

॥ शुभो मुञ्जस्म ॥

जैनशास्त्रमाला—द्वितीय खण्डम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं
आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा टीकासहित
द्वितीयो भाग

अनुपादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि
श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज
पञ्जाबी

प्रकाशक

खजानचीराम जैन

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

जैन स्ट्रीट, मंदमिहा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य लगतमात्र ८]

महावीरगण्ड २४६८ विप्रमाण्ड १९९९ इस्वी सन् १९४२

प्रकाशक—

लाला खजानची राम जैन,
व्यवस्थापक—जैन शास्त्र
माला कार्यालय, जैन स्ट्रीट,
सैदमिड्डा बाजार, लाहौर।

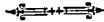
पुनर्मुद्रणादिसर्वेऽधिकारा प्रकाशकायत्ता.

All rights reserved by the publishers.

मुद्रक—

लाला खजानची राम जैन,
मैनेजर मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,
सैदमिड्डा बाजार, लाहौर।

उत्तराध्ययनसूत्रम्

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
छन्वीसवाँ अध्ययन		दैवसिक्त प्रतिभ्रमण की विधि	११८७
समाचारी का माहात्म्य	११४६	रात्रिक प्रतिभ्रमण की विधि	११९५
दश समाचारी के नामनिर्देश	११५१	समाचारी के द्वारा मोक्षप्राप्ति	११९६
शिष्य का क्तव्य	११५४	सत्चाईसवाँ अध्ययन	
दिन के चार भाग और उनमें क्रियमाण क्रियाकाण्ड	११५६	गर्गाचार्य के गुणों का निरूपण	११९८
पौरुषी निरूपण	११५८	दुर्दिनीत शिष्यों के प्रति दुष्ट बैल की उपमा	१२०४
तियिज्ञय का घणन	११५९	दुर्दिनीतों का दुराचरण	१२०८
पादोन पौरुषी का निरूपण	११६०	गर्गाचार्य का चिन्तन और दुर्दिनीत शिष्यों से पार्थक्य	१२१२
रात्रि के चार भाग और उनमें क्रियमाण क्रियाकलाप	११६३	अट्ठाईसवाँ अध्ययन	
नक्षत्रों द्वारा रात्रि के भाग	११६५	मोक्षभाग की गति (प्राप्ति) के चार कारण	१२१४
दिन के प्रथम प्रहर में प्रतिलेखना आदि का घणन	११६६	ज्ञान, दशन, चारित्र और तप की मोक्षसाधनता	१२१६
प्रतिलेखना की विधि	११७५	ज्ञान के पाँच भेद	१२१६
तृतीय प्रहर में आहार के कारणों और अकारणों का घणन	११८०	द्रव्य, गुण और पर्याय का लक्षण	१२१८
विहार और स्वाध्याय का उद्देश्य	११८१	पद द्रव्यों का निरूपण	१२२०
स्वाध्याय, शय्या प्रतिलेखना आदि	११८४		

पद द्रव्यों का पृथक् पृथक् लक्षण	१२२३	कालप्रतिलेखना का फल	१२७५
नव तत्त्वों का नामनिर्देश	१२२६	प्रायश्चित्त का फल	१२७६
दर्शन (सम्यक्त्व) के दश भेदों का सविस्तर निरूपण	१२३६	क्षमापना का फल	१२७८
सम्यक्त्व की विशुद्धि के कारण	१२३८	स्वाध्याय का फल	१२७८
दर्शन की विशिष्टता (मुख्यत्व)	१२४०	वाचना का फल	१२८०
सम्यक्त्व के आठ भग	१२४१	प्रतिपृच्छना का फल	१२८१
चारित्र्य के पाँच भेद	१२४२	परिवर्तना का फल	१२८२
तप के चारह भेद	१२४५	अनुप्रेक्षा का फल	१२८४
ज्ञानादि के फल (प्रयोजन) का वर्णन	१२४६	धर्मकथा का फल	१२८५
संयम और तप के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति	१२४७	श्रुत की आराधना का फल	१२८६
		मन की एकत्रता का फल	१२८६
		संयम का फल	१२८८
		तप का फल	१२८९
		व्यवदान (पूर्वमञ्जित कर्मों का नाश) का फल	१२९०
उत्तरीसवाँ अध्ययन		सुप्त की अनासक्ति का फल	१२९२
सम्यक्त्व-पराक्रम अध्ययन की		अप्रतिबद्धता (असंगता) का फल	१२९३
उत्थानिका	१२५०	विविक्त-शयनासन के सेवन का फल	१२९४
७३ प्रश्नों का नामनिर्देश	१२५४	चिनिवर्तना (विषय-वासना का त्याग) का फल	१२९५
संवेग का फल	१२५६	संभोगप्रत्याख्यान का फल	१२९७
निर्वेद का फल	१२५७	उपधिप्रत्याख्यान का फल	१२९८
धर्मश्रद्धा का फल	१२५९	आहार के प्रत्याख्यान का फल	१३००
शुरु और साधर्मिकों की सेवा का फल	१२६१	कपायप्रत्याख्यान का फल	१३०१
आलोचना का फल	१२६२	योगप्रत्याख्यान का फल	१३०२
आत्मनिन्दा का फल	१२६५	शरीरप्रत्याख्यान का फल	१३०३
आत्मगर्हा का फल	१२६६	सहायप्रत्याख्यान का फल	१३०५
सामायिका का फल	१२६७	भक्तप्रत्याख्यान का फल	१३०५
चतुर्विंशति स्तव का फल	१२६७	सद्भावप्रत्याख्यान अर्थात् प्रवृत्ति-मात्र के प्रत्याख्यान का फल	१३०७
चन्दन का फल	१२६८	प्रतिरूपता का फल	१३०९
प्रतिक्रमण का फल	१२७०	वैद्यावृत्य का फल	१३१०
कार्योत्सर्ग का फल	१२७१	सर्वगुणसंपन्नता का फल	१३११
प्रत्याख्यान का फल	१२७२		
स्तवस्तुति अर्थात् नमोत्थुणं के पाठ का फल	१२७४		

धीतरागता का फल	१३१०	पाँच आश्रय और राजिमोनन के	
क्षमा का फल	१३१०	त्याग से तथा समिति, गुप्ति	
मुक्ति (निलोमता) का फल	१३१३	आदि के धारण से जीवात्मा	
आजय (सरलता) का फल	१३१४	अनाश्रय होता है	१२५४
मार्दव्य (मृदुता) का फल	१३१५	तप के दो भेद	१३५५
भाजसत्य का फल	१२१७	वाह्य तप के छः भेद	१३५६
करणसत्य का फल	१३१७	अनशन तप का स्वरूप	१३६०
योगसत्य का फल	१३१८	ऊनोदरी तप का स्वरूप	१३७०
मनोगुप्ति का फल	१३१९	भिन्नावरी तप का स्वरूप	१३७१
बचोगुप्ति का फल	१३२०	रमपरित्याग तप का स्वरूप	१३७२
कायगुप्ति का फल	१३२१	कायङ्गेश तप का स्वरूप	१३७३
मन समाधारणा का फल	१३२२	प्रतिसलीनता तप का स्वरूप	१३७४
बच समाधारणा का फल	१३२३	अभ्यंतर तप का निरूपण	१३७५
कायसमाधारणा का फल	१३२५	अभ्यंतर तप के छः भेद	१३७६
ज्ञानसपन्नता का फल	१३२७	प्रायश्चित्त तप का स्वरूप	१३७७
दर्शनसपन्नता का फल	१३२८	त्रिनय तप का स्वरूप	१३७८
चारित्र्यसपन्नता का फल	१३२९	वैद्यानृत्य तप का स्वरूप	१३७८
श्रोत्रेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३०	स्वाध्याय तप का स्वरूप	१३७९
चक्षुरिन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३१	ध्यान तप का स्वरूप	१३८०
घ्राणेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३२	कायोत्सर्ग तप का स्वरूप	१३८१
निहोत्रिय के निग्रह का फल	१३३३	अध्ययन का उपसंहार	१३८२
स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३४		
प्रोषविनय का फल	१३३५	इकतीसवाँ अध्ययन	
मानविनय का फल	१३३६	चारित्र्यविधि का निरूपण	१३८४
मायाविनय का फल	१३३६	असयम से निवृत्ति और सयम में	
लोमविनय का फल	१३३७	प्रवृत्ति	१३८५
राग, द्वेष और मिथ्यादर्शन के		राग और द्वेष का निरोध	१३८५
त्रिनय का फल	१३४३	दण्ड, गौरव और शत्रु का त्याग	१३८६
मोक्षप्राप्ति के पूर अयोग-त्रैघली		परीषदों को सहना	१३८७
की अरुस्था का वर्णन	१३४६		
कर्मघटित अरुस्था का वर्णन	१३४७	त्रिक्रम, कथाय और दुष्पर्याय का	
अध्ययन का उपसंहार	१३४८	त्याग	१३८८
तीसवाँ अध्ययन		पाँच व्रत और पाँच समिति का	
तप के द्वारा कर्म-क्षय का वर्णन	१३५०	धारण तथा पाँच इन्द्रियाओं	
		और पाँच क्रियाओं का त्याग	१३८९

छः लेख्या, छः काय, और आहार के छः कारणों में प्रयत्नशील रहना	१३९०	२९ पापश्रुतों एवं ३० मोहनीय स्थानों का परित्याग करना	१४०३
सात पिण्डैषणा की प्रतिमात्रों में प्रवृत्ति, सात भयस्थानों से निवृत्ति	१३९१	निर्जों के ३१ गुण, ३२ योगसंग्रह, और ३३ आश्राननात्रों का निन्तन	१४०६
आठ भदों का त्याग तथा नौ ब्रह्मचर्य-गुप्ति एवं दशविध धमण धर्म का पालन	१३९२	अध्ययन का उपसंहार	१४०७
आवक की ग्यारह प्रतिमात्रों तथा भिक्षु की चारह प्रतिमात्रों में प्रयत्नशील रहना	१३९३	पत्तीसवाँ अध्ययन	
तेरह क्रियास्थानों, चौदह भूत-प्रायों, और पंद्रह परमा-धार्मिकों का विवेक रचना	१३९४	नंसार से मुक्त होने का उपदेश	१४१०
गाथा नामक सोलहवें अध्ययन का चिंतन करना तथा सत्सङ्ग प्रकार के असंयम का त्याग करना	१३९५	गन का माहात्म्य	१४११
ब्रह्मचर्य के अट्ठारह भेदों, माता के १९ अध्ययनों, एवं २० असमाधि-स्थानों में विवेक रखना	१३९७	गुरु-सेवा का उपदेश	१४१२
२१ शबल दोषों का त्याग तथा २२ परीपहों का सहन करना	१३९८	घाहान, साथी, और शय्या का पर्वान	१४१५
सूत्रकृतांग के २३ अध्ययनों एवं २४ देवों के विषय में विचार करना	१३९९	पक्षी और घंटे की उपमा द्वारा मोह और कृष्णा का कार्य-कारणभाव	१४१६
२५ भावनाओं तथा दशाश्रुत, व्यवहार एवं बृहत्कल्प के २६ उद्देशों का चिन्तन	१४००	कर्मों के बीज राग और द्वेष	१४१७
साधु के २७ गुणों और आचार-प्रकल्प के २८ अध्ययनों में प्रयत्नशील रहना	१४०२	मोह के त्याग से शान्ति की प्राप्ति	१४१८
		काम को विजय करने के उपाय	१४२३
		ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के संपर्क में रहने का निषेध	१४२४
		ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के अङ्ग-प्रत्यङ्ग के निरीक्षण का निषेध	१४२७
		स्त्री के प्रति आसक्ति के परित्याग का फल	१४३०
		कामासक्ति दुःख का कारण है	१४३२
		कामभोगों के लिए किम्पारूप-फल की उपमा	१४३३
		विषयों के प्रति राग-द्वेष का त्याग	१४३४
		चक्षु और रूप का ग्राह्यग्राहकभाव	१४३६
		रूपासक्ति का फल	१४३७
		रूपासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४४९
		श्रोत्र और शब्द का ग्राह्यग्राहक-भाव	१४५१

शुद्धासक्ति का फल	१४५३	आठ कर्मों के नाम	१५२८
शुद्धासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४६२	ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेद	१५२९
गन्ध और घ्राण का ग्राह्यप्राहक- भाव	१४६४	दर्शनावरणीय कर्म के नौ भेद	१५३१
गन्धासक्ति का फल	१४६५	वेदनीय कर्म के दो भेद	१५३३
गन्धासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४७३	मोहनीय कर्म के दो भेद और फिर उनके अवान्तर भेद	१५३८
रस और जिह्वेन्द्रिय का ग्राह्य- प्राहकभाव	१४७५	आयुष्कर्म के ४ भेद	१५३९
रसासक्ति का फल	१४७६	नामकर्म के २ भेद	१५४०
रसासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४८४	गोत्रकर्म के २ भेद	१५४१
स्पर्श और काय का ग्राह्यप्राहक- भाव	१४८६	अन्तरायकर्म के ५ भेद	१५४२
स्पर्शासक्ति का फल	१४८७	कर्मों के प्रदेश, क्षेत्र, काल और भाव के वर्णन की प्रतिष्ठा	१५४३
स्पर्शासक्ति के परित्याग का उप- देश	१४९५	जीवात्मा एक समय में आठ कर्मों के अनन्त प्रदेश एकत्र करता है	१५४४
भाव और मन का ग्राह्यप्राहक- भाव	१४९७	छ दिशाओं से कमप्रदेशों का समूह	१५४६
भावासक्ति का फल	१४९९	ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेद- नीय और अन्तरायकर्म की स्थिति	१५४८
भावासक्ति के परित्याग का उपदेश	१५०८	मोहनीयकर्म की स्थिति	१५४९
धीतराग के लिए भोग दुःख के कारण नहीं होते	१५०९	नाम और गोत्र कर्म की स्थिति	१५४९
भोग स्वयं शान्ति अथवा विकृति रूप नहीं, किन्तु तद्गत द्वेष और मोह ही विकृति के कारण हैं	१५१०	कर्मप्रदेशों के रस की मात्रा अमर्षों से अधिक एवं सिद्धों से न्यून है	१५५१
कामासक्त प्रोधादि भाषों को प्राप्त होता है	१५१३	अध्ययन का उपसहार	१५५१
सेवा के लोभ से शिष्य बनाने का निषेध	१५१४	चौतीसवाँ अध्ययन	
विषयासक्ति के परित्याग से लाभ और अध्ययन का उपसहार	१५२३	छ कर्मलक्ष्याओं के अनुभाव- घणन की प्रतिष्ठा	१५५३
तेतीसवाँ अध्ययन		लक्ष्याओं के नामादि ११ द्वारों का नामनिर्देश	१५५४
आठ कर्मों के रस का विषय	१५२५	छ लक्ष्याओं के नाम	१५५५
		छल्लालक्ष्या का घण	१५५५

नीललेश्या का वर्ण	१५५६	देवगति में कृष्णलेश्या की स्थिति	१५९२
कापोतलेश्या का वर्ण	१५५६	देवगति में नीललेश्या की स्थिति	१५९३
तेजोलेश्या का वर्ण	१५५७	देवगति में कापोतलेश्या की स्थिति	१५९४
पद्मलेश्या का वर्ण	१५५८	देवगति में तेजोलेश्या की स्थिति	१५९६
शुक्ललेश्या का वर्ण	१५५९	देवों में पद्मलेश्या की स्थिति	१५९७
कृष्णलेश्या का रस	१५६०	देवों में शुक्ललेश्या की स्थिति	१५९८
नीललेश्या का रस	१५६०	प्रथम तीन लेश्याएँ अधर्मरूप हैं	१५९८
कापोतलेश्या का रस	१५६१	पश्चात् की तीन लेश्याएँ धर्मरूप हैं	१५९९
तेजोलेश्या का रस	१५६२	लेश्याओं के मध्य भाग में जीवों की	
पद्मलेश्या का रस	१५६३	मृत्यु	१६०१
शुक्ललेश्या का रस	१५६४	लेश्याऽध्ययन का उपसंहार	१६०३
प्रथम की तीन लेश्याओं की गन्ध	१५६५		
उत्तर की तीन लेश्याओं की गन्ध	१५६६	पैतीसर्वा अध्ययन	
तीन अग्रशस्त लेश्याओं का स्पर्श	१५६७	मुनिवृत्ति के वर्णन का प्रारंभ	१६०६
तीन अग्रशस्त लेश्याओं का स्पर्श	१५६८	हिंसा, असत्य आदि का परित्याग	१६०७
लेश्याओं के परिणाम-विशेष	१५६९	मोहक भवन में रहने का निषेध	१६०९
कृष्णलेश्या का लक्षण	१५७०	स्त्री आदि से रहित वसति में रहने	
नीललेश्या का लक्षण	१५७१	का विधान	१६१०
कापोतलेश्या का लक्षण	१५७२	गृहस्थोचित कार्यों का निषेध	१६१२
तेजोलेश्या का लक्षण	१५७४	पचन, पाचनादि क्रिया का परित्याग	१६१४
पद्मलेश्या का लक्षण	१५७५	अग्नि के समारंभ का प्रतिषेध	१६१५
शुक्ललेश्या का लक्षण	१५७७	स्वर्ण आदि धन का त्याग	१६१५
लेश्याओं के स्थान	१५७८	क्रय-विक्रय का निषेध	१६१७
कृष्णलेश्या की स्थिति	१५७९	लाभालाभ में सन्तुष्ट रहना	१६१८
नीललेश्या की स्थिति	१५८१	रसगृह्णित होने का निषेध	१६१९
कापोतलेश्या की स्थिति	१५८१	सम्मान आदि में आसक्त होने का	
तेजोलेश्या की स्थिति	१५८२	प्रतिषेध	१६२०
पद्मलेश्या की स्थिति	१५८३	शुक्लध्यान का चिन्तन	१६२१
शुक्ललेश्या की स्थिति	१५८५	अनशन करने की विधि	१६२२
नारकीय कापोतलेश्या की स्थिति	१५८६	अध्ययन का उपसंहार	१६२३
नारकीय नीललेश्या की स्थिति	१५८६		
नारकीय कृष्णलेश्या की स्थिति	१५८७	छत्तीसर्वा अध्ययन	
मनुष्य और तिर्यञ्च गति में छहों		जीवाजीव के वर्णन का प्रारंभ	१६२५
लेश्याओं की स्थिति	१५९०	लोक का स्वरूप	१६२६

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा जीवानीय की प्ररूपणा	१६२७	प्रधान प्रस के भेद	१७१७
शरूपी अजीव के भेद	१६३१	द्वीन्द्रिय जीवों का सविस्तर निरूपण	१७२२
रूपी अजीव के भेद	१६३४	त्रीन्द्रिय जीवों का सविस्तर निरूपण	१७२७
स तति की अपेक्षा अनादि अनन्त तथा स्थिति की अपेक्षा सादि सात	१६३५	चतुरिन्द्रिय जीवों का सविस्तर निरूपण	१७३२
पुद्गल की स्थिति और अंतरकाल	१६३६	पञ्चेन्द्रिय जीवों के ४ भेद	१७३३
पुद्गल के परिणाम	१६३७	नरकों के नाम तथा नारकी जीवों की स्थिति आदि का सविस्तर निरूपण	१७४१
पुद्गल के वर्ण, गन्ध आदि परिणामों का सविस्तर वर्णन	१६४६	पञ्चेन्द्रिय तिर्यच के २ भेद	१७४२
जीव के २ भेद—सिद्ध और संसारी	१६४७	पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों के अग्रान्तर भेदों का सविस्तर निरूपण	१७४३
सिद्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन	१६६७	जलचर जीवों का सविस्तर स्वरूप	१७४७
सिद्धशिला का सविस्तर निरूपण	१६७१	स्थलचर जीवों का सविस्तर स्वरूप	१७५२
सिद्धों की अवगाहना का नियम	१६७१	खेचर जीवों का सविस्तर स्वरूप	१७५७
एक की अपेक्षा सिद्धपद की सादि अनन्तता तथा बहुत्व की अपेक्षा अनादि अनन्तता	१६७७	मनुष्य के २ भेद	१७५८
सिद्धों का अनुपम सुख	१६७४	गर्भज मनुष्य के ३ भेद	१७५८
संसारी जीवों के दो भेद—जस एव स्थानर	१६७५	कमभूमि, अशर्मभूमि और अन्तर द्वीपों का वर्णन	१७६०
स्थानरों के तीन भेद—पृथिवी, अप, वनस्पति	१६७६	सम्पूर्च्छिम मनुष्यों का सविस्तर निरूपण	१७६१
पृथिवीकाय का भेदोपभेद आदि की दृष्टि से सविस्तर वर्णन	१६८७	मनुष्य, स तति की अपेक्षा अनादि अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा सादि सात	१७६२
अष्काय का भेदोपभेद आदि की दृष्टि से सविस्तर निरूपण	१६९०	मनुष्यों की कायस्थिति आदि का वर्णन	१७६४
वनस्पतिकाय का सविस्तर निरूपण	१७०२	देवों के ४ भेद	१७६५
प्रस के तीन भेद—तेज, वायु और प्रधान प्रस	१७०३	देवों के अग्रान्तर भेद	१७६६
तजस्काय का सविस्तर वर्णन	१७१०	भवनपतियों के १० भेद	१७६७
वायुकाय का सविस्तर वर्णन	१७१६	वाणव्यतरों के ८ भेद	१७६७
		ज्योतिषियों के ७ भेद	१७६८
		धैमानिकों के २ भेद	१७६९

कल्प देवों के १२ भेद	१७७०	दुर्लभबोध होने के कारण	१८०१
कत्पातीत देवों के २ भेद	१७७१	सुलभबोध होने के कारण	१८०२
त्रैवेयक देवों के नाम	१७७२	पुनः दुर्लभबोध के हेतु	१८०२
अनुत्तर देवों के नाम	१७७३	परित्तसंनारी होने के हेतु	१८०३
देव, लोक के एकदेश में रहते हैं	१७७४	जिन-वचन से अनभिद्य रहने	
चतुर्विध देवों की स्थिति (आयु)		के कारण बाल-मृत्यु होती	
और अन्तरकाल आदि	१७९३	है	१८०४
संसारि और सिद्ध जीवों के वर्णन		आलोचना-श्रवण के योग्य	
का उद्देश्य	१७९४	मुनि	१८०५
संलेखना करने की विधि	१७९५	कन्दर्पभावना का स्वरूप	१८०७
संलेखना से पूर्व द्वादशवार्षिक		अभियोगभावना का स्वरूप	१८०८
आदि तपश्चरण का विधान	१७९६	किस्वियपभावना का स्वरूप	१८०९
द्वादशवर्षीय तप का स्वरूप	१७९९	आसुरी भावना का स्वरूप	१८११
कन्दर्प आदि असद्भावनाओं का		मोहभावना का स्वरूप	१८१२
निषेध	१८००	ग्रन्थ का उपसंहार	१८१४

विनीत विज्ञप्ति

इस भीषण विध्वंसापी महायुद्ध के कारण छपाई की प्रत्येक सामग्री—विशेषतः कागज के किसी भी मूल्य पर दुर्लभ होने के कारण, हमें बाध्य होकर प्रस्तुत पुस्तक के मूल्य में जो वृद्धि करनी पड़ी है वह लागत से अधिक नहीं है।

प्रकाशक—

श्री

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतम्
आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासहित च

द्वितीयो भाग

अह सामायारी छ्वीसइमं अज्भयणां

अथ समाचारी षड्विंशतितममध्ययनं

गत पचीसवें अध्ययन मं प्रश्नगुणों का प्रतिपादन किया गया, सो ये गुण सम्यक् रूप से सयमशील माधु में ही संपदित हो सकते हैं, और सयमशील साधु वही कहला सकता है, जो कि सम्यक्तया अपनी समाचारी का पालन करे। अतः इस छ्वीसवें अध्ययन में साधु की समाचारी का वर्णन किया जाता है, तथा समाचारी का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम भी सामाचारी अध्ययन रक्ता है, इसकी आरम्भगाथा इस प्रकार है—

सामायारिं पवक्त्वामि, सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।

जं चरित्ताण निग्गन्था, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥

समाचारिं प्रवक्ष्यामि, सर्वदु खविमोक्षणीम् ।

यां चरित्वा निर्मन्था, तीर्णा ससारसागरम् ॥१॥

पदार्थान्वय — सामायारिं—सामाचारी को पवक्त्वामि—कहूँगा सव्वदुक्ख-सर्वदु खों को विमोक्खणिं—दूर करने वाली ज-जिसको चरित्ताण-आचरण करके निग्गन्था-निर्मन्थ समार सागर-समार सागर को तिण्णा-तर गये ।

मूलार्थ—मैं सर्व दुःखों से मुक्त करने वाली सामाचारी को कहूँगा निमन्था आचरण करने से निर्मन्थ संसार सागर से तर गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे सामाचारी के वर्णन की प्रतिज्ञा और उसकी फलश्रुति का उद्देश्य किया गया है । श्रीसुधर्मास्वामी अपने प्रिय गिष्य जन्मूस्वामी से कहते हैं कि मैं सामाचारी का वर्णन करता हूँ जो, सर्वप्रकार के—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के—दुःखों का विनाश करने वाली है । तथा जिसके अनुष्ठान से बहुत से निर्ग्रन्थ, इस संसार सागर से पार हो गये । तथा उपलक्षण से वर्तमान और भविष्यत् का भी ग्रहण कर लेना, अर्थात् वर्तमानकाल मे बहुत से पार हो रहे हैं, तथा आगामी काल में पार होंगे । अतएव यह सामाचारी प्रत्येक सुसुधु आत्मा को आचरण करने योग्य है । साधुओं की अवश्यकरणीय क्रियाओं को सामाचारी कहते हैं । तथा 'प्रवक्ष्यामि' यह भविष्यत् काल की क्रिया, अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की गई है, तात्पर्य यह है कि शास्त्रकार कहते हैं कि मैं इसके कथन करने की चेष्टा करूँगा, परन्तु मुझमे इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसको सम्पूर्ण रूप से वर्णन कर सकूँ ।

अब सामाचारी के, संख्या और भेदों का वर्णन करते हैं—

पठमा आवस्सिया नाम, विइया य निसीहिया ।

आपुच्छणा य तइया, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥

पंचमी छन्दणा नाम, इच्छाकारो य छट्ठो ।

सत्तमो मिच्छाकारो उ, तहक्कारो य अट्ठमो ॥३॥

अब्भुट्ठाणं च नवमं, दसमी उपसंपदा ।

एसा दसंगा साहूणं, सामाचारी प्रवेइया ॥४॥

प्रथमाऽऽवश्यकी नाम्नी, द्वितीया च नैषेधिकी ।

आप्रच्छना च तृतीया, चतुर्थी प्रतिप्रच्छना ॥२॥

पंचमी छन्दना नाम्नी, इच्छाकारश्च षष्ठी ।

सप्तमी मिथ्याकारस्तु, तथाकारश्चाष्टमी ॥३॥

अभ्युत्थानं च नवमी, दशमी उपसंपद् ।

एषा दशांगा साधूनां, समाचारी प्रवेदिता ॥४॥

पदार्थान्वय — पद्मा—प्रथमा आवस्ति—आवदयकी नाम—नामवाली है विद्या—द्वितीय निसिहिया—नैपेधिकी है य—तथा तह्या—तीसरी आपुच्छ्या—आप्रच्छना और चउत्थी—चतुर्थी पडिपुच्छ्या—प्रतिप्रच्छना है ।

पचमी—पाँचवीं छन्द्या—छन्दना नाम—नामवाली है य—और इच्छाकारो—इच्छाकार छद्दो—छठी है य—तथा सत्तमो—सातवीं मिच्छाकारो—मिथ्याकार है उ—और तहकारो—तथाकार अट्टमो—आठवीं सामाचारी है । अब्भुत्थान करना नवम—नवमी च—और उपसम्पदा—उपसम्पदा दसमी—दसवीं सामाचारी है एसा—यह दसगा—दश अवयवरूप साह्य—साधुओं की सामायारी—सामाचारी पवेइया—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—प्रथमा आवश्यकी, द्वितीया नैपेधिकी, तृतीया आपुच्छना और चौथी प्रतिप्रच्छना नामवाली सामाचारी है । तथा छन्दना नाम की पाँचवीं, छठी इच्छाकार, सातवीं मिथ्याकार और आठवीं तथाकार नामवाली है । एव अब्भुत्थान नामा नवमी और दसवीं उपसम्पदा है, सो यह साधुओं की दश अवयवरूप सामाचारी तीर्थंकरों ने वर्णन की है । [यह तीनों गाथाओं का सम्मिलित अर्थ है] ।

टीका—प्रस्तुत गाथाओं में सामाचारी के द्वात्रिंश नामों का निर्देश मात्र किया गया है । इनमें पहली सामाचारी का नाम आवश्यकी है । जब से दीक्षा ग्रहण की हो तब से लेकर आयु पर्यन्त गुरुजनों की आज्ञा में रहना, आशातना के भय से कोई भी काम गुरुजनों की आज्ञा के बिना न करना, तथा जब किसी काय के लिए उपाश्रय से बाहर अन्यत्र कहीं जाना पड़े तब गुरुओं की आज्ञा लेकर और उपाश्रय से निकलते समय 'आवस्मही—आवश्यकी'—एसे कहकर निकलना इसको आवश्यकी सामाचारी कहते हैं । दूसरी का नाम नैपेधिकी है । तथा जब कहीं अचर प्रवेश करे तो 'निसिहि—नैपेधिकी'—कहकर प्रवेश करे, यह दूसरी नैपेधिकी सामाचारी है । तीसरी सामाचारी का नाम आप्रच्छना है । आहार विहार आदि क्रियाओं में गुरुजनों को पूज्य प्रवृत्ति करने का नाम आप्रच्छना है । चौथी सामाचारी का नाम प्रतिप्रच्छना है । एक धार किसी काय के लिए गुरुओं को पूछ लिया, परतु यदि कोई ज्ञममें और क्रिया करने की आवश्यक्ता पड़े अथवा कोई अन्य साधु

किमी कार्य के लिए कहे तो फिर गुरुजनों को पूछने का नाम प्रतिप्रच्छना है। पाँचवीं का नाम छन्दना है। उसका अर्थ यह है कि लिये हुए आहार में से समविभाग करके गुरुजनों ने जो आहार दिया है उसमें से अन्य बतियों को निमंत्रण करना छन्दना कहलाती है। और उन आहार के लिए साधुओं के प्रति हम प्रणाम कहना कि आप कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें, यह इच्छाकार नाम की छठी सामाचारी है। सातवीं मिथ्याकार नामा सामाचारी का अर्थ यह है कि साधु किसी स्थान पर स्मलित हो गया हो अथवा किसी स्थान पर द्रोप लग गया हो तब साधु अपने आत्मा की निन्दा करे और अपनी भूल स्वीकार करे। तात्पर्य यह है कि प्रमादवश किसी प्रकार स्वलना या द्रोप लग जाने से अपने आत्मा की निन्दा करना और उक्त भूल के लिए पश्चात्ताप करना मिथ्याकार सामाचारी है। 'यथा-भिच्छामि दुपदं' इस प्रकार कहना। अष्टमी सामाचारी का नाम तथाकार है। किसी प्रकार का दोष लग जाने से गुरुओं के पास आलोचनार्थ जाना और वे जो आदेश करें उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तथाकार सामाचारी है। तथा नवमी सामाचारी का नाम अभ्युत्थान है। करणीय कार्यों में मर्दव उत्पन्न रहना, अर्थात् गुरुजनों की पूजा में और बाल, वृद्ध और ग्लानादि की सेवा में तत्पर रहना अभ्युत्थान कहलाता है। एव उपमम्पत् नाम की दसवीं सामाचारी का अभिप्राय यह है—कि ज्ञानादि के सम्पादनार्थ अन्य गच्छादि में सक्रमण करना, अर्थात् अपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर विद्या ग्रहणार्थ अन्य गच्छ के आचार्य के समीप जाना और विनय शुश्रूषा पूर्वक श्रुत विद्या का सम्पादन करना उपमम्पत् सामाचारी है। उन कथन से ज्ञान विषयक उत्सुकता और गच्छान्तर के साथ प्रीतिभाव का रहना बतलाया गया है, कारण कि प्रत्येक गच्छ के साथ प्रीतिभाव होगा तब ही ज्ञानादि के ग्रहणार्थ वहाँ जाने की उत्कण्ठा उत्पन्न होगी। इस प्रकार साधुओं की सामाचारी के ये दस नाम तीर्थंकर भगवान ने प्रतिपादन किये हैं। यह उक्त तीनों गाथाओं का भावार्थ है।

अब प्रत्येक सामाचारी के अर्थ और विषय का प्रदर्शन करते हैं। यथा—

गमणे आवस्सियं कुञ्जा, ठणे कुञ्जा निसीहियं ।

आपुच्छणं सयंकरणे, परकरणे पडिपुच्छणं ॥६॥

छन्दणा द्रव्यजाएणं, इच्छाकारो य सारणे ।
 मिच्छाकारो य निन्दाए, तहकारो पडिस्सुए ॥६॥
 अब्भुट्ठाणं गुरुपूया, अच्छणे उवसंपदा ।
 एवं दुपचसंजुत्ता, सामायारी पवेइया ॥७॥
 गमन आवश्यकीं कुर्यात्, स्थाने कुर्यान्नैपेधिकीम् ।
 आप्रच्छना स्वयकरणे, परकरणे प्रतिप्रच्छना ॥५॥
 छन्दना द्रव्यजातेन, इच्छाकारश्च सारणे ।
 मिथ्याकारश्च निन्दायां, तथाकार प्रतिश्रुते ॥६॥
 अभ्युत्थान गुरुपूजाया, अवस्थाने उपसपद् ।
 एव द्विपचसयुक्ता, समाचारी प्रवेदिता ॥७॥

पदार्थान्वय — गमणे—गमन करने के समय आवस्सिय—आवश्यक
 कुजा—करे ठाणे—स्थिति करने के समय निसीहिय—नैपेधिकी सयकरणे—स्वय—
 अपने कार्य करने में आपुच्छण—आप्रच्छना करे परकरणे—परके कार्य करने के समय
 पडिपुच्छण—प्रतिप्रच्छना करे । छन्दणा—निमत्रणा करनी द्रव्यजाएण—द्रव्य जाति से
 य—और इच्छाकारो—इच्छाकार सारणे—अपने और पर के काय के विषय मे य—तथा
 निन्दाए—अपने आत्मा की निन्दा के विषय में मिच्छाकारो—मिथ्याकार करना,
 पडिस्सुए—गुरुओं के वचन की स्वीकारता में तहकारो—तथाकार करना । गुरुपूया—
 गुरुओं की पूजा में अब्भुट्ठाण—अभ्युत्थान—उद्यम करना अच्छणे—ज्ञानान्ति की प्राप्ति के
 वाछे उवमपदा—उपसम्पत्ता—गुरुजनों के पास रहना एव—इस प्रकार दुपच—द्विपच
 संजुत्ता—सयुक्त सामायारी—सामाचारी पवेइया—प्रतिपात्न की है ।

मूलार्थ—चलने के समय आवश्यकी और स्थिति करते समय नैपेधिकी
 कहना, तथा अपने कार्य के समय पूछने को आप्रच्छना और पर के कार्याय
 पूछने को प्रतिप्रच्छना कहते हैं । द्रव्य की—जाति की निमत्रणा का नाम
 छन्दना, अपने और पर के कार्य में इच्छा प्रकट करनी इच्छाकार है, आत्मनिन्दा

करनी मिथ्याकार और गुरुजनों के वचनों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तथाकार सामाचारी है। एवं गुरुजनों की पूजा में उद्यत रहना अभ्युत्थान और ज्ञानादि की शिक्षा के लिए उनके पास रहना उपमगपदा है। उम तरह यह दश प्रकार की सामाचारी कथन की गई है।

टीका—जब किसी कारणवशात् साधु अपने न्यान से बाहर गमन करे तब गमन करते समय 'आप्रस्तही' कहे। उक्त वाक्य का तात्पर्य यह है कि न्याध्याय आदि पवित्र क्रियाओं को छोड़कर मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए ही उपाश्रय से बाहर जाता हूँ। और जब किसी अन्य न्यान पर स्थिति करे तब 'निमिही' कहे। इसका अर्थ यह है कि मैं, पापानुष्ठान से अर्थात् गमनागमनादि क्रियाओं से जो पापानुष्ठान हो जाता है उमसे निवृत्ति पाकर, अब एक स्थान पर स्थिति करता हूँ— पापों से अपने आत्मा को वचाता हूँ। जब स्वयं कोई कार्य करना हो, तब गुरुजनों से आज्ञा की प्रार्थना करनी। जैसे कि—हे भगवन्—न्या में अमुक कार्य करूँ अथवा न करूँ? इस पर गुरुजनों की आज्ञा से उनकी इच्छानुसार कार्य करना, आप्रच्छना है। तथा जब किसी पर कार्य में प्रवृत्ति करनी हो, तब भी गुरुजनों की आज्ञा लेनी चाहिए। जैसे कि—हे भगवन्। मैं अमुक मुनि का अमुक कार्य करूँ? इस प्रकार प्रत्येक कार्य गुरुजनों की आज्ञा से ही करना चाहिए। यह प्रतिप्रच्छना है। तात्पर्य यह है कि श्वासोच्छ्वास को छोड़कर अपने कार्य के लिए वा पर के कार्य के लिए गुरुजनों से बार बार आज्ञा लेनी चाहिए, इसीको आप्रच्छना और प्रतिप्रच्छना कहते हैं। तथा अन्न, पान, रात्रि और स्वादिम आदि पदार्थ जो भिक्षा द्वारा माँगकर लये हुए हैं, उनकी अन्तःकरण से अन्य भिक्षुओं को निमंत्रणा करनी। जैसे कि—हे भिक्षुओ! आप मुझ पर अनुग्रह करो, मुझसे अमुक पदार्थ का ग्रहण करो, इत्यादि छन्दना सामाचारी कहलाती है। और जिम समय अपना या पर का कोई कार्य करना हो, उस समय गुरुओं के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करना तथा उनकी आज्ञा मिलने पर ही कार्य करना इच्छाकार सामाचारी है। जैसे कि पात्रलेपन और सूत्रदानादि क्रियाएँ हैं। एवं यदि कोई साधुवृत्ति से प्रतिकूल कार्य किया जावे तो उसके लिए आत्मनिन्दा करना, अर्थात् मुझे धिक्कार है कि जो मैंने अमुक कार्य अपनी साधुवृत्ति के विरुद्ध किया है—इस प्रकार आत्म-विगर्हा करना मिथ्याकार

सामाचारी है । तथा जन गुरु वचनात्ति देते हों, तब उनके वचनों को सत्कार पूरक ग्रहण करना, जैसे कि वचनात्ति लेते समय 'तथास्तु' इत्यात्ति कहना, इसका नाम तथाकार सामाचारी है । नरमी सामाचारी अभ्युत्थान है । गुरु, आचार्य, वृद्ध और ग्लानात्ति की प्रतिपत्ति—सेवा के लिए मग्न उद्यत रहना, अर्थात् सेवा-गुश्रूपा के अतिरिक्त अत्र और ओपधि आत्ति के द्वारा उनकी परिचर्या में प्रवृत्त रहना अभ्युत्थान कहलाता है । यद्यपि छन्दना में ही अभ्युत्थान का अन्तर्भाव हो सकता है, तथापि दोनों में कुछ अन्तर है । यथा—छन्दना सामाचारी में तो भिन्नावृत्ति से लाये हुए द्रव्य की निमज्जना मात्र है, और अभ्युत्थान सामाचारी में गुरुजनों की सेवा में उद्यत रहने का आदेश है । द्वायी सामाचारी उपमम्पन् नाम की है । उसका अर्थ यह है कि ज्ञान, ज्ञान और चरित्र विधायक सदुपदेशों के अध्ययनार्थ किमी अन्य आचार्यादि के पास स्थिति करना और उनसे यह कह देना कि मैं अमुक कालपर्यन्त आपकी सेवा में स्थिति करूँगा । इस कथन से गच्छों का पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति भी प्रदर्शित होती है, जोकि सर्व प्रकार से उपादेय और शृङ्खणीय है । इसके अतिरिक्त—'गुरुपूजा-गुरुपूजायाम्' दुपचमजुत्ता—द्विपच सयुक्ता' ये दोनों प्रयोग आपस में समझने चाहिये । और 'पवेइया' भी आपस में प्रयोग ही है ।

अथ ओष सामाचारी के विषय में कहते हैं । यथा—

पुञ्चिह्लुम्मि चउवभाए, आइच्चम्मि समुट्टिए ।

भण्डय पडिलेहिता, वण्डित्ता य तओ गुरुं ॥८॥

पूर्वस्मिन् चतुर्भागे, आदित्ये समुत्थिते ।

भाण्डक प्रतिलेख्य, वण्डित्त्वा च ततो गुरुम् ॥८॥

पदार्थान्वय —पुञ्चिह्लुम्मि—पडिले चउवभाए—चतुर्थभाग में आइच्चम्मि—आत्तिय के समुट्टिए—रग्य होने पर भण्डय—माहोपकरण को पडिलेहिता—प्रतिलेखन करके य—और गुरु-गुरु को वण्डित्ता—वन्दना करके तओ—प्रतिलगनाऽनन्तर ।

मूल्य—दिन के प्रथम चतुर्थभाग में सूर्य के उदय होने पर माण्डो पकरण की प्रतिवेदना करके—तदनन्तर गुरु को वन्दना करके—हाथ जोड़कर पूछो, यह अगली राधा के माथ अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—पूर्व की गाथाओं में दशत्रिंश नामाचारी का वर्णन किया गया है, अब प्रस्तुत गाथा में ओध नामाचारी का निरूपण करते हैं। दिन के चार भाग चार पहर कहे जाते हैं। एक भाग या पहर आठ घड़ी का होता है, इस प्रकार विभागों की कल्पना करने पर प्रथम पहर का चतुर्थ भाग दो घड़ी मात्र होता है। तत्र गाथा के पूर्वार्द्ध का यह अर्थ हुआ कि प्रथम के चतुर्थ भाग में सूर्य के उदय होने पर अर्थात् दो घड़ी प्रमाण सूर्य के उदय होने पर भांडोपकरण आदि की प्रतिलेखना करे। इसी समय को जैन परिभाषा में 'पादोन पौरुपी' कहते हैं। यहाँ पर भांडोपकरण से प्राचीन गुजर भाषा में मुग्धवन्त्रिका से लेकर पात्र आदि सब उपकरणों का ग्रहण किया है। प्रतिलेखना यह पारिभाषिक शब्द है। उसका अर्थ है—चक्षुओं द्वारा देखकर फिर रजोहरण आदि से प्रमाजित करना। फिर गुरुओं को वन्दना करके—हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, यह आगामी गाथा से सम्बन्ध रखता है। यद्यपि सूत्र में तो प्रथम चतुर्थभाग ही लिखा है, परन्तु यह सामान्य वाक्य है, जिससे कि 'पादोन पौरुपी' को पौरुपी कहा गया है। जैसे कि लोक व्यवहार में कुछ न्यूनता होने पर भी वस्तु को वस्तु ही कहा जाता है और यथा अपूर्ण पद को भी पद ही कहते हैं, इसी प्रकार कुछ न्यून चतुर्थभाग को भी चतुर्थभाग ही कहा गया है। सारांग यह है कि कुछ न्यून चतुर्थभाग अर्थात् पादोन पौरुपी में भांडोपकरणादि की प्रतिलेखना करे, और तदनन्तर गुरु को वन्दना करके हाथ जोड़कर उनके प्रति इस प्रकार कहे।

अब उसीका वर्णन करते हैं—

पुच्छिञ्ज पंजलिउडो, किं कायव्वं मए इह ।

इच्छं निओइउं भन्ते, वेयावच्चे व सज्झाए ॥९॥

पृच्छेत्प्राञ्जलिपुटः , किं कर्तव्यं मयेह ।

इच्छामि नियोजयितुं भदन्त !, वैयावृत्ये वा स्वाध्याये ॥९॥

पदार्थान्वयः—पंजलिउडो—हाथ जोड़कर पुच्छिञ्ज—पृछे मए—मैं इह—इस समय किं कायव्वं—क्या करूँ भन्ते—हे भदन्त इच्छं—मैं चाहता हूँ निओइउं—नियुक्त करने को वेयावच्चे—वैयावृत्य मे व—अथवा सज्झाए—स्वाध्याय मे—अपनी आत्मा को।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गुरु की आज्ञा के अनुसार वैयावृत्त अथवा स्वाध्याय में भावपूर्वक प्रवृत्त होने का आदेश किया गया है। जैसे कि—आज्ञा मॉगने पर गुरु ने यदि वैयावृत्त में नियुक्त होने की आज्ञा दी हो तो बिना किसी प्रकार की ग्लानि के, अर्थात् अपने शारीरिक बल का कुछ भी विचार न करते हुए विशुद्ध भाव से वैयावृत्त सेवा में लग जाना चाहिए, और यदि गुरुओं ने स्वाध्याय की आज्ञा प्रदान की हो तो प्रेमपूर्वक स्वाध्याय में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। स्वाध्याय-तप सर्व तपों में प्रधान और सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाला है। सारांश यह है कि स्वाध्याय के अनुष्ठान से जानावरणीय कर्म का क्षय होता है; सो जब अज्ञान नष्ट हुआ, तब मोहनीय आदि कर्म भी नहीं रह सकते; और मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने से अवशिष्ट सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए स्वाध्याय के आचरण से दुःखों का समूलघात हो जाता है। अतएव स्वाध्याय में वा वैयावृत्त में गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही प्रवृत्त होना चाहिए।

अब औत्सर्गिक भाव से साधु की दिनचर्या के विषय में कहते हैं। यथा—

दिवसस्स चउरो भागे, भिक्खू कुज्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु चउसु वि ॥११॥

दिवसस्य चतुरो भागान्, कुर्याद् भिक्षुर्विचक्षणः ।

तत उत्तरगुणान्कुर्यात्, दिनभागेषु चतुर्ष्वपि ॥११॥

पदार्थान्वयः—दिवसस्स—दिन के चउरो—चार भागे—भागों को वियक्खणो—विचक्षण भिक्खू—भिक्षु कुज्जा—अपनी बुद्धि से कल्पना करे तओ—तदनन्तर उत्तरगुणे—उत्तरगुणों को—करे चउसु वि—चारों ही दिणभागेसु—दिन भागों में ।

मूलार्थ—विचक्षण (बुद्धिमान) भिक्षु, दिन के चार भाग कल्पना करके, उन चारों में ही उत्तर गुणों की आराधना करे ।

टीका—अब ओध सामाचारी के प्रस्ताव में दिनचर्या का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—विद्वान् साधु अपनी बुद्धि से दिन के चार विभाग कर लेवे, उन चारों ही विभागों में स्वाध्याय आदि उत्तम गुणों का आराधन करे, अर्थात् जिस जिस

विभाग में दिन दिन गुणों का अनुष्ठान निम्नित हो उस उसमें उनका आचरण करे। यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि दिन के विभाग की रचना का तात्पर्य यह है कि द्धिणायन और उत्तरायण में दिन की न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः उसके अनुसार ही विभाग में न्यूनाधिकता कर लेनी, जैसे कि—बत्तीस घड़ी के दिन—मान में आठ घड़ी का चतुर्थ भाग होगा और अठाईस घड़ी के दिन—मान में सात घड़ी का चतुर्थांश होगा।

अब निम्नलिखित गाथाओं में विभागानुसार गुणों के वारण करने के विषय का उद्देश्य करते हैं कि—

पढमं पोरिसि सज्झायं, वीयं भाण झियायई ।

तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्झायं ॥१२॥

प्रथमाया पौरुष्या स्वाध्याय, द्वितीयाया ध्यान ध्यायेत् ।

तृतीयाया भिक्षाचर्या, पुनश्चतुर्थ्या स्वाध्यायम् ॥१२॥

पदार्थान्वय —पढम—प्रथम पोरिसि—पौष्पी में सज्झाय स्वाध्याय करे वीय—दूमरी पौरुषी में भाण—ध्यान करे झियायई—ध्यावे—करे तइयाए—तीसरी में भिक्खायरियं—भिक्षाचारी करे पुणो—फिर चउत्थीइ—चौथी पौष्पी में सज्झाय—स्वाध्याय करे ।

मूलाथ—प्रथम पहर (पौरुषी) में स्वाध्याय करे, दूमरे में ध्यान, तीसरे में भिक्षाचारी और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में माधु की दिनचर्या का वर्णन किया गया है, जैसे कि प्रथम पौष्पी—प्रथम पहर में, पौषों प्रकार का स्वाध्याय करे, दूमरी में स्वाध्याय न्तिये हुए पदार्थ का चिन्तन अथवा आत्म ध्यान करे, तीसरी पौरुषी में भिक्षा को जावे और चौथी में फिर स्वाध्याय करे । परन्तु यह समय का विभाग सामान्य अथवा स्थूल दृष्टि से किया गया है । और विशेष रूप से तो प्रतिवेगना आदि का समय भी इसीमें प्रथम पौष्पी में ही ग्रहण किया हुआ है । इसी प्रकार तीसरी पौरुषी में उषार भूमि में नाना आदि क्रियार्थ गृहीत हैं । तथा अपना माग में भी यह समय व्ययवित नहीं रहेगा—जैसे कि रोगी वा वृद्ध माधु की सेवा गुधुषा में

प्रवृत्त होने से समय की व्यवस्था नहीं रह सकती । तथा चतुर्थ पौरुपी में भी स्वाध्याय के अतिरिक्त स्वडिल, प्रतिलेखना और बृद्ध ग्लानादि के लिए आहारादि लाना आदि व्यापार का समावेश कर लेना ।

अब पौरुपी के विषय में कहते हैं कि—

आसाढे मासे दुपया, पोसे मासे चउप्पया ।

चित्तासोएसु मासेसु, तिप्पया हवइ पोरिसी ॥१३॥

आपाढे मासे द्विपदा, पौपे मासे चतुप्पदा ।

चैत्राश्विनयोर्मासयोः , त्रिपदा भवति पौरुपी ॥१३॥

पदार्थान्वयः—आसाढे मासे—आपाढ मास में दुपया—दो पाद से पासे मासे—पौप मास में चउप्पया—चार पाद से चित्तासोएसु—चैत्र और आश्विन मासेसु—मास में तिप्पया—तीन पाद से पोरिसी—पौरुपी हवइ—होती है ।

मूलार्थ—आपाढ मास में दो पाद से, पौप मास में चार पाद से और चैत्र तथा आश्विन मास में तीन पाद से पौरुपी होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है कि जिन पौरुपी में स्वाध्याय आदि क्रियाओं का विधान किया गया है, उस प्रथम पौरुपी के जानने की विधि क्या और किस प्रकार से है ? सो अब उसका उत्तर बतलाते हैं । यथा—अपना दक्षिण कर्ण सूर्य के सम्मुख करके और जानु के मध्य में तर्जनी अंगुली रख कर उम अंगुली की छाया को देखे, यदि वह छाया दो पाद प्रमाण आजावे, तब आपाढी पौर्णमासी में एक पहर प्रमाण दिन आ जाता है । अर्थात् आपाढ पूर्णिमा में जब चौबीस अंगुल प्रमाण छाया तृण अथवा जानु पर अंगुली रखने से आजावे तब दिन का चतुर्थ भाग—एक पहर प्रमाण दिन आ जाता है । इसी क्रम से पौप मास में जब चार पाद प्रमाण अर्थात् अड़तालीस अंगुल प्रमाण छाया आजावे तब एक पहर होता है । तथा चैत्र और आश्विन मास में तीन पाद प्रमाण छत्तीस अंगुल प्रमाण छाया आने से एक पहर होता है । प्राचीन समय में राज्य कर्मचारी लोग तो नालिका—जलमय घटिकायत्र के द्वारा समय का निर्णय किया करते थे, और मुनि लोग अपनी निरवद्य-वृत्ति के अनुसार उक्त प्रकार से पौरुपी आदि के समय का निर्णय किया करते हैं ।

अत्र शेष मासों में पौरुषी के जानने का उल्लेख करते हैं । यथा—

अगुल सत्तरत्तेण, पक्खेण च दुरगुलं ।

वट्टए हायए वावि, मासेणं चउरंगुलं ॥१४॥

अद्दुगुल सत्तरात्तेण, पक्षेण च द्वयगुलम् ।

वर्धते हीयते वापि, मासेन चतुरगुलम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — अगुल—एक अगुल सत्तरत्तेण—मात अहोरात्र से च—और पक्खेण—पक्ष से दुरगुल—दो अगुल वा—अथवा वट्टए—वृद्धि होती है—दक्षिणायन में हायए—हीन होता है—उत्तरायण में अपि—सभाषना में मासेण—मास से चउरगुल—चार अगुल प्रमाण ।

मूलाध—सात अहोरात्र में एक अगुल, पक्ष में दो अगुल और मास में चार अगुल प्रमाण दिन दक्षिणायन में वृद्धि और उत्तरायण में हानि को प्राप्त होता है । अर्थात् दक्षिणायन में बढ़ता और उत्तरायण में घटता है ।

टीका—इस गाथा में शेष मासों की पौरुषी जानने की विधि का वर्णन किया गया है । यथा—जब सूर्य दक्षिणायन में होता है, तब छ मास तक दिन की वृद्धि होती रहती है । अर्थात् कर्क, मिह, कर्क, तुला, वृश्चिक और धन इन छ राशियों में जब सूर्य होता है तब दिन बढ़ता है, और मकर, कुम्भ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों में घटता है । परन्तु इतना विचार हममें अग्रदय है कि मिथुन—आषाढ के तरह अग से दक्षिणायन और धन के—पौष के—तेरह अंगों से उत्तरायण का आरम्भ होता है । अब हानि और वृद्धि का प्रमाण बतलाते हैं । यथा—मात अहोरात्र में एक अगुल की वृद्धि होती है, एक पक्ष में दो अगुल और एक मास में चार अगुल प्रमाण दिन बढ़ता है । इस प्रकार हानि के विषय में समझ लेना चाहिए, अर्थात् एक, दो और चार अगुल की कमी होता है । तथा इस कथन का संकल्पित भावार्थ यह हुआ कि आषाढा पौषमासी को चौबीस अगुल प्रमाण ज्ञाया के आतान पर एक पहर होता है, और श्रावण कृष्ण मत्तमी को पचास अगुल की छाया आने पर एक पहर होता है । तथा श्रावण कृष्ण चौबह को छत्तीस अगुल पर श्रावण शुक्ल मत्तमी को सत्ताइस अगुल और श्रावण शुक्ल चौबह को अत्ताइस अगुल प्रमाण ज्ञाया के आने पर एक

पहर दिन आजाता है। इसी क्रम से भाद्रपद में वत्तीस, आश्विन में छत्तीस, कार्तिक में चालीस, मार्गशीर्ष में चवालीस और पौष में अड़तालीस अंगुल प्रमाण छाया आजाने पर एक पहर या पौरुपी होती है। ऐसे ही वृद्धि की जगह चार चार अंगुल प्रमाण छाया को कम करते जाना चाहिए, तब आपाढ़ मासमें चौबीस अंगुल प्रमाण छाया के आजाने से पौरुपी हो जाती है। तथा गाथा में जो सात अहोरात्र लिखे हैं, वे तब होते हैं जब कि चौदह दिन का पक्ष होवे, अपितु पंद्रह दिन का जब पक्ष हो तब तो साढ़े सात अहोरात्र का ही प्रमाण जानना चाहिए।

अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि चौदह दिन का पक्ष किस किस मास में होता है? सो इसका उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

आसाढबहुले पक्खे, भद्वए कत्तिए य पोसे य ।

फ़ग्गुणवइसाहेसु य, बोद्धव्वा ओमरत्ताओ ॥१५॥

आषाढे पक्षबहुले, भाद्रपदे कार्तिके च पौषे च ।

फाल्गुने वैशाखे च, बोद्धव्या अवमरात्रयः ॥१५॥

पदार्थान्वयः—आसाढ—आपाढ़ बहुले—कृष्ण पक्खे—पक्ष में भद्वए—भाद्र-पद में कत्तिए—कार्तिक में य—और पोसे—पौष में य—तथा फ़ग्गुण—फाल्गुन य—और वइसाहेसु—वैशाख में ओम—न्यून रत्ताओ—अहोरात्र बोद्धव्या—जानना चाहिए।

मूलार्थ—आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाखमास के कृष्णपक्ष में एक अहोरात्र की न्यूनता जाननी चाहिए, अर्थात् चौदह दिन का पक्ष जानना चाहिए।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चौदह दिन का पक्ष घतलाते हुए यह कहा है कि आपाढ़ प्रभृति मासों के कृष्ण पक्ष में एक अहोरात्र का क्षय कर देना चाहिए। इस प्रकार एक अहोरात्र के कम होने से चौदह दिन का पक्ष स्वतः ही सिद्ध होजाता है। सो यह विधि क्षय का जो प्रतिपादन किया गया है, वह व्यवहार को लेकर किया गया है; और निश्चय से तो गणना का प्रकार बृहद्बृत्तिकार ने निर्युक्ति गाथा की व्याख्या में इस रीति से दिया है। यथा—‘अचणार्इय दिनगणे अट्टगुणे गट्ठि भाइए लद्धुं । उत्तर गहिणमाई उत्तर पयसोज्झ पक्खेवो’—अत्र चायनं, उत्तरायणं दक्षिणायने च

मगनीतिनिनि अतिवृत्तान्तिवमात्रेण गण — ममूहोऽप्यनार्तीनदिनगा मषोन्ट्टन
 इत्यनीतिव, मषाष्टगुणित ज्ञानानि चतुर्गुणानि चतु पष्टपिचानि, मत्र पौष्टपष्टया
 भागे इते न्यापानि चतुषिगतिगुणानि । तत्रापि द्वात्रिंशदभिरगुणै पन्मिति तते
 इवद एतयोश्च । 'उत्तर दक्षिण मा' नि—उत्तरगणदौ दक्षिणगणदौ च 'उत्तरपद'
 नि—उत्तरपदयो । 'मो-प' नि—गुणित प्रमेपश्च, मत्र नि उत्तरगण-प्रथम-दिने
 चत्वारि पञ्चाशत्, उत्तरगणध्याय पदद्वयोन्मागे जाते षष्ठ-महान्ति-नि इ पद,
 दक्षिणगणध्यायि तु द्वे पद अमृता, मन्मध्ये च द्वयो गिप्रयोर्जातानि मकर-
 महान्तौ चत्वारि पञ्चानि । इद चोन्ट्ट-उत्तर-दिनयो पौष्टी यान मध्यम
 निष्पत्त्यभित्ति नाति गुणिया भाषनीरमिति । इमथा अथ मुगम हे, इमन्ति
 यहाँ पा नही लिया गया ।

इम प्रकार यह प्रथम पौष्टी में प्रतिरोगना आदि क्रिया का विधान, और
 पौष्टी के प्रमा का विधि आदि के सम्बन्ध में यान किया गया है । अब उसके
 परिष्कार के विषय में कहते हैं । यथा—

जेष्ठामूले आषाढमावणे, छहिन अगुलेहिन पडिलेहा ।

अट्टहिन वीरतयम्मि, तद्वत्तम अट्टहिन चउत्थे ॥१६॥

ज्येष्ठामूले आषाढे श्रावणे, पशुभिरगुले प्रतिलेगा ।

अष्टाभिर्द्वितीयत्रिके, तृतीये दशभिरष्टभिध्वतुर्ये ॥१६॥

पदार्थार्थ — जेष्ठामूले—उत्तर आषाढ-आषाढ मासके-प्रथम में छहिन-
 ए अगुलेहिन-अगुण में पडिलेहा-प्रतिरोगना का समय होगा है वीर-द्वितीय
 तयम्मि-त्रिक में अट्टहिन-आठ अगुणों में तद्वत्-तथात्र त्रिक में दम-उत्तर अगुणों में
 पशुभ-पशुभ त्रिक में अट्टहिन-आठ अगुणों में—तदोत्तर पौष्टी का शास्त्रान होगा है ।

तथा—प्रथम त्रिक में ए अगुण के प्रथम करने में, द्वितीय त्रिक में
 आठ अगुण के प्रथम करने में तदोत्तर में दम और वीर त्रिक में आठ अगुणों के
 प्रथम करने में तदोत्तर पौष्टी होती है ।

टीका—उत्तर गण में उत्तर पौष्टी के ज्ञान का प्रथम करने का गया
 है । यथा—उत्तर गणध्याय के ज्ञानके मुखकार १ अष्ट मन्त्रों के यान विधान का

दिये हैं, जोकि प्रथम त्रिक, द्वितीय त्रिक, तृतीय और चतुर्थ त्रिक के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक त्रिक में तीन तीन मामों का समावेश किया गया है। प्रथम त्रिक में ज्येष्ठ आपाढ़ और श्रावण ये तीन मास परिगणित किये हुए हैं, द्वितीय त्रिक में भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये तीन मास हैं, उन्नी प्रकार तीसरे त्रिक में मार्गशीर्ष, पौष और माघ, तथा चौथे त्रिक में फाल्गुन, चैत्र और वैशाख इन मामों का ग्रहण अभिमत है। जो प्रथम पौरुषी के प्रमाण में यावन्मात्र अंगुलियों के प्रमाण का कथन किया गया है, उस प्रमाण से यदि छः अंगुल छाया अधिक बढ़े तब पादोन पौरुषी का समय हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे त्रिक में जो पौरुषी के प्रमाण की छाया है उससे यदि आठ अंगुल छाया बढ़ जावे, तब पादोन पौरुषी का समय हो जाता है। तथा तीसरे त्रिक में पौरुषी के प्रमाण की छाया से यदि दस अंगुल प्रमाण छाया अधिक पड़े तब पादोन पौरुषी का समय होता है। इसी प्रकार चौथे त्रिक में आठ अंगुल छाया अधिक बढ़े, तब पादोन पौरुषी होती है। यही समय पात्रादि के प्रतिलेखन का बतलाया गया है। तथा ज्येष्ठा और मूल इन दो नक्षत्रों का नाम निर्देश इसलिए किया गया है कि उक्त माम में उनका परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार यह पादोन पौरुषी के काल ज्ञान का शास्त्रकार ने वर्णन किया है। तथा बृहद्बृत्तिकार ने सुगमता के लिए इसका यंत्र भी दे दिया है, जोकि इस प्रकार है—

ज्येष्ठे पदे— २-४-६ अंगु.—२-१०	भाद्रपदे— २-८ अंगु. ८-३- ४	मार्गशीर्षे पदे— ३-८ अंगु. १०-४- ६	फाल्गुने पदे— ३-४ अंगु. ८-४
आपाढ़े पदे—२ अंगु. ६-२-६	आश्विने पदे— ३ अंगु. ८-३-८	पौषे पदे—४ अंगु. १०-४- १०	चैत्रे पदे—३ अंगु. ८-३-८
श्रावणे पदे— २-४ अंगु. ६-२-१०	कार्तिके पदे— ३-४ अंगु. ८-४	माघे पदे—३-८ अंगु. १०-४-६	वैशाखे पदे— २-८ अंगु. ८-३-४

यह सब पादोन पौरुपी के जानने व देखने की विधि का वर्णन किया गया है, अपितु प्रतिलेखना-मन्व-धी विषय का वर्णन कुछ तो पीछे आ चुका है और कुछ आगे वर्णन किया जावेगा ।

इस प्रकार दिनकृत्य के वर्णन करने में अनन्तर अत्र रात्रिकृत्य का वर्णन करते हैं कि—

रतिं पि चउरो भागे, भिक्खू कुञ्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे कुञ्जा, राइभाएसु चउसु वि ॥१७॥

रात्रावपि चतुरो भागान्, भिक्षु कुर्याद् विचक्षण ।

तत उत्तरगुणान्कुर्यात्, रात्रिभागेषु चतुर्वपि ॥१७॥

पदार्थान्वय —रतिं पि—रात्रि के भी चउरो भागे—चार भाग वियक्खणो—विचक्षण भिक्खू—भिक्षु कुञ्जा—करे तओ—तदनन्तर चउसु वि—चारों ही राइभाएसु—रात्रि भागों में उत्तरगुणे—उत्तरगुणों का आराधन कुञ्जा—करे ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् भिक्षु रात्रि के चार भाग कल्पना करके उन चारों ही भागों में यथाक्रम उत्तर गुणों की आराधना करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु के रात्रिकृत्य का निर्देश किया है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से साधु को दिन में अपने धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करना पड़ता है, उसी प्रकार रात्रि में भी उसको कतिपय उत्तर गुणों के आराधन की आवश्यकता रहती है । इसलिए दिनचर्या की भाँति रात्रि के भी चार विभाग करके उनमें यथाक्रम आवश्यक कृत्यों का अनुष्ठान करना साधु का परम कर्त्तव्य है । सारांश यह है कि दिन उत्तर गुणों के आराधनार्थ दिन को विभक्त किया गया है वन्हीं उत्तर गुणा के सेवनाथ रात्रि के भी चार विभाग कल्पना कर लेने चाहिएँ ।

अब रात्रि के चारों भागों में अनुक्रम में जो कर्त्तव्य है, उमका निरूपण करते हुए कहते हैं कि—

पढम पोरिसि सज्झाय, वीय भाण द्वियायई ।

तइयाए निहमोक्ख तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्झाय ॥१८॥

प्रथमपौरुष्यां स्वाध्यायं, द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत् ।

तृतीयायां निद्रामोक्षं तु, चतुर्थ्या भूयोऽपि स्वाध्यायम् ॥१८॥

पदार्थान्वयः—पदमं—प्रथम पोरिमि—पौरुपी मे सज्झायं—स्वाध्याय करे वीर्यं—दूसरी पौरुपी मे ज्झायं—ध्यान का आचरण करे तु—और तद्व्याए—तीसरी पौरुपी मे तु—और निद्रामोक्षं—निद्रा से मुक्त होवे भुज्जो वि—फिर भी चउत्थी—चौथी में सज्झायं—स्वाध्याय करे ।

मूलार्थ—रात्रि की प्रथम पौरुपी में स्वाध्याय करे, दूसरी पौरुपी में ध्यान, तीसरी में निद्रा को मुक्त करे, और चौथी में फिर स्वाध्याय करे ।

टीका—जिस प्रकार पूर्व गाथाओं में काल विभाग में दिनचर्या का वर्णन किया है, उसी प्रकार प्रस्तुत गाथा में समय विभाग से रात्रिचर्या का वर्णन किया है । जैसे कि—रात्रि की प्रथम पौरुपी में स्वाध्याय का आचरण करना चाहिए और दूसरी पौरुपी में, स्वाध्याय में आये हुए क्षितिवल्प द्वीप मागर भवनादि के अर्थों का विचार करना, तीसरी पौरुपी में पट् ग्रहों से जो निद्रा का विरोध किया हुआ था उसको मुक्त करना चाहिए, अर्थात् विधिपूर्वक—अनगनादि कृत्य करके आगारों के साथ—शयन करना चाहिए और चौथी पौरुपी में उठकर फिर स्वाध्याय में प्रवृत्त होजाना चाहिए । यह सब कथन उत्तमर्ग विधि में है । अपवाद मार्ग में तो जैसे गुरुजनों की आज्ञा होवे, उमी प्रकार से आचरण करना । तथा किन्ती किमी आचार्य का यह भी मत है कि तीसरी पौरुपी में निद्रा आने पर भी उसे मुक्त करे, अर्थात् जागरण करे । परन्तु यह अर्थ चिन्त्य है, क्योंकि सूत्रकर्ता ने तीसरी पौरुपी में और किसी भी कार्य के अनुष्ठान की सूचना नहीं दी । अतः उसमें निद्रा लेना ही सिद्ध होता है । दर्शनावरणीय कर्म का विधिपूर्वक क्षयोपशम करना, यही सैद्धान्तिक मत है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्वोत्कृष्ट वृत्ति वालों के लिए ही प्रतिपादन किया गया है । सामान्यतया प्रथम और चतुर्थ पहर में जागने की आज्ञा तो सूत्रों में देखी जाती है । और इस प्रकार करने से रोगादि की प्राप्ति नहीं होती । ठाणागसूत्र में लिखा है 'अइनिदाए' अति निद्रा से रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अतः समस्त साधु वर्ग को उचित है कि वह प्रथम और चतुर्थ पहर में निद्रा अवश्य त्यागे । शास्त्रकार की

भी यही आज्ञा है, तथा 'निद्रामोक्ष' शब्द का अर्थ भी यही है कि रोकी हुई निद्रा को मुक्त करना, अर्थात् गायन करना, जिससे कि निद्रा मुक्त होजाने पर दर्शनायुगीय कर्म क्षयोपगम भाव को प्राप्त होजाव ।

अब रात्रि के चार भागों के विषय में कहते हैं—

ज नेड जया रत्तिं, नक्षत्रत्तं तम्मि नहचउव्भाए ।
सपत्ते विरमेज्जा, सज्भायं पओसकालम्मि ॥१९॥
यन्नयति यदा रात्रिं, नक्षत्र तस्मिन्नेव नभश्चतुर्भागे ।
सप्राप्ते विरमेत्, स्वाध्यायात् प्रदोषकाले ॥१९॥

पदार्थान्वय —ज—जो नक्षत्र—नक्षत्र जया—जिस समय रत्तिं—रात्रि को नेड—पूरी करता है तम्मि—उस समय—उस नक्षत्र को नहचउव्भाए—आकाश के चतुर्थभाग को सपत्ते—प्राप्त होने पर सज्भाय—स्वाध्याय से विरमेज्जा—निवृत्त हो जाये पओसकालम्मि—प्रदोषकाल में ।

मूलार्थ—जो नक्षत्र जिस समय जिस रात्रि की पूर्ति करता हो, वह नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थभाग में आजावे, तब प्रदोषकाल होता है, उस काल में स्वाध्याय से निवृत्त हो जावे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रात्रि के चार भागों की कल्पना का प्रकार बतलाया गया है । जैसे कि—सूर्य के अस्त होजाने पर जिस नक्षत्र ने रात्रि को पूरी करना होता है, वह नक्षत्र उस समय उदय होजाना है । तब आकाश में उस नक्षत्र के कालमान के अनुसार चार विभाग कर लेने, फिर उन्हीं विभागों के अनुसार पूर्ण कथित रात्रिचर्या का अनुसरण करना चाहिए । तथा जब वह नक्षत्र चतुर्थभाग में आजावे, तब स्वाध्याय को छोड़कर अन्य आवश्यक क्रियाओं में प्रवृत्त होजाना चाहिए । कारण यह है कि वह काल प्रदोषकाल है, रात्रि के सुप्तकाल को प्रदोषकाल कहते हैं, वह प्रात और साय के संधिकाल में होता है । तथा जिस पौरुषी में जिस क्रियाओं का विधान है और जिस भाग में नक्षत्र आवे ग्मीके अनुसार आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान करना, और यदि रात्रि में उदय हुआ नक्षत्र चतुर्थभाग

में आजावे, तब स्वाध्याय को बन्द कर देना चाहिए । क्योंकि इस प्रदोषकाल में प्रतिक्रमणादि अन्य आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान भी परम आवश्यक है । इसलिए आगामी गाथा में 'वैरत्तियं-वैरात्रिकं' शब्द का उद्भव किया है, जिसका कि अकाल अर्थ है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तस्मैव य नक्षत्रे, गयणचउवभागसावसेसम्भि ।

वैरत्तियंपि कालं, पडिलेहिता मुणी कुञ्जा ॥२०॥

तस्मिन्नेव च नक्षत्रे, गगनचतुर्भागसावशेषे ।

वैरात्रिकसपि कालं, प्रतिलेख्य मुनिः कुर्यात् ॥२०॥

पदार्थान्वयः—तस्मैव—उसी नक्षत्रे—नक्षत्र की गति गयण—गगन में चउवभाग—चतुर्थभाग के सावसेसम्भि—अवशेष होने पर वैरत्तियं—वैरात्रिक कालं—समय पि—अपि—अन्य पौरुषी आदि काल पडिलेहिता—देखकर मुणी—मुनिः कुञ्जा—कालग्रहण करे ।

मूलार्थ—उसी नक्षत्र की गति जब गगन के चतुर्थभाग में आजावे, तब वैरात्रिक काल को देखकर मुनि समय का ग्रहण करे ।

टीका—इस गाथा में पूर्वोक्त कथन की पुष्टि की गई है; यथा—जिन नक्षत्र ने रात्रि को पूर्ण करना हो, जब वह नक्षत्र आकाश के चतुर्थभाग में आजावे, तब मुनि वैरात्रिककाल को ग्रहण करके अपनी आवश्यक क्रिया में प्रवृत्त होजावे; अथवा आकाश में चतुर्थभाग के अवशेष रह जाने पर उसी नक्षत्र के अनुसार समय को ठीक देखकर मुनि निज क्रियाओं में प्रवृत्ति कर लेवे । वैरात्रिक काल संज्ञा का नाम बतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि आकाश में चतुर्थभाग अर्थात् गन्तव्य से जो अवशेष चतुर्थभाग है उसी वैरात्रिककाल में अपनी करणीय आवश्यक क्रियाएँ करनी चाहिए । अपि शब्द से अन्य पौरुषियों का ग्रहण भी कर लेना । यहाँ पर 'गयण-गगन' शब्द में सप्तमी विभक्ति के लुप्त का निर्देश है, और धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इस नियम के अनुसार 'कृब्' धातु का यहाँ पर ग्रहण अर्थ करना । ऊपर कही हुई गाथा का सारांश इतना ही है कि—नक्षत्र की गति के

द्वारा आकाश के चार भाग कल्पना कर लेने और अपने अनुमार अपनी रात्रिचर्या में प्रवृत्ति करनी, और चतुर्थभाग शेष रहने पर आनन्दयज्ञानि क्रियाओं में मुनि को प्रवृत्त होना चाहिए ।

इस प्रकार सामान्य रूप से रात्रि और दिन के कृत्या का निर्माण कर देने के अनन्तर अत्र विशेष रूप से दिनकृत्य के विषय में कहते हैं—

पुण्ड्रिष्मि चउवभाए, पडिलेहिताण भण्डयं ।

गुरुं वन्दित्तु सज्भायं, कुञ्जा दुक्खविमोक्खणं ॥२१॥

पूर्वस्मिन् चतुर्भागे , प्रतिलेख्य भारुडकम् ।

गुरु वन्दित्वा स्वाध्याय, कुर्याद्दुक्खविमोक्षणम् ॥२१॥

पदार्थान्वय—पुण्ड्रिष्मि—पूर्व के चउवभाए—चतुर्थ भाग में भण्डय—भाण्डोपकरण को पडिलेहिताण—प्रतिलेखन करके गुरु—गुरु को वन्दित्तु—वन्दना करके दुक्खविमोक्खण—दुःखों से मुक्त करने वाले सज्भाय—स्वाध्याय को कुञ्जा—करे ।

मूलाध—दिन के प्रथम पहर के प्रथम चतुर्थ भाग में, भाण्डोपकरण की प्रतिलेखना करके, फिर गुरुओं को वन्दना करके दुःखों से मुक्त कराने वाले स्वाध्याय को करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विशेष रूप से दिनचर्या का वर्णन किया गया है । जब अपनी बुद्धि के द्वारा दिन के चार भाग कल्पना कर लिए, तब उनमें से प्रथम विभाग के प्रथम चतुर्थ भाग में, अर्थात् सूर्योदय से दो घटिका प्रमाण समय पर्यन्त भाण्डोपकरण—उपधि—धर्मोपकरण—की प्रतिलेखना कर, फिर गुरुओं को वन्दना करके स्वाध्याय में प्रवृत्त होनावे, जोकि गौरीरिज और मानसिक सब प्रकार के दुःखों का विनाश करने वाला है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जिस प्रकार प्रातः और माय काल में सेवन की हुई ओषधि रोग की निवृत्ति और नीरोगता की वृद्धि करने वाली होती है, उसी प्रकार प्रथम और चार पहर का किया हुआ स्वाध्याय भी कर्मों के क्षय करने में विशेष समर्थ होता है । क्योंकि यह दोनों समय शान्त मन के लक्षण हैं ।

अत्र पितृ इती विषय में कहते हैं—

पोरिसीए चउवभाए, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।
 अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायणं पडिलेहए ॥२२॥
 पौरुप्याश्चतुर्भागे , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 अप्रतिक्रम्य कालं, भाजनं प्रतिलेखयेत् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—पोरिसीए—पौरुपी के चउवभाए—चतुर्थ भाग में तओ—
 तदनन्तर गुरुं—गुरु को वन्दित्ताण—वन्दना करके कालस्स—काल को अपडिक्कमित्ता—
 अप्रतिक्रम करके भायणं—भाजनों की पडिलेहिए—प्रतिलेखना करे ।

मूलार्थ—पौरुपी के चतुर्थ भाग में गुरु को वन्दना करके काल के
 अप्रतिक्रम पर भाजनों की प्रतिलेखना करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिलेखना का समय बतलाते हुए कहते हैं कि
 जब प्रथम पौरुपी का चतुर्थ भाग शेष रह जावे, अर्थात् पाठों पौरुपी के व्यतिक्रम
 हो जाने पर द्वितीय पौरुपी के लगने में दो घटिका प्रमाण समय शेष हो, तब गुरु
 को वन्दना करके उनकी आज्ञा लेकर पात्रादि की प्रतिलेखना करे । तथा सूत्र में जो
 'अपडिक्कमित्तु कालस्स—अप्रतिक्रम्य कालस्य' लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि अभी
 तक स्वाध्याय के करने का समय था, परन्तु उसको छोड़कर, अर्थात् स्वाध्याय के लिए
 जो ज्ञान के चतुर्दश अतिचारों का ध्यान किया जाता है, उसको न करके—(क्योंकि चतुर्थ
 पहर में फिर स्वाध्याय करना है)—स्वाध्याय के काल का अप्रतिक्रम करके—भाजनों की
 प्रतिलेखना में लग जावे । प्रथम पहर में दो घड़ी तक और स्वाध्याय करना शेष था,
 उसको छोड़कर, अर्थात् उसकी समाप्ति के सूचक कार्योंत्सर्गादि न करके जो पात्रादि
 की प्रतिलेखना में प्रवृत्त होने का समय है, उसको अप्रतिक्रम काल कहते हैं । इसलिए
 दो घटिका प्रमाण स्वाध्याय काल में भाजनों की प्रतिलेखना में लग जावे ।

अब प्रतिलेखना में प्रकार का वर्णन करते हैं । यथा—

मुहपोत्तिं पडिलेहित्ता, पडिलेहिञ्ज गोच्छ्रमां ।
 गोच्छ्रमालइयंगुलिओ, वत्थाइं पडिलेहए ॥२३॥

मुखपत्रिका प्रतिलेख्य, प्रतिलेखयेद् गोच्छकम् ।

अङ्गुलिलातगोच्छक , वस्त्राणि प्रतिलेखयेत् ॥२३॥

पदार्थान्वय — मुहपोत्ति—सुग्नस्त्रिका की पडिलेहिचा—प्रतिलेखना करके गोच्छक—गोच्छक की पडिलेहिजा—प्रतिलेखना करे गोच्छकगलइयगुलिओ—गोच्छक को अगुलियों से ग्रहण करने फिर वस्त्राड—वस्त्रों की पडिलेहए—प्रतिलेखना करे ।

मूलाध—मुखपत्रिका की प्रतिलेखना करके फिर गोच्छक का प्रतिलेखना कर, फिर अगुलियों से गोच्छक को ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना कर ।

टीका—इम गाथा में अनुक्रम से प्रतिलेखना और प्रमाचना की विधि का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे कि—पादोन पौरुषी में जब प्रतिलेखना करने लगे तो प्रथम भाननों की प्रतिलेखना करे, फिर सुग्न वस्त्रिका (मुहपत्ति) की प्रतिलेखना करके गोच्छक की प्रतिलेखना करे, और फिर गोच्छक को अगुलियों से ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे । यहाँ पर 'गुच्छक—गोच्छक' का अर्थ 'रजोहरण' समझना । यद्यपि वृत्तिभार ने गोच्छक का अर्थ 'पात्रों के ऊपर का उपकरण' एसा किया है, परन्तु विचार करने पर यह अर्थ प्रकरण-भगत प्रतीत नहीं होता । यदि पात्रों के ऊपर के वस्त्र का ही यहाँ पर गोच्छक शब्द से ग्रहण करें, तो फिर उक्त गाथा के तीसरे पाद की वृत्ति में जो यह लिखा है कि—'प्राप्तत्वाङ्गुलिभिर्लातो गृहीतो गोच्छको येन सोयमगुलिगतगोच्छक' अर्थात् अगुलियों से ग्रहण किया है गोच्छक निसने, तो फिर उसकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी । इसलिए गोच्छक शब्द का पारिभाषिक अर्थ यहाँ पर 'रजोहरण' ही शास्त्रभार को अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि 'पात्रों पर देने वाले वस्त्र को अगुलियों में ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे' इसका कुछ भी अर्थ प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त यदि गोच्छक शब्द से 'रजोहरण' का ग्रहण यहाँ पर न किया जाए, तो फिर उक्त सूत्र में रजोहरण की प्रतिलेखना का विधान करने वाली और कौन-सी गाथा है ? अतः 'अगुलियों से ग्रहण किया है गोच्छक निसने' इस अर्थ की सार्थकता रजोहरण के साथ ही सम्भव रहती है, क्योंकि रजोहरण में जो फलियाँ होती हैं, उनकी प्रतिलेखना अगुलियों से ही की जा सकती है । इसलिए गोच्छक शब्द का शुरु-परम्परा से प्राप्त जो 'रजोहरण' अर्थ है, यही युक्ति-भगत प्रतीत होना है । तथा—श्रीमती गाथा के चतुर्थपाद में भाननों की प्रतिलेखना का

वर्णन किया गया है, तो क्या जब कि पात्रों की प्रतिलेखना की जायगी, तो उसके साथ में जिस वस्त्र में वे पात्र बँधे हुए हैं उसकी प्रतिलेखना नहीं की जायेगी ? नहीं, उसकी भी साथ ही में प्रतिलेखना होगी । संग्रह नय के मत से यहाँ पर पात्र गच्छ से पात्रों के उपकरण का भी साथ में ही ग्रहण किया गया है । इस सारे कथन का सारांश यह है कि प्रथम तो साधु अपने चिह्न वाले उपकरणों—मुखवस्त्रिका और रजोहरणादि—की प्रतिलेखना करे और फिर वस्त्रों की प्रतिलेखना करे । जैसे कि प्रथम मुख पर से वस्त्रिका को उतार कर उसकी प्रतिलेखना करनी, और फिर अंगुलियों से रजोहरण और उसके बाद वस्त्रों की प्रतिलेखना करनी । यही हमारे गच्छ की सामाचारी है, जो कि आज तक बराबर प्रवर्तमान है । आगे तो जो केवली को अभिमत हो, वही ठीक है, क्योंकि तत्त्व केवली गन्य है ।

अब वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि में कुछ और जानने योग्य विषय का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

उद्धं थिरं अतुरियं, पुव्वं ता वत्थमेव पडिलेहे ।
तो विइयं पप्फोडे, तइयं च पुणो पमज्जिज्ज ॥२४॥
उर्ध्वं स्थिरमत्वरितं, पूर्वं तावद् वस्त्रमेव प्रतिलेखयेत् ।
ततो द्वितीयं प्रस्फोटयेत्, तृतीयं च पुनः प्रमृज्यात् ॥२४॥

पदार्थान्वयः—उद्धं—ऊँचा थिरं—स्थिर अतुरियं—शीघ्रता से रहित पुव्वं—पूर्व ता—पहले वत्थमेव—वस्त्र की ही पडिलेहे—प्रतिलेखना करे तो—तदनन्तर विइयं—द्वितीय पप्फोडे—प्रस्फोटना करे च—फिर तइयं—तृतीय पुणो—फिर पमज्जिज्ज—प्रमार्जना करे ।

मूलार्थ—ऊर्ध्वं, स्थिर, शीघ्रता से रहित प्रथम—वस्त्र की प्रतिलेखना करे; द्वितीय—वस्त्र की प्रस्फोटना करे; तृतीय—वस्त्र की प्रमार्जना करे ।

टीका—इस गाथा में वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि का निरूपण किया गया है । जैसे कि—जब वस्त्र की प्रतिलेखना करनी हो, तब वस्त्र को काय से ऊँचा रखना और उसका तिर्यग् विस्तार करना, अर्थात् उत्कृढक आसन पर बैठकर (पैरों पर बैठकर) वस्त्र को ऊँचा रखे और तिर्यग् विस्तार करे । फिर उसको दृढ़ता से पकड़े और शीघ्रता न करे तथा दृष्टि को प्रतिलेखना में रखे, यह प्रतिलेखना की

प्रथम विधि है । इस प्रकार प्रतिलेखना करते समय यदि बख आदि में कोई जीव दृष्टिगोचर होवे तो यत्पूर्वक बख की प्रस्फोटना करे, अर्थात् एकान्त में बख को झाड़ देवे, यह द्वितीय विधि है । तीसरी विधि यह है कि—प्रस्फोटना करने पर भी यदि जीव बख से अलग न होवे, तब उस जीव को हाथ में लेकर किसी एकान्त स्थान में रख देवे । यह बख प्रतिलेखना का प्रकार है, जो कि यत्पूर्वक करना चाहिए ताकि किमी क्षुद्र जीव का घात न हो ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अण्चावियं अवलियं, अणाणुवधिममोसलिचेव ।

छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं ॥२५॥

अनर्तितमवलित , अननुवध्यमौशली चैव ।

पटपूर्वा नवखोटका, पाणिप्राणिविशोधन ॥२५॥

पदार्थान्वय —अण्चावियं—बख व शरीर को नचावे नहीं अवलियं—बख को मोटन न करे अणाणुवधिं—नैरन्तर्य युक्त च—फिर अमोसलि—मोसलि न होवे छप्पुरिमा—पटपूर्वा—बख की विभाग रूप वा प्रस्फोटन रूप नव—नौ खोडा—खोटका—प्रस्फोटन रूप पाणी—हाथ में पाणि—प्राणियों का विसोहण—विशोधन करना ।

मूलाध—बख को नचावे नहीं, मरोड़े नहीं, भित्ति आदि से लगावे नहीं, किन्तु नैरन्तर्य उपयुक्तता से प्रतिलेखना कर । तथा पटपूर्व नवखोटक हाथों में लेकर प्राणियों का विशोधन करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी प्रतिलेखना विधि का ही विशेष प्रकार से बयान किया है । जिस प्रकार से शरीर और बख नृत्य न करे, उस प्रकार प्रतिलेखना करे, अर्थात् प्रतिलेखना करते समय शरीर और बख को नचावे नहीं । फिर बख और शरीर का मोटन न हो इस प्रकार प्रतिलेखना करे । तथा जिस प्रकार बख का कोई भी विभाग अलक्ष्यमाण न होवे उस प्रकार प्रतिलेखना करे, अर्थात् उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना करे । इसी का नाम अननुवधि है । तथा भित्ति आदि से बख का स्पर्श न होवे । यदि नीचे ऊँचे और तिर्यग् में बख का स्पर्श हो रहा हो, तो यह शुद्ध प्रतिलेखना नहीं होगी । फिर बख की प्रतिलेखना करते समय बख के तीन भाग

कर लेने चाहिए, तीन भाग करके पहले देख लिए गये, फिर दूसरी ओर के देख लिए जावे, उन छः भागों की पूर्वा सज्ञा है । ये भी प्रस्फोटन-रूप क्रिया-विशेष हैं । फिर उन तीन भागों में से प्रत्येक भाग की तीन तीन बार प्रस्फोटना की जाती है । इस प्रकार नवखोटक हो जाते हैं । उन्नी प्रकार दूसरी ओर भी नवखोटक किये जाएँ, तो उनकी प्रखोटक सज्ञा हो जाती है । फिर उसमें उपयोग रखना चाहिए, जिससे कि उसमें यदि कोई जीव हो तो उसको यत्र पूर्वक पृथक् कर दिया जावे, ताकि किसी क्षुद्र जीव का वध न होने पाए । जिस प्रकार प्रतिलेखना के विषय में कहा गया है उपलक्षण से उसी प्रकार प्रमार्जन के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

पट्पूर्वा—

॥३॥

नवखोटक—॥३॥

। । ।

॥३॥ ॥३॥ ॥३॥

दोनों ओर करने से
पट् होते हैं ।

दोनों ओर करने से
प्रखोटक होते हैं ।

अब प्रतिलेखना के दोष दूर करने के विषय में कहते हैं—

आरभडा सम्मदा, वज्जेयव्वा य मोसली तइया ।

पप्फोडणा चउत्थी, विक्खित्ता वेइया छट्ठी ॥२६॥

आरभटा संमदा, वर्जयितव्या च मौशली तृतीया ।

प्रस्फोटना चतुर्थी, विक्खित्ता वेदिका पष्ठी ॥२६॥

पदार्थान्वयः—आरभडा—विपरीत प्रतिलेखना करनी सम्मदा—बन्नों को संमर्दन करना य—फिर वज्जेयव्वा—वर्जना चाहिए य—तथा मोसली—नीचे ऊपर स्पर्श करना तइया—तीसरी पप्फोडणा—प्रस्फोटना चउत्थी—चौथी है विक्खित्ता—विक्षिप्त रूप पाँचवी है वेइया—वेदिका छट्ठी—छठी है ।

मूलार्थ—आरभटा, संमदा, मोसली, प्रस्फोटना, विक्खित्ता और वेदिका यह छः प्रकार की प्रतिलेखना वर्जनी चाहिए ।

टीका—इस गाथा में प्रतिलेखना के छः दोष कथन किये गये हैं । यथा—सूत्र से विपरीत प्रतिलेखना करनी, तथा शीघ्र शीघ्र करनी, और बन्नों को इधर उधर से देख कर रख देना यह आरभटा है । दूसरी संमदा—बन्नों को एक कोने से पकड़ कर उसके दूसरे कोने से मसलना और उपधि पर बैठना, इसको संमदा कहते हैं ।

तीसरी मोसली—तिर्यग्, उच्च और नीचे वस्त्र का स्पर्श होते रहना, अर्थात् भित्ति आदि से वस्त्र का टकराना यह मोसली कहलाती है । चौथी प्रस्फोटना है—चोकि बिना यज्ञ क वस्त्र को झाड़ना है । पाँचवीं विशिष्टा नाम की है—चोकि प्रतिलेखना किये हुए और बिना प्रतिलेखना के वस्त्रों को इकट्ठा करके रख देना अथवा वस्त्रों को इधर फैलाके रख देना है । छठी वेत्तिका-रूप प्रतिलेखना है, सो वह भी प्रमाद-रूप होने से त्याग है । वेत्तिका के पाच भेद हैं, यथा, प्रथम—उच्चवेत्तिका, द्वितीय—अधोवेत्तिका, तृतीय—तिर्यग्वेत्तिका, चतुर्थ—उभयवेत्तिका और पंचम—एकवेत्तिका । पहली—प्रतिलेखना करते समय पनों के बल बैठकर जत्र जानु उँचे किये जाय । और यदि नेना हाथ नेनों जानुआ पर रखकर प्रतिलेखना की जावे तो उसको उच्चवेत्तिका कहते हैं । दूसरी अधोवेत्तिका—रसका नाम है जो दोनों जानुआ के नीचे हाथ रख कर प्रतिलेखना करनी । तीसरी—तिर्यग्वेत्तिका उसे कहते हैं जो कि सप्तकों के मध्य में दोनों हाथ रख कर प्रतिलेखना की जाये । चौथी—उभयवेत्तिका उसका नाम है, जो कि दोनों मुचाओं से जानुओं से बाहर रख कर प्रतिलेखना की जाये । पाँचवीं—एक वेत्तिका प्रतिलेखना उसे कहते हैं, जो कि नेनों जानु दोनों हाथों के मध्य में रख कर की जाये, तथा एक जानु को बाह्यान्तर करके जो प्रतिलेखना की जाये, वह भी एक-वेत्तिका कहलाती है । सो यह उक्त प्रकार की पाँचों ही प्रतिलेखनाएँ प्रमाद-रूप होने से और गान्ध-विपरीत होने से त्याग हैं । अर्थात् इस प्रकार की प्रतिलेखना न करनी चाहिए, अपितु एक हाथ तो नेनों जानुओं के मध्य में हो और एक हाथ दोनों जानुओं के बाहर हो । इस प्रकार से यज्ञ पूजन प्रमाद-रहित होकर की गई प्रतिलेखना शुद्ध—निर्दोष—प्रतिलेखना कही जा सकती है । इसलिए उक्त छ प्रकार की प्रतिलेखना-मन्त्र-शा नेपों को त्याग कर ही प्रतिलेखना करनी चाहिए ।

अब प्रतिलेखना के अन्य दोषों का दिग्दर्शन करते हैं—

पसिढिलपलम्बलोला, एगामोसा अणेगरुवघुणा ।

कुण्ड पमाणे पमायं, सकियगणणोवग कुञ्जा ॥२७॥

प्रशिथिल प्रलवो लोल, एकामर्पाऽनेकरूपधूना ।

कुरुते प्रमाणे प्रमाद, शकिते गणनोपयोग कुर्यात् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—पसिदिल—शिथिल वस्त्र पकड़ना पलम्ब—विपम वस्त्र ग्रहण करना लोला—वस्त्र को भूमि पर रोलना—मसलना एगामोसा—वस्त्र को मध्य से पकड़कर उसके कोनों का परस्पर संघर्षण करना अणोगरुवघुणा—अनेक रूप से वस्त्र को धुनना पमाणे—प्रस्फोटनादि संख्या में प्रमायं—प्रमाद कुण्ड—करता है संक्रिय—शुद्धित होकर गणणोवर्ग—गणना के उपयोग को कुञ्जा—करता है ।

शूलार्थ—दृढ़ता से रहित वस्त्र पकड़ना, विपम वस्त्र पकड़ना, वस्त्र को भूमि पर रोलना—मसलना, वस्त्र को मध्य से पकड़कर भाड़ना, प्रमाणरहित वस्त्र को धुनना, प्रमाण में प्रमाद करना और शंका हो जाने पर गणना को प्राप्त होना, ये सब प्रतिलेखना के दोष कथन किये गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी प्रतिलेखना के दोषों का वर्णन किया है, जैसे कि—प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को दृढ़ता से न पकड़ना । तथा वस्त्र को विपम पकड़ कर प्रतिलेखना करना, वस्त्र के एक कोने को पकड़ कर सर्व वस्त्र को देख लेना । भूमि पर तथा हाथों में रख कर वस्त्र को मसलना व रोलना और वस्त्र को मध्य से पकड़ कर झाड़ देना; तथा एक काल में वस्त्रों के कोनों का परस्पर संघर्षण करना, सूत्र में तीन स्फोटना की आज्ञा दी गई है, सो उस क्रम को छोड़ कर अनेक प्रकार से वस्त्र को धुनना, हिलाना या फटकना, फिर प्रतिलेखना करते समय सूत्र में जो प्रतिलेखना का प्रमाण वर्णन किया है उसमें प्रमाद करना । तथा प्रतिलेखना करते समय यदि उसके प्रमाण में शंका उत्पन्न होजावे, तब संख्या की अंगुलियों पर गणना करने लग जाना, ये प्रतिलेखना-सम्बन्धी दोष शास्त्र में बतलाये गये हैं । संकलना करने पर इन सब दोषों की संख्या पच्चीस होती है । इन उक्त दोषों से युक्त प्रतिलेखना सदोष प्रतिलेखना है, और इनको त्यागकर जो प्रतिलेखना की जाती है वह निर्दोष प्रतिलेखना है ।

अब भंगों के अनुसार प्रतिलेखना की सदोषता और निर्दोषता का वर्णन करते हैं—

अणूणाद्भरित्तपडिलेहा , अविवच्चासा तहेव य ।
पढमं पयं पसत्थं, सेसाणि उ अप्पसत्थाइं ॥२८॥

अनूनाऽतिरिक्ता प्रतिलेखना, अविव्यत्यासा तथैव च ।

प्रथम पद प्रशस्त, शेषाणि त्वप्रशस्तानि ॥२८॥

पदार्थान्वय —अणुणाडरिक्त-न्यूनाधिकता से रहित, पडिलेहा-प्रतिलेखना य-और तहेव-उसी प्रकार अत्रिचामा-विपर्याम-विपरीत-भी नहीं पदम्-प्रथम पद-पद पदम्-प्रशस्त है उ-और सेसाणि-शेष पद अप्सत्थाड-अप्रशस्त हैं ।

मूलार्थ—न्यूनाधिकता से रहित, और विपर्यास—विपरीतपदने—से रहित इम प्रकार प्रतिलेखना के तीन पदों के साथ आठ भग होते हैं, इनमे प्रथम पद तो प्रशस्त है, और शेष पद अप्रशस्त हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भगों के द्वारा प्रतिलेखना की प्रशस्तता और अप्रशस्तता का वणन किया गया है । जैसे कि—सूत्र के अनुसार न्यून न हो, अतिरिक्त और विपर्यास विपरीत भी न हो, इन तीनों पदों—भगों—के सयोग से प्रतिलेखना के आठ भग हो जाते हैं, सो इन आठ भगों में से केवल प्रथम भग शुद्ध है, और बाकी के भग अशुद्ध हैं । अतः प्रथम भग के अनुमार ही प्रतिलेखना करनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि, पदपूर्वा, नप्रसोटक और नप्रसोटक और एक दृष्टि, यह पच्चीस प्रकार की प्रतिलेखना प्रथम भग के अनुसार की गई तो प्रशस्त है, और अन्य भगों के अनुसार की गई तो यह अप्रशस्त है । इसलिये विचारशील साधु को प्रमाद-रहित होकर प्रथम भग के अनुमार प्रशस्त प्रतिलेखना का ही आचरण करना चाहिए । अन्य भगों की प्रशस्तता और अप्रशस्तता को निम्नलिखित कोष्ठक से समझ लेना चाहिए । यथा—

१	न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	शुद्ध है-प्रशस्त है
२	न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है	अशुद्ध है-अप्रशस्त है
३	न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	"
४	न्यून है	अतिरिक्त नहीं है	विपर्यास नहीं है	"
५	न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास है	"
६	न्यून है	अतिरिक्त नहीं है	विपर्यास है	"
७	न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	"
८	न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास है	"

इस प्रकार प्रतिलेखना करते समय त्याग करने योग्य जो अन्य बातें हैं, अब उनके विषय में कहते हैं—

पडिलेहणं कुणन्तो, मिहो क्वहं कुणइ जणवयक्वहं वा ।

देइ व पच्चक्खाणं, वाएइ स्वयं पडिच्छइ वा ॥२९॥

प्रतिलेखनां कुर्वन्, मिथः कथां करोति जनपदकथां वा ।

पदाति वा प्रत्याख्यानं, वाचयति स्वयं प्रतीच्छति वा ॥२९॥

पदार्थान्वयः—पडिलेहणं—प्रतिलेखना कुणन्तो—करता हुआ मिहो—परस्पर क्वहं—कथा कुणइ—करता है वा—अथवा जणवयं—जनपद की क्वहं—कथा करता है व—अथवा पच्चक्खाणं—प्रत्याख्यान देइ—देता है वा—अथवा वाएइ—पढ़ाता है—वा स्वयं—स्वयं पडिच्छइ—पढ़ता है ।

मूलार्थ—प्रतिलेखना करता हुआ परस्पर कथा करता अथवा जनपद-सम्बन्धी कथा करता है; अथवा किसी को प्रत्याख्यान कराता है; अथवा किसीको पढ़ाता या किसीसे स्वयं पढ़ता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिलेखना करते समय जिन बातों को त्याज्य माना गया है, उन सबका दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे कि—प्रतिलेखना करते समय परस्पर सम्भाषण करना, देशसम्बन्धी और उपलक्षण से स्त्री आदि की कथा करनी, किसीका प्रत्याख्यान कराना, अथवा किसीको पढ़ाना या किसीसे स्वयं पढ़ना इत्यादि । इसका अभिप्राय यह है कि प्रतिलेखना करते समय साधु न तो किसी से अधिक सम्भाषण करे, और नहीं देश-सम्बन्धी कथा को कहे, और किसीका प्रत्याख्यान भी न करावे, तथा स्वयं पढ़े और अन्य को पढ़ावे भी नहीं । क्योंकि उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त होने से उपयोग के भंग होने की पूरी सम्भावना रहती है ।

अब शास्त्रकार स्वयं उक्तक्रियाओं के अनुष्ठान से प्रतिलेखना में लगने वाले दोषों का वर्णन करते हैं—

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ ॥३०॥

पृथ्व्यपूकाय , तेजोवायुवनस्पतित्रसाणाम् ।
प्रतिलेखनाप्रमत्तः , पण्णामपि विराधको भवति ॥३०॥

पदार्थान्वय — पुढरी-पृथ्वीकाय आउक्काए-अपूकाय तेऊ-तेनस्काय वाऊ-
वायुकाय वणस्सइ-वनस्पतिकाय तमाण-त्रसकाय पडिलेहणा-प्रतिलेखना मे पमत्तो-
प्रमात् करने वाला छण्हपि-छओं कायों का विराहओ-त्रिगधन होइ-होता है ।

मूलार्थ—प्रतिलेखना में प्रमाद करने वाला—प्रमत्त भाव से प्रतिलेखना
करने वाला, पृथिवीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और
त्रसकाय, इन छओं का ही विराधक होता है ।

टीका—प्रतिलेखना करते समय साधु यदि उपर बतलाये गये मिथ —
परस्पर—कथा आदि कायों में प्रवृत्त होनावे, तो प्रमाद-वश उपयोग-शून्य होने से
वह पड्नीन निकाय का विराधक हो जाता है । जैसे कि—कोई साधु किसी कुम्हार
की शाला में उतरा, और प्रमाद-वश उपयोग-शून्य होने से उसके पाँव की ठोकर से
एक जल का भरा हुआ घड़ा गिर गया, तब वह सचित्त मही पर से होता हुआ
वनस्पति और कुयु आदि सूक्ष्म जीवों को वहाता हुआ पास में जलते हुए एक अग्नि
बुण्ड में जाकर गिरा, इस प्रकार अनुक्रम से पाँचों कायों की हिंसा करता हुआ
गिरते समय वायुकाय का भी हिंसक हुआ, इस रीति से छओं कायों की हिंसा हो जाती
है । इसलिए प्रमात् से प्रतिलेखना करने से साधु पट्काय का विराधक बन जाता है ।

अन आराधक होने का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

पुढवी-आउक्काए , तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।
पडिलेहणाआउत्तो , छण्ह सरक्खओ होइ ॥३१॥

पृथ्व्यप् , तेजो वायुवनस्पतित्रसाणाम् ।
प्रतिलेखनाऽऽयुक्तः , पण्णा सरक्षको भवति ॥३१॥

पदार्थान्वय — पुढरी-पृथिवीकाय आउक्काए-अपूकाय तेऊ-तेनस्काय वाऊ-
वायुकाय वणस्सइ-वनस्पतिकाय तमाण-त्रसकाय—त्रसों की पडिलेहणा-प्रतिलेखना
में आउत्तो-आयुक्त—अप्रमत्त छण्ह-छओं कायों का सरक्खओ-सरक्षक
[आराहओ-आराधक] होइ-होता है ।

मूलार्थ—आयुक्तता—अप्रमत्त भाव से प्रतिलेखना करने वाला साधु, पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छठों का आराधक—संरक्षक—होता है ।

टीका—अप्रमत्त भाव से उपयोगपूर्वक प्रतिलेखना करने वाला साधु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस इन छः प्रकार के जीवों का आराधक—संरक्षक होता है, क्योंकि प्रतिलेखना के-समय-जब उसने परस्पर सम्भाषण और पठन-पाठनादि क्रियाओं को छोड़ दिया हो, तो उसका उपयोग प्रतिलेखना में ठीक ठीक लग जाता है, उपयोग के ठीक लगने पर प्रमाद नहीं रह सकता और प्रमाद के न रहने से जीवादि की विराधना नहीं होती; वस विराधना का न होना ही आराधकता है, इसी हेतु से अप्रमत्त होकर प्रतिलेखना करने वाले को आराधक व संरक्षक कहा गया है ।

इस प्रकार प्रथम पौरुपी के विषय का वर्णन किया गया । और द्वितीय पौरुपी में ध्यान का विषय है, सो वह भी अप्रमत्त भाव से उपयोगपूर्वक ही करना चाहिए । जिस सूत्र का स्वाध्याय किया था, उसके अर्थ का चिन्तन करना और आत्मध्यान—धर्मध्यान में प्रवृत्त रहकर केवल ध्यान में ही समय को व्यतीत करना चाहिए । तदनन्तर तृतीय पौरुपी-सम्बन्धी आवश्यक क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने वाले साधु के लिए जो कर्तव्य निर्दिष्ट है, अब शास्त्रकार उसके विषय में कहते हैं—

तइयाए पोरिसीए, भक्तं पाणं गवेसए ।

छुण्हं अन्नतराए, कारणस्मि समुट्टिए ॥३२॥

तृतीयायां पौरुष्यां भक्तं, पानं गवेषयेत् ।

षण्णामन्यतरस्मिन् , कारणे समुत्थिते ॥३२॥

पदार्थान्वयः—तइयाए—तीसरी पोरिसीए—पौरुपी में भक्तं—भक्त पाणं—पानीय की गवेसए—गवेषणा करे छुण्हं—छठों के मध्य में अन्नतराए—किसी एक कारणस्मि—कारण के समुट्टिए—उपस्थित हो जाने पर ।

मूलार्थ—तृतीय पौरुपी के आ जाने पर भक्त और पानी की—भोजन पानी की—गवेषणा करे, पदकारणों में से किसी एक कारण के उत्पन्न हो जाने पर ।

टीका—न द्वितीय पौरुपी में करने योग्य ध्यानादि क्रियाओं को सम्पूर्ण कर चुने, तब तृतीय पौरुपी के फलव्य में प्रवृत्त हो जावे । ध्यान-क्रिया के अन्तर्गत कायोत्मग का भी ग्रहण किया जा सकता है । जब तृतीय पौरुपी का समय आ जाये, तब पट्कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित हो जाने पर साधु आहार पानी की गयेपणा करे । तात्पर्य यह है कि बिना कारण के आहार पानी की गयेपणा में प्रवृत्त न होये, अर्थात् बिना कारण के आहारादि नहीं करना चाहिए, परन्तु यह कथन उत्तमगमार्ग का अवलम्बन करके किया गया है, जोकि प्रायः निनक्ल्पी के लिए ही विहित है, और अपवात्मार्ग में स्वनिरक्ल्पी तो ममय के समय आहारादि क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ।

अब पट्कारणों के विषय में कहते हैं—

वेयण वेयावच्चे, इरियट्टाए य संजमट्टाए ।

तह पाणवत्तियाए, छट्टु पुण धम्मचिन्ताए ॥३३॥

वेदनायै वेयावत्त्याय, इर्यार्थाय च मयमार्थाय ।

तथाप्राणप्रत्ययाय , पष्ठ पुनर्धर्मचिन्तायै ॥३३॥

पार्थान्वय —वेयण—शुधा-वेदना के उपशम करने के वास्ते वेयावच्चे—गुरु की सेवा करने के वास्ते य—और इरियट्टाए—ईर्यासमिति के वास्ते संजमट्टाए—मयम के वास्ते तह—तथा पाणवत्तियाए—प्राण रक्षा के लिए छट्टु—छटे धम्मचिन्ताए—धर्म-चिन्तन के लिए ।

मूत्राव—शुधा वेदना की शान्ति के लिए, गुरु वनों की सेवा के लिए, ईर्यासमिति के वास्ते और मयम तथा प्राणों की रक्षा के वास्ते एवं छटे धर्म चिन्तन के वास्ते [आहार पानी की गयेपणा करनी चाहिए] ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उक्त छ प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत गाथा का अभिप्राय यह है कि वेदनादि छ कारणों में से किसी एक कारण को लेकर ही साधु को आहारादि की गयेपणा में प्रवृत्त होना चाहिए । जैसे कि—मूत्र और प्यास की वेदना को शान्त करने के लिए ही साधु को आहार पानी को

ग्रहण करना चाहिए, न कि जिह्वा के स्वाद के लिए, पहिले—क्षुधा-वेदना के बढ़ने से धर्म-ध्यान में बाधा उपस्थित हो जाती है, अतः उसकी शान्ति के लिए आहारादि करना चाहिए, दूसरे—गुरु आदि की सेवा भक्ति करने के उद्देश्य से आहार करना चाहिए, यदि आहार न किया जावे, तो गुरुजनों की सेवा-भक्ति का होना कठिन है, तीसरे—तथा विना भोजन किये आँखों की ज्योति भी मन्द पड़ जाती है, और उसके मन्द पड़ने से ईर्यासमिति के व्यवहार में बाधा आने की सम्भावना है, इसलिए ईर्यासमिति की रक्षा के वास्ते आहार का ग्रहण करना, चौथे—और संयम पालने के वास्ते भी आहार कर लेना चाहिए । कारण यह है कि यदि आहार नहीं करता, तब उसकी चित्तवृत्ति सचित्त पदार्थों के खाने में जाती है जिससे संयम का विघात हो जाता है, अतः संयम निर्वाहार्थ भी आहार का करना आवश्यक है, पाँचवें—फिर प्राणों की रक्षा के लिए भी आहार करना जरूरी है । यदि आहार न किया जावे, तो अविधि से मृत्यु को प्राप्त होने की सम्भावना रहती है, और इस प्रकार का आत्मघात हिंसास्पद होने से दुर्गति का पोषक है, अतः प्राण-रक्षा के लिए आहार कर लेना चाहिए, छठे—धर्म-चिन्ता के लिए भी आहार का लेना आवश्यक है, कारण यह है कि क्षुधा और पिपासा की प्रबलता से धर्मध्यान के बदले आर्तध्यान के उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक रहती है, अतः सिद्ध हुआ कि श्रुतधर्म और अर्थधर्म की चिन्ता के लिये तथा पाँच प्रकार के स्वाध्याय के लिए आहार करने का निषेध नहीं है । क्योंकि आकुल चित्त से धर्म का चिन्तन नहीं हो सकता ।

तो क्या उक्त कारणों के उपस्थित होने पर आहारादि की गवेषणा आवश्यक है अथवा नहीं ? अब इस विषय में कहते हैं—

निग्गन्थो धिइमन्तो, निग्गन्थी वि न करेज्ज छहिं चेव ।

ठाणेहिं उ इमेहिं, अणइट्ठमणाइ से होइ ॥३४॥

निर्यन्थो धृतिमान्, निर्यन्थपि न कुर्याद् पड्भिश्चैव ।

स्थानैस्त्वेषिः , अनतिक्रमणाय तस्य भवति (तानि) ॥३४॥

पदार्थान्वयः—निग्गन्थो—निर्यन्थ-साधु धिइमन्तो—धृतिमान् निग्गन्थी—साध्वी वि—भी करेज्ज—न करे छहिं—छः ठाणेहिं—स्थानों से—आहार की गवेषणा उ—

रि इमेहि—इन वक्ष्यमाण—कारणों से अणुह्वमया—अतिक्रमण समय से से-
रमदा होइ—होना है य—मसुख्य अर्थ में चेत्—पात्पूर्ति न है ।

मूत्रार्थ—घृतिमान साधु और माष्ठी इन वक्ष्यमाण छ कारणों से [उक्त
कारणों के उपस्थित होते हुए भी] आहार पानी की गयेपणा न करे, और
रि उमके समय का भी अतिक्रमण नहीं होता ।

टीका—इस भाषा में यह बतलाया गया है कि पूर्वोक्त कारणों के उपस्थित
होन पर भी यदि ये—वक्ष्यमाण छ कारण—उपस्थित हों, तो धैर्यहीन साधु और
माष्ठी आहार पानी का प्रद्वण न करें । इस वचन का अभिप्राय यह है कि प्रथम
आहार प्रद्वण करने के जो छ कारण बतलाये गये हैं, उनमें से एक कारण समय-
रक्षा भा है, सो यदि वक्ष्यमाण कारणों के उपस्थित हो जाने पर साधु व माष्ठी
आहारादि का गयेपणा न कर, तो उनके समय का अतिक्रमण—रूपन—नहीं हो
सकता, इसलिए आहार निधि भी एकान्त नहीं है ।

उनके उपस्थित होन पर साधु को आहारादि की गयेपणा का विधान नहीं,
अथ उन कारणों के विषय में कहते हैं—

आयके उवसग्गे, तितिकखया वम्भचेरगुत्तीसु ।

पाणिदया तवहेउ, शरीरवोच्छेद्यणट्टाए ॥३५॥

आतक उपसर्गे , तितिक्षया ब्रह्मचर्यगुत्तिपु ।

प्राणिदयाहेतो तपोहेतो, शरीरव्यच्छेदार्थाय ॥३५॥

पदाभाष्य —श्रायस्—आतक रोग आदि के उत्पन्न होन पर उपसर्गे-
प्रथम के आ जाने पर तितिकखया—तितिक्षा के लिए वम्भचेरगुत्तीसु—ब्रह्मचर्य की
गुनि—रक्षा—के लिए पाणिदया—प्राणियों की दया के लिए तवहेउ—तप के निमित्त
गर्गर—गौर के वीच्छेद्यणट्टाए—व्यच्छेदनाथ ।

मूत्रार्थ—रोग के होने पर, उपसर्ग के आ जाने पर, प्रद्वार्य की रक्षा
में तितिक्षा व गहने पर, प्राणियों की दया के लिए, तप के बान्ने और शरीर
व्यच्छेदनाथ—अनगुन का के लिए [साधु को आहारादि की गयेपणा न
करनी चाहिए] ।

गवेषणा और चौथी में फिर स्वाध्याय करना, यह क्रम है । परन्तु जब विहार किया जावेगा, तब इस प्रकार की क्रम-व्यवस्था का रहना कठिन हो जाता है, अतः ऐसे समय में अपवादमार्ग का अनुसरण करके समयानुसार सामाचारी के पदों की व्यवस्था करनी पड़ती है । इसलिए गीतार्थमुनि सामाचारी के प्रत्येक पद का समय को देखकर आराधन करे और अन्य आत्माओं को उसके आराधन की आज्ञा प्रदान करे । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का भावार्थ पहले की तरह ही समझ लेना । यह सामाचारी नाम का छव्वीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

पद्दविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ।

अह खलुंकिज्जं सत्तवीसइमं अज्झयणां ।

अथ खलुङ्कीयं सप्तविंशमध्ययनम्

गन छ-बीमघें अध्ययन में मामाचारी का बणन किया है, परन्तु उसका सम्यक् पालन अणठता—णठता का त्याग—पर निभर है, और अणठता का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है, तब कि उसकी प्रतिपन्नभूत शठता का बोध हो जावे, अत इम सत्ताइमव अध्ययन में ऋष्टान्त के द्वारा णठता के स्वप्न का वर्णन करते हैं। यथा—

थेरे गणहरे गग्गे, मुणी आसि विसारए ।

आइण्णे गणिभावम्मि, समाहिं पडिसंधए ॥१॥

म्यविरो गणधरो गार्ग्य, मुनिरासीद् विशारद ।

आकीणो गणिभावे, समाधिं प्रतिसन्धत्ते ॥१॥

पदायान्यय —थेरे—म्यविर गणहरे—गणधर गग्गे—गग-गोश्रीय मुणी—मुनि विमारण—विण्णद आमि—दृष्टा आइण्णे—गुणों में व्याप्त गणिभावम्मि—गणिभाव म स्थित समाहिं—समाधि को पडिसंधए—प्राप्त करने वाला ।

मृगथ—गर्ग शोध घाता—गर्गीपार्य नाम श—म्यविर गणधर, गर्ग गार्ग्यों में कुम्भ, गुणा में आसीर्ष, गणिभाव में स्थित और शुद्धित समाधि को जोड़ने वाला एव मुनि दृष्टा था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विषय की प्रस्तावना के लिए गार्गाचार्य नाम के एक महर्षि का वर्णन किया है। उम ऋषि का गर्ग गोत्र था, इसी लिए वे गार्ग्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे सर्व-शास्त्र-निष्णात, गच्छ के संग्रह करने में कुशल, समयज्ञ और सर्व-गुण-सम्पन्न थे। तात्पर्य यह है कि आचार्य की जो आठ सम्पदा कही हैं, उनसे वे युक्त और समाधि-अनुसन्धान—अर्थात् त्रुटित ममाधि को फिर से जोड़ने वाले थे। समाधि के दो भेद हैं एक द्रव्य-समाधि दूसरी भाव-समाधि। द्रव्यों—पदार्थों—का अविरोधि-भाव से परस्पर मिलना द्रव्य-समाधि है। पदार्थों के पारस्परिक मिलन से वे आनन्ददायक हो जाते हैं, जैसे प्रमाणपूर्वक दुग्ध में डाले हुए शर्करा आदि पदार्थ आनन्दप्रद हो जाते हैं। तथा आत्मा के साथ ज्ञानादि का पूर्णतया एक रूप से रहना भाव-समाधि है, सो यहाँ पर भाव-समाधि का ही ग्रहण अभीष्ट है। मारांग यह है कि उक्त मुनि के शिष्यों का आत्मा जब भाव-समाधि से पराङ्मुख होता था, तब वे उसी समय उनके आत्मा को समाधि में जोड़ने का प्रयत्न करते थे। यदि कर्मोद्भय से किसी का आत्मा भाव-समाधि से पराङ्मुख हो जावे, तब आचार्य का कर्तव्य है कि वह उसके आत्मा को फिर से भाव-समाधि में जोड़ने का प्रयत्न करे, यह उक्त गाथा के भावार्थ का निष्कर्ष है।

वह ऋषि शिष्यों के प्रति समाहित रहने के लिए किम प्रकार का उपदेश करते थे, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

वहणे वहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तई ।

जोए वहमाणस्स, संसारो अइवत्तई ॥२॥

वाहने वाह्यमानस्य, कान्तारमतिवर्तते ।

योगे वाह्यमानस्य, संसारोऽतिवर्तते ॥२॥

पदार्थान्वयः—वहणे—शकटादि वाहन में वहमाणस्स—जोता हुआ वृषभ कन्तारं—अटवी को अइवत्तई—सुखपूर्वक अतिक्रमण कर जाता है जोए—योग—संयम में वहमाणस्स—सम्यक् प्रकार प्रवर्तित हुआ संसारो—संसार से अइवत्तई—सुखपूर्वक पार हो जाता है।

मूलार्थ—शकटादि बाहन में जोता हुआ घृषम जैसे सुखपूर्वक अटवी—नगल—को पार कर जाता है, उमी प्रकार समय में भली भाँति प्रवृत्त हुआ माधु भी हम मसार को पार कर जाता है । प्रस्तुत गाथा में निनीत शिष्य के क्रियानुष्ठान का फल वर्णन किया गया है ।

टीका—निस प्रकार शकटादि में जोता हुआ विनीत घृषम स्वयं, शकट और बाहक इन दोनों को लेकर सुगमपूर्वक जगल से पार हो जाता है, वही प्रकार समय-भाग में प्रवृत्त हुआ शिष्य अपने साथ प्रवर्तक को भी लेकर इस ससाररूप भयानक अटवी से पार हो जाता है । तात्पर्य यह है कि अशठता से आचरण किये गये क्रियानुष्ठान का फल निर्वाण ही होता है, जिसमें कि फिर ससार—आवागमन—का भय नहीं रहता ।

अब सूत्रकार शठता के दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए उक्त दृष्टान्त को दूसरे रूप में प्रदर्शित करते हैं—

खलुके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥३॥

खलुकान् यस्तु योजयति, विध्यमानं क्लिञ्चयति ।

असमाधिं च वेदयति, तोत्रकस्तस्य च भज्यते ॥३॥

पदार्थान्वय —जो-जो कोई खलुके—दुष्ट घृषमों को जोएइ—शकटादि में जोड़ता है उ—विशेषण में है—यह—विहम्माणो—उड़वा हुआ किलिस्सई—केश को पाता है च—और असमाहिं—असमाधि को वेएइ—भोगता है से—उसका तोत्तओ—सोत्रक य—भी भज्जई—दूट जाता है ।

मूलार्थ—जो कोई शकटादि में दुष्ट बँलों को जोतता है, वह उनका नाशना हुआ केश को प्राप्त होता है, असमाधि का अनुभव करता है । [यहाँ तब कि बँलों को मारते मारते] उसका तोत्रक—प्राचनक—भी दूट जाता है ।

टीका—इस गाथा में अविनीत—दुष्ट—बँलों को शकटादि में जोड़ने से बाहक को निस कष्ट-परम्परा का अनुभव करना पड़ता है, उसका दिग्दर्शन कराया

गया है। दुष्ट वेलों को जोड़ने से एक तो उनको ताड़ना करते हुए टूट जाता है, दूसरे चित्त में असमाधि—व्याकुलता—उत्पन्न होती है, तीसरे ताड़ना करते-करते यहाँ तक परिणाम होता है कि जिम प्राजनक—परीणी—से उनको ताड़न किया जाता है, वह भी टूट जाती है, कारण कि वेल शूट है, वे वाहक की इच्छानुसार चलते नहीं, अतः उसको उनपर क्रोध आता है, और क्रोध के वशीभूत हुआ वह उनको निर्दयता के साथ मारता है, जिमसे कि उसको छेदा उत्पन्न होता है, इत्यादि।

अब उसके क्रोध का और वृषभों की दुष्टता का व्यावहारिक फल बतलाते हैं—

एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइऽभिव्खणं ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्टिओ ॥४॥

एकं दशति पुच्छे, एकं विध्यलभीक्षणम् ।

एको भनक्ति समिलां, एक उत्पथप्रस्थितः ॥४॥

पदार्थान्वयः—एगं—एक को पुच्छम्मि—पूँछ में डसइ—दंश देता है एगं—एक को अभिव्खणं—चार चार विन्धइ—तोत्रादि से बंधता है एगो—एक समिलं—समिला जुए को भंजइ—तोड़ देता है एगो—एक उप्पह—उत्पथ में पट्टिओ—प्रस्थित हो जाता है।

मूलार्थ—एक की पूँछ को दंश देता है, और एक को—दूसरे को—चार चार तोत्रादि से ताड़ता है, तथा एक दुष्ट वृषभ समिला—जुए—को तोड़ देता है और दूसरा उत्पथ में भाग जाता है।

टीका—जब वे दुष्ट वेल वाहक की इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते, तब वह क्रोध में आकर उनकी पूँछ को काटता है—मरोड़ता—है और तोत्रादि से उनको चार चार मारता है, तब क्रोध में आये हुए वे दुष्ट वेल भी जुए को तोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वाहक और वेल दोनों ही परम दुःखी होते हैं। उपलक्षणतया अश्लील वचनों का भी ग्रहण कर लेना, अर्थात् ताड़ना के अतिरिक्त वाहक को अनेक प्रकार के अश्लील शब्द भी कहने पड़ते हैं।

अब फिर कहते हैं—

एगो पटइ पासेणं, निवेसइ निवज्जई ।

उक्कुद्दई उप्फिडई, सढे वालगवी वए ॥५॥

एक पतति पार्श्वेण, निविशति निपथते ।

उत्कूर्दते उतल्लवते, शठ वालगवीं व्रजेत् ॥५॥

पदार्थान्वय — एगो—एक घृषम पासेण—एक पासे पर पटइ—गिर पढ़ता है निवेसइ—बैठ जाता है निवज्जई—सो जाता है उक्कुद्दई—बूढ़ता है उप्फिडइ—मइकयत् उछलता है सढे—गठ वालगवीं—तरुण गौ के पीछे वए—भागता है ।

मूलाध—एक घृषम, एक तरफ भूमि पर गिर पढ़ता है, एक घंट जाता है, सोई मो जाता है और कोई [मण्डक की तरह] उठलता बूढ़ता है, तथा सोई एक गठ बेल तरुण गौ के पीछे भागने लग जाता है ।

टीका—जब बाह्य वन दुष्ट बेलों को मारता है, तब वन में से कोई तो एक पासे भूमि पर गिर पढ़ता है—एक तरफ लेट जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई बूढ़ने लग जाता है और कोई उठलता है । इसके अतिरिक्त कोई कोई गठ युवती गौ के पीछे भागने लगता है । तात्पर्य यह है कि दुष्ट बेल, इस प्रकार की अनेक कुचेष्टाओं को करते हुए, स्वयं दु गी होते हैं और बाह्य को भी अत्यन्त दु स्वी करते हैं । यहाँ प्राकृत के कारण यदि 'वालगवी' पदका 'वालगर — दुष्ट बलीपद' यह अर्थ किया जाय, तब इसकी सगति के लिए यह अर्थ करना होगा कि—ये दुष्ट बेल अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हैं । 'व्रजेन्—गच्छेन्' अनेक स्थानों में भागना । यद्यपि मूठपाठ में घृषम का उल्लेख नहीं, तथापि रुद्रियशास्त्र धृत्तिकारों ने घृषम ही ग्रहण किया है ।

अथ फिर कहते हैं—

माई सुद्वेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडिप्पह ।

मयत्स्रवेण चिट्ठई, वेगेण य पहावई ॥६॥

मायी मूर्धा पतति, कुद्धो गच्छति प्रतिपथम् ।

मृतलक्षेण तिष्ठति, वेगेन च प्रधावति ॥६॥

टीका—इस गाथा में भी पूर्वोक्त त्रिपय का ही वर्णन है । यथा कोई एक दुष्ट वृषभ, नासिका-रज्जु (नथ) वा सयमन-रज्जु को तोड़ देता है, और कोई दुर्दान्त बैल रज्जु को तोड़ कर जुए को भी तोड़ देता है, तथा कोई एक जुए आदि को तोड़ कर भी सूँ सूँ करवा हुआ शकटादि को लेकर भाग जाता है ।

अब उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्त में घटाकर दिखाते हैं, यथा—

खलुंका जारिसा जोजा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।

जोइया धम्मजाणम्मि, भञ्जन्ती धिइदुव्वला ॥८॥

खलुका यादृशा योज्या, दु शिष्या अपि खलु तादृशा ।

योजिता धर्मयाने, भज्यन्ते धृतिदुर्वला ॥८॥

पदार्थान्वय —खलुका-दुष्ट वृषभादि जारिसा-जैसे जोजा-जोते हुए दुस्सीसा-दुष्ट शिष्य त्रि-भी तारिसा-उनके समान धम्मजाणम्मि-धमयान म जोइया-जोते हुए धिइ दुव्वला-धृति से दुर्वल भञ्जन्ती-सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करते हुए-अवधारण अध में है ।

मूलाय—दुष्ट पशु के समान धर्मयान में जोते हुए कुशिष्य भी दुर्वल धृति वाले होने से भली भाँति प्रवृत्ति नहीं करत ।

टीका—इस गाथा में उक्त दृष्टान्त की प्रकृत अध में योजना की गई है । जैसे दुष्ट पशु शकटादि में जोते हुए कार्यसाधक नहीं हो सकते, अर्थात् अभिलषित स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार मुक्ति-नगर की प्राप्ति के लिए धमयान में नियोजित किये गये कुशिष्य भी सयम का भली भाँति उद्वहन नहीं करते, कारण यह है कि वे धैर्यशील नहीं होते, अतएव वे धर्मक्रियाओं के अनुष्ठान में दृढ़ नहीं रह सकते । यथा जिस प्रकार दुष्ट पशु अपने अभीष्ट स्थान को तो पहुँच ही नहीं सकता, प्रत्युत अपने स्वामी को खेद में डालता है, उसी प्रकार दुष्ट शिष्य भी मोक्ष की प्राप्ति तो कर नहीं सकता, किन्तु साथ में गुरु आदि को खेदित करने में भी कारण बनता है । 'भज्यन्ते' इस क्रिया का यही अर्थ है कि ऐसे शिष्य सयमानुष्ठान में सम्यक् प्रवृत्ति नहीं कर सकते । क्योंकि वे धृतिशील नहीं, अर्थात् चपल-स्वभाव होते हैं । अब धम-पथ में उनका दृढ़ रहना कठिन है ।

भिक्षवालसिए एगे, एगे औमाणभीरुए ।

थद्धे एगेऽणुसासम्मी, हेऊहिं कारणेहि य ॥१०॥

भिक्षालसिक एक, एकोऽवमानभीरुक ।

स्तब्ध एकोऽनुशास्मि, हेतुभि कारणैश्च ॥१०॥

पदार्थान्वय — एगे—कोई भिक्षवालसिए—भिक्षाचारी में आलस्य करने वाला एगे—कोई एक औमाणभीरुए—अपमान से डरने वाला थद्धे—स्तब्ध—अहकारी य—और एगे—एक को कैसे अणुसासम्मी—अनुशासन करूँ हऊहिं—हेतुओं य—और कारणेहि—कारणों से ।

मूलार्थ—कोई भिक्षा म आलस्य करने वाला है, कोई कुशिष्य अपमान से डरता है और कोई अहकारी है । [आचार्य कहते हैं कि ऐसे शिष्यों को] मैं किन हतु और कारणों से शिक्षित करूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कुशिष्यों के आचरण और उनके शासन करने में आचार्यों की कठिनता के अनुभव का निर्द्गन कराया गया है । कोई-कोई तो भिक्षा लाने में ही आलस्य करते हैं, अर्थात् भिक्षा के निमित्त गृहस्थों के घरों में जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती । तथा कोई अपमान या लज्जा से भय कर रहा है, अर्थात् लज्जा का मारा वह किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाता, तथा कोई अहकारी हो रहा है, अभिमान के बगीभूत हुआ दूसरा अपना दुराग्रह ही नहीं छोड़ता । इस पर आचार्य कहते हैं कि जन्मे कुशिष्यों को हम किस प्रकार से शिक्षित कर । उनके वास्ते कौन से हेतु उपस्थित कर अथवा ऐसे किन कारणों को हूँ, जिससे कि उनकी अपन समय-भाग का ध्यान आये । यहाँ पर 'कथ' पद का अध्याहार कर लेना और आर्पणाणी होने से पुरुष-व्यत्यय जानना । सारांश यह है कि शिक्षा देने पर भी सफल न होने से आचार्यों को प्रसन्नता नहीं होती, यही धृष्टता है ।

आचार्यों के द्वारा शिक्षा दिये जान पर उमका क्या फल होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

अब उनके घृति-दौर्बल्य का निरूपण करते हैं—

इड्डीगारविण	एगो, एगोऽत्थ	रसगारवे ।
सायागारविण	एगो, एगो	सुचिरकोहणे ॥९॥
ऋद्धिगौरविक	एकः, एकोऽत्र	रसगौरवः ।
सातागौरविक	एकः, एकः	सुचिरक्रोधनः ॥९॥

पदार्थान्वयः—एगो—कोई एक इड्डी—ऋद्धि से गारविण—गौरविक है एगो—कोई एक अत्थ—इस अविकार मे रसगारवे—रसों मे मूर्छित है एगो—कोई एक सायागारविण—साता में मूर्छित है एगो—कोई एक सुचिरकोहणे—चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है ।

मूलार्थ—कोई एक ऋद्धि-गौरव में, कोई रस-गौरव में, और कोई साता-गौरव में निमग्न है, तथा कोई एक प्रभूत काल तक क्रोध को अपने मन में रखने वाला है ।

टीका—जिस प्रकार दुष्ट वृषभों की धृष्टता का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ शास्त्रकार कुण्डिणों की धृष्टता का वर्णन करते हैं । जैसे—कोई तो अपनी ऋद्धि में ही गर्व कर रहा है, अर्थात् उसको इस बात का अभिमान हो रहा है कि मेरे वश मे अनेक समृद्धिशाली गृहस्थ हैं, उनसे मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, फिर गुरु की आज्ञा मे रहने से कोई सिद्धि नहीं डल्यादि । तथा कोई-कोई रसों के आस्वादि मे ही लगे हुए है, अर्थात् वे खाने पीने मे ही मस्त रहते हैं, इसी कारण से वे किसी बाल, वृद्ध या ग्लान साधु की सेवा मे प्रवृत्त नहीं होते । तथा कोई-कोई अधिक सुखशील होने से अप्रतिविहारी नहीं हैं, उनके विचार मे विहार करने में अनेक प्रकार की आपत्तियों का सामना करना पड़ता है । एवं कोई-कोई इतने क्रोधी हैं कि उनका क्रोध चिरकाल तक बना रहता है और उस क्रोध के वश हुए वे संयम के अनुष्ठान से भी पराङ्मुख हो जाते हैं ।

गौरव का अर्थ है अपने आत्मा मे गुरुत्व का अनुभव करना । अब फिर इसी विषय मे कहते हैं—

भिक्षालसिए एगे, एगै औमाणभीरुए ।

थद्धे एगेऽणुसासम्मी, हेऊहि कारणेहि यं ॥१०॥

भिक्षालसिक एक, एकोऽवमानभीरुक ।

स्तब्ध एकोऽनुशास्मि, हेतुभि कारणैश्च ॥१०॥

पदार्थान्वय — एगे—कोई भिक्षालसिए—भिक्षाचारी म आलस्य करने वाला एगे—कोई एक ओमाणभीरुए—अपमान से डरने वाला थद्धे—स्तब्ध—अहकारी य—और एगे—एक को जैसे अणुमामम्मी—अनुशासन करूँ हऊहि—हेतुओं य—और कारणेहि—कारणों से ।

मूलार्थ—कोई भिक्षा म आलस्य करने वाला है, कोई कुशिष्य अपमान से डरता है और कोई अहकारी है। [आचार्य कहते हैं कि ऐसे शिष्यों को] मैं क्रिन् हेतु और कारणों से शिक्षित करूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे कुशिष्यों के आचरण और उनके शासन करने मे आचार्यों की कठिनता के अनुभूत का दिग्दर्शन कराया गया है। कोई-कोई तो भिक्षालाने मे ही आलस्य करते हैं, अर्थात् भिक्षा के निमित्त गृहस्थों के घरों में जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती। तथा कोई अपमान वा लज्जा से भय कर रहा है, अर्थात् लज्जा का मारा वह क्रिन्मी गृहस्थ के घर मे नहीं जाता, तथा कोई अहकारी हो रहा है, अभिमान के बन्गीभूत हुआ दूसरा अपना दुराग्रह ही नहीं छोड़ता। इस पर आचार्य कहते हैं कि ऐसे कुशिष्यों को हम किस प्रकार से शिक्षित कर। उनके वास्ते कौन से हेतु उपस्थित करें अथवा ऐसे क्रिन् कारणों को ढूँढ़ें, जिससे कि उनको अपने समय-मार्ग का ध्यान आये। यहाँ पर 'कथ' पद का अध्याहार कर लेना और आपराणी होने से पुरुष-व्यत्यय जानना। सादाश यह है कि शिक्षा देने पर भी सफल न होने से आचार्यों को प्रसन्नता नहीं होती, यही घृष्टता है।

आचार्यों के द्वारा शिक्षा दिये जाने पर उसका क्या फल होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

सो वि अन्तरभासिल्लो, दोसमेव पकुच्चई ।

आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेइऽभिक्रखणं ॥११॥

सोऽप्यन्तरभाषावान् , दोषमेव प्रकरोति ।

आचार्याणां तु वचनं, प्रतिकूलयत्यभीक्षणम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—सो—वह कुशिष्य अन्तरभासिल्लो—मध्य में बोलने वाला दोसमेव—अपराध ही पकुच्चई—करना है आयरियाणं—आचार्यों के तं—उस वयणं—वचन के पडिकूलेइ—प्रतिकूल करता है अभिक्रखणं—पुनः पुनः अवि—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—वह कुशिष्य शिक्षा देने पर बीच में ही बोल पड़ता है, आचार्यों के वचन में दोष निकालता है, और बारम्बार उनके वचन के प्रतिकूल चलता है ।

टीका—इस गाथा में अविनीत शिष्यों को दी गई शिक्षा का जो विपरीत फल होता है, उसका दिग्दर्शन कराते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—जब गुरु शिक्षा देने लगते हैं, तब वह कुशिष्य बीच में ही बोल उठता है । अतः अपना दोष निकालने—दूर करने—के स्थान में एक नया अपराध करता है, तथा गुरुजनों के वचनों में दोष निकालता है, और आचार्य उपाध्याय आदि गुरुजनों की शिक्षा के विपरीत आचरण करता है । सारांश यह है कि जो अविनीत शिष्य होते हैं, उन पर गुरुजनों की हित-शिक्षा का प्रभाव विपरीत ही पडता है । इसी लिए उक्त गाथा में 'अभीक्षण' पद दिया है, जो कि विशेषरूप से अविनीतता का पोषण कर रहा है ।

अब उनकी प्रतिकूल वृत्ति का दिग्दर्शन कराते हैं—

न सा ममं वियाणाइ, न वि सा मज्झ दाहिई ।

निग्गया होहिई मन्ने, साहू अन्नोत्थ वज्जउ ॥१२॥

न सा मां विजानाति, नापि सा महं दास्यति ।

निर्गता भविष्यति मन्ये, साधुरन्यस्तत्र ब्रजतु ॥१२॥

पदार्थान्वयः—सा—वह—श्राविका ममं—मुझको न वियाणाइ—नहीं जानती नवि—नाही सा—वह मज्झ—मुझे दाहिई—देगी निग्गया—घर से बाहर गई

होहिई-होगी मझे-ऐसे मैं मानता हूँ अत्य-इस कार्य के लिए अन्नो-और कोई माह-माघ वज्रउ-चला जावे ।

मूलाथ-वह श्राविजा मुझ को जानती नहीं और नाही मुझे वह अन्नादि देगी, तथा मैं मानता हूँ कि वह घर से बाहर गई हुई होगी, अत इम कार्य के लिए कोई अन्य माघ चला जावे ।

टीका-प्रस्तुत गाथा में अग्निनीत शिष्य की प्रतिकूल चर्चा का उदा ही मुद्गर चित्र लींचा है, जैसे कि-किसी शिष्य ने आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स ! जाओ, अमुक घर से अमुक ओषधि वा अमुक ग्लान साधु के लिए आहार ले आओ । तब वह उत्तर देता है कि भगवन् ! वह श्राविका मुझको जानती नहीं है, इसलिए वह मुझे आहाउदि कोई वस्तु नहीं देगी । इसपर आचार्य महाराज कहते हैं कि वत्स ! जाओ वह तुझे न पहचानती हुई भी साधु ममज्ञ कर दे देगी । इसपर वह कहता है कि मेरा विचार तो ऐसा है कि वह इस समय घर पर नहीं होगी किन्तु कहीं बाहर गई हुई होगी । तब आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स ! तुम बात मत पनाओ किन्तु यहाँ जाकर अमुक वस्तु ले आओ । इम पर वह शिष्य कहता है कि यदि आपका ऐसा ही आग्रह है तो कृपा करके इस काय के लिए किसी और साधु को भेज दीजिए । क्योंकि मुझ से अतिरिक्त अन्य साधु भी तो इस कार्य को कर सकता है फिर मुझे ही इस काय के लिए बार बार क्यों कहा जाता है ? इत्यादि—

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

पेसिया पलिउचन्ति, ते परियन्ति समन्तओ ।

रायवेट्टि च मन्नन्ता, करेन्ति मिउडिं मुहे ॥१३॥

प्रेपिता परिकुञ्चन्ति, ते परियन्ति समन्तात् ।

राजवेष्टिमिव च मन्यमाना, कुर्वन्ति भृकुटिं मुखे ॥१३॥

पदार्थान्वय —पेमिया-भेजे हुए पलिउचन्ति-काय का अपलाप-गोपन-करते हैं ते-वे परियन्ति-परिभ्रमण करते हैं समन्तओ-सर्व दिशाओं में रायवेट्टि च-एन-आज्ञावत् कार्य को मन्नन्ता-मानते हुए मिउडिं-भृकुटी मुहे-मुग्ध मं करन्ति-करते हैं-भृकुटी चढाते हैं ।

मूलार्थ—किसी कार्य के लिए भेजे हुए वे शिष्य उस कार्य का अपलाप करते हैं और सर्व दिशाओं में घूमते हैं तथा कार्य को राज-आज्ञा की तरह मानते हुए भृकुटी चढ़ाते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का ही वर्णन किया है । जैसे कि—गुरु ने किसी कार्य के लिए भेजा, परन्तु वह कार्य तो किया नहीं मात्र इधर उधर घूम कर चले आये, और जब गुरु ने पूछा कि जिस कार्य के लिए तुमको भेजा था वह तुम कर आये हो ? तब उत्तर देते हैं आपने कब हमको अमुक कार्य के लिए जाने को कहा था । अथवा—[यूं हि कह देना] हमने वहाँ पर उनको देखा ही नहीं इत्यादि प्रकार से गुरु के बतलाये हुए कार्य का अपलाप करते हैं । यदि 'पोसिया' के स्थान पर 'पोसिया' पाठ हो तो उसका अर्थ यह होगा कि—गुरु ने आहारादि के द्वारा उनका जो पोषण किया था, उसका उपकार न मानते हुए यह कहते हैं कि गुरु ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया है ? परन्तु यह पाठ समीचीन नहीं क्योंकि आगामी गाथा में 'पोसिया' शब्द का उद्देश्य आया है जो कि प्रकरण—सगत है । तथा काम करने के भय से गुरुओं के पास तो बैठते नहीं, परन्तु इधर उधर चारों दिशाओं में घूमते हैं तथा जैसे कोई बलात्कार से डी हुई राज-आज्ञा को मानता हुआ भृकुटी को चढ़ाता है अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी प्रकार गुरु की आज्ञा को सुनकर वे भृकुटी चढ़ाते हैं अर्थात् गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करते । 'राजवेष्टिमिव'—नृपतिहठप्रवर्तित-कृत्यमिव 'मन्यमानाः—मनसि अवधारयन्त इति' [टीका] ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

वाइया संगहिया चैव, भक्तपाणेण पोसिया ।

जायपक्खा जहा हंसा, पक्कमन्ति दिसो दिसिं ॥१४॥

वाचिताः संगृहीताश्चैव, भक्तपानेन पोषिताः ।

जातपक्षा यथा हंसाः, प्रक्राम्यन्ति दिशो दश ॥१४॥

पदार्थान्वयः—वाइया-पढ़ाये च-और संगहिया-संगृहीत किये एव-

अवधारण अथ में है भक्तपाण्डेय—भक्त पान से पोमिया—पुष्ट किये—उपचित किये जहा—जैसे हम—हस जायपकरा—पत्तों के उत्पन्न होने पर दिसो दिसिं—शों निशाओं में पक्कमन्ति—धूमते हैं ।

मूलार्थ—[आचार्य मन में विचार करते हैं कि]—मैंने इन्हें पढ़ाया, और सगृहीत किया, तथा भक्त-पानादि से उपचित किया, परन्तु जैसे परों के आ जाने पर इस पक्षी आकाश में स्वच्छन्दता से गमन कर जाते हैं तद्वत् ये शिष्य भी अब स्वेच्छाचारी हो गये ।

टीका—शिक्षा दिये जाने पर भी विपरीत आचरण करने वाले अविनीत शिष्यों के विषय में आचार्य महाराज के आन्तरिक उद्गारों का इस गाथा में उल्लेख किया है । आचार्य कहते हैं कि मैंने इन शिष्यों को पढ़ाया, अर्थात् अथसहित शास्त्रों का स्वाध्याय कराया, इनको मन्वक् प्रकार से सगृहीत किया अर्थात् दीक्षित किया, फिर भक्त-पानादि के द्वारा इनका भली भाँति पोषण किया, परन्तु माता पिता के द्वारा लालित और पालित किये गये हम पक्षी, जैसे परों के आ जाने पर माता पिता के लालन और पालन की कुछ भी परवाह न करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में गमन कर जाते हैं तद्वत् ये अविनीत शिष्य भी अब स्वेच्छाचारी बन गये हैं । यद्यपि प्रथम गाथा में भी पर्यटन शब्द आया है, परन्तु यह नगर की अपेक्षा से कथन किया गया है और यहाँ पर देश की अपेक्षा से भ्रमण का विधान है, इसलिए पुनरुक्ति दोष की सम्भावना नहीं है । तथा इतना और भी स्मरण रहे कि आचार्य महाराज के ये उद्गार उनके पश्चात्ताप के सूचक नहीं, किन्तु ये शिष्य मोक्षसाधन के योग्य नहीं बने, इस विषय का विचार करते हैं । जिस प्रकार दुष्ट वृषभादि की बक चेत्यों का ऊपर वणन किया है, ठीक उसी प्रकार अविनीत शिष्यों की क्रियाओं का यहाँ पर दिग्दर्शन कराया गया है ।

जिस प्रकार दुष्ट पशुओं की कुचेष्टाओं से उनका वाहक व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार अविनीत शिष्यों के विपरीत व्यवहार से आचार्य भी असमाधियुक्त हो जाते हैं । तब असमाधियुक्त होने से वे जो कुछ विचार करते हैं अब उस का दिग्दर्शन कराया जाता है—

अहं सारही विचिन्तेह, खलुंकेहिं समागओ ।
किं मज्झं दुइसीसेहिं, अप्पा मे अवसीयई ॥१५॥

अथ सारथिर्विचिन्तयति, खलुंकेः समागतः ।
किं मम दुष्टशिष्यैः, आत्मा मेऽवसीदति ॥१५॥

पदार्थान्वयः—अहं—अथ मारही—सारथि विचिन्तेह—चिन्तन करता है खलुंकेहिं—दुष्टों के द्वारा समागओ—श्रम को प्राप्त हुए मज्झं—मुझे किं—क्या प्रयोजन है दुइसीसेहिं—दुष्ट शिष्यों से मे—मेरी अप्पा—आत्मा अवसीयई—अवसाद—ग्लानि को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—तदनन्तर उन दुष्ट शिष्यों द्वारा श्रम को प्राप्त हुआ सारथि विचार करता है कि इन दुष्ट शिष्यों से मुझे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि इनके संसर्ग से मेरी आत्मा ग्लानि को प्राप्त हो रही है ।

टीका—दुष्ट पशुओं के परिचय में आने से खेद को प्राप्त हुए वाहक की भाँति अविनीत शिष्यों से खेदित होते हुए गर्गाचार्य मन में विचारने लगे कि जब अनेक प्रकार से शिक्षा देने पर भी ये दुष्ट शिष्य सन्मार्ग पर नहीं आते तो इन से मुझे क्या लाभ ? प्रत्युत इनके सहवास से मेरे आत्मा में ग्लानि उत्पन्न हो रही है, अतः इनके संग का त्याग करके अपने आत्मा का कल्याण करना ही श्रेयस्कर है । यहाँ पर गर्गाचार्य के लिए जो सारथि पद दिया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जैसे दुष्ट गवादि पशुओं के चलाने से सारथि को अधिक श्रम उठाना पड़ता है उसी प्रकार धर्म-सारथि वर्माचार्य को भी अविनीत शिष्यों को सुशिक्षित बनाने अर्थात् धर्मयान में जोड़ने के लिए अधिक श्रान्त होना पड़ता है । तथा इस कथन से यह भी प्रमाणित होता है कि जिसके संग करने से ज्ञानादि सद्गुणों का लाभ हो उसी का संग करना चाहिए और जिसके सहवास से कुछ लाभ न हो प्रत्युत हानि हो उसका संग त्याग देना ही श्रेष्ठ है ।

अतः इस प्रकार की अविनीत शिष्य-मण्डली को त्याग कर तप में प्रवृत्त होना ही श्रेयस्कर है, अब इस विषय में कहते हैं—

जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगद्दहा ।
 गलिगद्दहे जहित्ताणं, दढं पगिण्हई तवं ॥१६॥
 यादशा मम शिष्यास्तु, तादशा गलिगर्दभा ।
 गलिगर्दभास्त्यस्त्वा , दढ प्रग्दहामि तप ॥१६॥

पदार्थान्वय — तारिसा—जैसे मम—मेरे मीमा—शिष्य हैं तारिसा—जैसे ही गलिगद्दहा—गलि गर्भ हैं गलिगद्दहे—गलि गर्भ को जहित्ताण—छोड़ कर दढ—दत्ता के साथ तप—तप को पगिण्हई—प्रदण करूँ उ—पाठ पूर्ति में ।

मूलाथ—जैसे गलिगर्दम होते हैं ठीक उसी प्रकार के ये मेरे शिष्य हैं जो इनको छोड़ कर मैं ददता के साथ तप को ग्रहण करता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अविनीत गिण्यों के लिए दुष्ट गदम की उपमा इमलिए दी गई है कि वह बार बार ताड़ना करने पर भी उलटा ही चलता है और गवाण पशुओं की अपेक्षा गर्दभ को नीच भी इसी लिए माना गया है कि वह अत्यन्त ढीठ होता है । इसी प्रकार जो शिष्य अविनीत हैं, गुरु जनों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, प्रस्तुत विपरीत आचरण करते हैं, वे कुशिष्य गदम के समान कहे जाते हैं । अतः गदम के समान आचरण करने वाले इन अविनीत गिण्यों से तग आकर गार्गाचार्य कहते हैं कि इन गिण्यों को समझाने की अपेक्षा तो इनको त्याग कर ददतापूजक तपश्चर्या में प्रवृत्त होना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह माग आत्म-कल्याण के अधिक समीप है ।

अस्तु, उन कुशिष्यों का त्याग करके गर्गऋषि किस प्रकार से पृथिवी पर विचरने लगे, अत्र उमका वर्णन करते हैं—

मिउ महवसपन्नो, गम्भीरो सुसमाहिओ ।
 विहरइ महिं महप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥१७॥
 त्ति वेमि ।

खलुकिञ्चं सत्तवीसइमं अज्झयण समत्त ॥२७॥

मृदुमार्दवसम्पन्नः , गम्भीरः सुसमाहितः ।
विहरति महीं महात्मा, शीलभूतेनात्मना ॥१७॥

इति ब्रवीमि ।

इति खलुङ्गीयं सप्तविंशोऽध्ययनं समाप्तम् ॥२७॥

पदार्थान्वयः—मिठ-मृदु—और मद्दव-मार्दव से संपन्नो—युक्त गम्भीरो—
गम्भीर सुसमाहितो—सुसमाहित-समाधियुक्त महिं-पृथ्वी पर महप्पा—महात्मा
विहरइ—विचरता है शीलभूएण—शीलभूत अप्पणा—आत्मा से त्ति वंमि—उस प्रकार
में कहता हूँ ।

मूलार्थ—मृदु और मार्दव-भाव से सम्पन्न, गम्भीर और समाधिवाला
हो कर वह महात्मा, शीलभूत आत्मा से पृथिवी पर विचरने लगा । यह
खलुङ्गीय सत्ताईसवां अध्ययन समाप्त हुआ ।

टीका—उन कुशिल्यों को त्याग कर आत्मकल्याण की भावना से वे गर्गाचार्य
ऋषि किस प्रकार से पृथिवी पर विचरने लगे, इस विषय का प्रस्तुत गाथा में प्रतिपादन
किया गया है । जिन प्रकार वे वायवृत्ति से विनयवान् थे, उसी प्रकार वे अन्तर्वृत्ति
से भी विनययुक्त थे । तथा गम्भीरता और चित्त की प्रसन्नता से नदा युक्त रहते
थे अर्थात् समाहितचित्त थे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार शील और सयम से
युक्त अप्रतिबद्ध विहारी होकर वे पृथिवी पर विचरने लगे । यद्यपि उक्त गुण उनमें
पहले भी विद्यमान थे, तथापि संसर्ग दोष के कारण उनमें कल्पता आने की सम्भावना
हो सकती है । उक्त कथन का सारांश यह निकलता है कि जिन कारणों से आत्मा
में असमाधि की उत्पत्ति हो तथा आत्मा की उन्नति में बाधा उपस्थित हो, उन कारणों
के सम्पर्क से अपने को अलग रखना मुमुक्षु जीव का परम कर्तव्य है । इस प्रकार
श्री सुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा । इत्यादि—

सप्तविंशोऽध्ययन समाप्त ।

अह मोक्खमग्गर्ह् अट्ठावीसइमं अज्झयणां

अथ मोक्षमार्गगतिरष्टाविंशतितममध्ययनम्

गत सत्ताईसव अध्ययन मे सयमविरोधि गठभाव के त्याग और ऋजुभाव के अगीकार से साधुवृत्ति के पालन करने का विधान किया गया है अर्थात् ऋजुभाव से पूर्वोक्त दशविध सामाचारी के पालन करने से आत्म-शुद्धि के द्वारा मोक्षपद की प्राप्ति हो सकती है, अतः इस अट्ठाईसव अध्ययन मे अत्र मोक्षमार्ग का वर्णन करते हैं । यथा—

मोक्खमग्गर्ह् तच्च, सुणेह जिणभासिय ।

चउकारणसंजुत्त , नाणढसणलक्खणं ॥१॥

मोक्षमार्गगति तस्या, शृणुत जिनभापिताम् ।

चतु कारणसयुक्ता , ज्ञानदर्शनलक्षणाम् ॥१॥

पदार्थावय —मोक्ख—मोक्ष मग्ग—मार्ग की गद्—गति को तच्च—यथार्थ जिणभासिय—जिनभापित—और चउकारण—चार कारण से संजुत्त—सयुक्त नाण—ज्ञान दमण—दर्शन—जिस का लक्खण—लक्षण है सुणेह—सुनो ।

मूलार्थ—चार कारणों से युक्त, ज्ञान और दर्शन जिस के लक्षण हैं, ऐसी जिनभापित मोक्ष की यथार्थ गति को तुम मुझ से सुनो ।

टीका—आचार्य—शास्त्रकार—कहते हैं कि अष्टविध कर्मों को नाश करने वाली, अथवा मोक्षमार्ग की मिद्धि रूप, जो यथार्थ गति है वह जिनभाषित है, अतएव प्रामाणिक है, तथा वह चार कारणों से युक्त और ज्ञान और दर्शन उसके आत्मभूत लक्षण है, ऐसी मोक्ष गति के स्वरूप को, तुम सावधान टोकर मुझ से श्रवण करो । यद्यपि कारण का कारण नहीं होता, तथापि व्यवहार नय को अयलम्बन करके ऐसा कहा गया है । 'व्यवहारतः कारणम्यापि कारणत्वाभिधानाददोषः' कारण यह है कि जब अष्टविध कर्मों का क्षय हो जाता है, तब मोक्षमार्ग की ज्ञानादि गति उत्पन्न होती है, तथा उस गति के द्वारा ही मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए 'मोक्ष मार्ग की गति' यह कथन क्रिया है जोकि युक्तिमंगत है । इससे प्रमाणित हो जाता है कि मोक्षमार्ग की गति चार कारणों से युक्त है और ज्ञान तथा दर्शन उस का स्वरूप लक्षण है तथा जिनभाषित होने से वह प्रामाणिक और सप्रयोजन है ।

अब मार्ग के विषय में कहते हैं, यथा—

नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तथा ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥२॥

ज्ञानं च दर्शनं चेव, चारित्रं च तपस्तथा ।

एष मार्ग इति प्रज्ञप्तः, जिनेवैर्वदर्शिभिः ॥२॥

पदार्थान्वयः—नाणं—ज्ञान च—और दंसणं—दर्शन च—नमुच्चय अर्थ में है एव—निश्चयार्थक है चरित्तं—चरित्र तथा—उसी प्रकार तवो—तप च—पुनः एम—यह मग्गु त्ति—मार्ग, इस प्रकार पन्नत्तो—प्रतिपादन किया है वरदंसिहिं—प्रधानदर्शी जिणेहिं—जिनेन्द्र देवों ने ।

मूलार्थ—प्रधानदर्शी, जिनेन्द्र देवों ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र, और तप यह मोक्ष का मार्ग प्रतिपादन किया है ।

टीका—जिसके द्वारा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशमभाव से जो मत्वादि ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वह ज्ञान है । तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशमभाव से जो सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है वह दर्शन है । इसी प्रकार चरित्रमोहनीय के

क्षयोपशम से जो मामावित्र आदि चरित्र की उपलब्धि होती है वह चरित्र है, एव पुरातन कर्मों का श्रय करने के लिए द्वादश प्रकार की जो तपश्चर्या धनन की गई है वही तप है । इस प्रकार वैजल्यदर्शी-प्रधानद्रष्टा त्रिनेत्र द्रवों ने ये पूर्वोक्त चार मोक्ष के कारण धतलाये हैं अर्थात् सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दृग्गन, सम्यक् चरित्र और सम्यक् तप, इन चारों के द्वारा मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है । यद्यपि मूल गाथा में सम्यक् पद का उल्लेख नहीं है तथापि 'वरुणि प्रतिपादित' ऐसा कहने से, मशय, विपर्यय और अनध्ययसायात्मक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर परिशेष में सम्यक्-ज्ञानादि ही लिये जाते हैं । तथा चरित्र से पृथक् जो तप का ग्रहण किया है उसका तात्पर्य कर्म-श्रय में तप को प्रधानता देना है अर्थात् तप के द्वारा कर्मों का विशेष श्रय होता है । एव 'निन' इस शब्द के ग्रहण से मोक्षमार्ग की सप्रयोजनता सिद्ध की गई है ।

अब मोक्ष के चारों कारणों के अनुसरण का षड धनन करते हैं । यथा—

नाण च दसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गडं ॥३॥

ज्ञान च दर्शन चैव, चारित्र च तपस्तथा ।

एत मार्गमनुप्राप्ता, जीवा गच्छन्ति सुगतिम् ॥३॥

पदार्थाख्य — नाण—ज्ञान दसण—दर्शन च—और चरित्त—चारित्र तथा—उमी प्रकार तपो—तप एय—इस मग्ग—मार्ग को अणुप्पत्ता—आश्रित हुए जीवा—जीव मोग्गड—सुगति को गच्छन्ति—चले जाते हैं एव—निर्धारण में च—समुच्चय अर्थ में हैं ।

मूलाध—इस ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप क आश्रित हुए जीव सुगति को प्राप्त हो जाते हैं ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि निन जीवों ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप का सम्यक्तया आराधन किया है, वे जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए । तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि की सम्यक् आराधना का षड मोक्ष है । स्थानाङ्ग सूत्र में सुगति की व्याख्या चार प्रकार से की है इसमें प्रथम सिद्धों की सुगति है ।

१ चत्वारि सोग्गड् ओपञ्जत्ता त—'सिद्ध सोग्गटी, देव सोग्गटी, मणुप सोग्गटी मुकुटपञ्चापाति [स्था ४. १ सू २६८] ।

अब क्रम प्राप्त ज्ञान का वर्णन करते हैं—

तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आभिनिवोहियं ।
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

तत्र पंचविधं ज्ञानं, श्रुतमाभिनिवोधिकम् ।
अवधिज्ञानं तु तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

पदार्थान्वयः—तत्थ—उन में नाणं—ज्ञान पंचविहं—पाँच प्रकार का है सुयं—श्रुतज्ञान आभिनिवोहियं—आभिनिवोधिज्ञान तु—और तइयं—तीसरा ओहिनाणं—अवधिज्ञान मणनाणं—मनःपर्यवज्ञान च—और केवलं—केवलज्ञान ।

मूलार्थ—उन में ज्ञान पाँच प्रकार का है, यथा—श्रुतज्ञान, आभिनिवोधिकज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्याय और केवल ज्ञान ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ज्ञान के श्रुति, मति, अवधि, मनःपर्याय और केवल—ये पाँच भेद बतलाये हैं । अक्षरश्रुत आदि भेदों से श्रुतज्ञान चौदह प्रकार का है । सन्मुख उपस्थित हुए पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला ज्ञान आभिनिवोधिक या मतिज्ञान कहलाता है । नीचे नीचे विशेष गति करने वाला तथा रूपी द्रव्यों को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान है । एवं मनोद्रव्य वर्गणा के पर्यायों को जानने वाला मनःपर्यवज्ञान है और केवल पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला तथा मन की सहायता के बिना लोकालोक के समस्त द्रव्य और पर्यायों का अवभास करने वाला केवलज्ञान है । यद्यपि नन्दी आदि सूत्रों में पहले मतिज्ञान का उल्लेख किया है, और इस गाथा में प्रथम श्रुतज्ञान का उल्लेख है, तथापि श्रुत का प्रथम उल्लेख करने का यहाँ पर प्रयोजन केवल इतना ही है कि 'इन पाँचों ज्ञानों में श्रुतज्ञान उपकारी होने की दृष्टि से प्रधान है' इस बात को ध्वनित करना । 'जायतेऽनेनेति ज्ञानम्' यह ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि ज्ञान के ये पाँचों भेद क्षयोपशम भाव की विलक्षणता की अपेक्षा से माने गये हैं ।

अब ज्ञान और उस के सम्बन्धी द्वेष पदार्थों के विषय में कुछ और विशेष कहते हैं—

एय पंचविह नाणं, दव्वाण य गुणाण य ।
पञ्जवाणं च सव्वेसिं, नाणं नाणीहि दंसियं ॥५॥

एतत्पचविध ज्ञान, द्रव्याणा च गुणाना च ।
पर्यायाणा च सर्वेषा, ज्ञान ज्ञानिभिर्दर्शितम् ॥५॥

पर्यायान्वय — एय—यह अनन्तरोक्त पचविह—पञ्चविध नाण—ज्ञान दव्वाण—द्रव्यों का य—और गुणाण—गुणों का य—तथा मव्वमिं—सब पञ्जवाण—पयायों का नाण—ज्ञान नाणीहि—ज्ञानियों ने दंसियं—उपदेशित किया है य—समुष्पयार्थक है ।

मूलाय—ज्ञानी पुरुषों ने द्रव्य, गुण और उनके समस्त पर्यायों के ज्ञानार्थ यह पूर्वोक्त पाँच प्रकार का ज्ञान बतलाया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यगुण और पर्यायरूप ज्ञेय तत्त्व में ज्ञान की उपयोगिता का सिद्धान्त कराया है । पूर्वोक्त पाँच प्रकार के ज्ञान का उपयोग द्रव्य, गुण और पर्याय में किया जाता है अर्थात् द्रव्य, गुण और इन के पर्यायों के जानने के लिए ही उक्त ज्ञानपञ्चक की आवश्यकता को ज्ञानियों ने बतलाया है । एक ही पदार्थ की बदलती हुई अवस्थाओं को पयाय कहते हैं । एव द्रव्य, गुण और पयाय वे परस्पर म एक दूसरे से भिन्न अथवा अभिन्न हैं ।

अब द्रव्य, गुण और पर्याय का लक्षण बतलाते हैं । यथा—

गुणाणमासओ दव्व, एगदव्वस्सिया गुणा ।
लक्खण पञ्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥६॥

गुणानामाश्रयो द्रव्य, एकद्रव्याश्रितागुणा ।
लक्षण पर्यायाणा तु, उभयोराश्रिता भवन्ति ॥६॥

पर्यायान्वय — गुणाण—गुणों का आमओ—आश्रय दव्व—द्रव्य है एग दव्वस्सिया—एक द्रव्य के आश्रित गुणा—गुण हैं उभओअस्सिया—दोनों के जो आश्रित भव—होना यह पञ्जवाण—पयायों का लक्खण—लक्षण है ।

मूलार्थ—गुणों के आश्रय को द्रव्य कहते हैं, तथा एक द्रव्य के आश्रित जो [वर्ण-रस गन्धादि तथा ज्ञानादि धर्म] हों वे गुण हैं और द्रव्य तथा गुण इन दोनों के आश्रित होकर जो रहें, उन्हें पर्याय कहते हैं ।

टीका—गुण और पर्याय को जो धारण करे वह द्रव्य है—[गुणपर्यायवद् द्रव्यम्] । यहाँ सहभावी धर्मों को गुण और क्रमभावी धर्मों को पर्याय कहते हैं । जैसे आत्मा एक द्रव्य है, उसके ज्ञानादि गुण हैं और कर्म के वश से उस की मनुष्य-तिर्यंचादि जो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं, वे उसके पर्याय कहे जाते हैं । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि द्रव्य और पर्याय एक दूसरे में प्रत्यक्ष नहीं हैं । तथा वे परस्पर में भेद अथवा अभेद दोनों को लिए हुए हैं अर्थात् कथंचिन्न भिन्नाभिन्न है । तथा जिन्म प्रकार द्रव्य के पर्याय होते हैं इन्ही प्रकार गुणों के भी पर्याय हैं, नात्यर्थ यह है कि जैसे गुण द्रव्य के आश्रित हैं वैसे ही पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित हैं । यहाँ पर द्रव्य अधिकरण है, गुण और पर्याय आवेय हैं और वे द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं ।

अब द्रव्य के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

धम्मो अधम्मो आगासं, कालो पुग्गल-जन्तवो ।

एस लोको त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥७॥

धर्मोऽधर्म आकाशं, कालः पुद्गलजन्तवः ।

एष लोक इति प्रज्ञप्तः, जिनेर्वरदर्शिभिः ॥७॥

पदार्थान्वयः—धम्मो-धर्म अधम्मो-अधर्म आगासं-आकाश कालो-काल पुग्गल-पुद्गल जन्तवो-जीव एस-यह पञ्चद्व्यात्मक लोको त्ति-लोक, इस प्रकार पन्नत्तो-प्रतिपादन किया है वरदंसिहिं-श्रेष्ठदर्शी जिणेहिं-जिनेन्द्रों ने ।

मूलार्थ—केवलदर्शी जिनेन्द्रों ने इस लोक को, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इस प्रकार से पद—द्रव्य—रूप प्रतिपादन किया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यों के वर्णन के साथ साथ लोक का भी निर्देश कर दिया गया है । यथा—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,

कालद्रव्य, पुद्गलास्तिनाय और जीवास्तिनाय इन पदद्रव्यों का समुच्चय यह लोक है । अथवा यू कहें कि यह लोक धर्मादिपदद्रव्यात्मक है । तात्पर्य यह है कि नितने क्षेत्र म ये द्रव्य हों नसे लोक कहते हैं । इनके निपरीत अर्थात् जहाँ पर उक्त द्रव्यों की मत्ता न हो वह अलोक है । तात्पर्य यह है कि वहाँ पर एक मात्र आकाश द्रव्य ही होता है, अन्य पाँच द्रव्यों का वहा पर अभाव होता है । तथा काल को छोड़कर अन्य धर्मादि पाच द्रव्य अस्तिनाय के नाम से प्रसिद्ध हैं और 'काल' केवल द्रव्य के नाम से विख्यात है । क्योंकि धर्मादि पाँचों द्रव्य, मप्रदेशी—प्रदेश वाले—हैं और काल-द्रव्य अप्रदेशी है । वहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि 'अस्तिनाय' यह जैन दर्शन का बहुप्रदेशवाची पारिभाषिक शब्द है । इसका— [अस्ति—है, काय—बहुप्रदेश, चिन्ते ऐसे पदार्थ,] यह व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है । इसके अतिरिक्त पुद्गल को छोड़कर शेष धर्मादि पाँच द्रव्य अरुपी हैं और पुद्गल द्रव्य रूपी है । इस प्रकार से केवलदर्शी भगवान् चिन्ते द्र ने इनका प्रतिपादन किया है ।

अत्र इनके सरत्यासम्बन्धी भेद का वर्णन करते हैं—

धम्मो अधम्मो आगास, ढव्व इक्किक्कमाहिय ।

अणताणि य दव्वाणि, कालोपुग्गलजंतवो ॥८॥

धर्मोऽधर्म आकाश, द्रव्यमेकैकमारयात्तम् ।

अनन्तानि च द्रव्याणि, कालपुद्गलजन्तव ॥८॥

पदार्थान्वय — धम्मो—धर्म अधम्मो—अधर्म आगास—आकाश ढव्व—द्रव्य इक्किक्क—एक एक आहिय—कहा गया है य—और अणताणि—अनन्त दव्वाणि—द्रव्य कालो—काल पुग्गल—पुद्गल जन्तवो—जीव हैं ।

मूलार्थ—धर्म, अधर्म, और आकाश ये तीनों एक एक द्रव्य हैं, तथा काल, पुद्गल और जीव ये तीनों अनन्त द्रव्य हैं । अर्थात् ये तीनों द्रव्य, सरत्या में अनन्त हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यगत सरत्या का विचार किया गया है । धर्मास्तिनाय, अधर्मास्तिनाय और आकाशास्तिनाय ये तीनों एक एक द्रव्य हैं अर्थात् इनकी सरत्या एक से अधिक नहीं और काल, पुद्गल पर जीव-आत्मा, ये तीनों

अनन्त हैं। इनमें काल-द्रव्य तो अतीत और अनागत काल की अपेक्षा से अनन्त कहा है और पुद्गल तथा जीव द्रव्य संख्या में अनन्त हैं। यद्यपि एक आत्मा को असंख्यातप्रदेशी माना है तथापि संख्या में जीव द्रव्य अनन्त है और अनन्त आत्माएँ इस लोक में विगजमान हैं। इनमें शुद्ध आत्मा तो मोक्षस्वरूप में निवास करते हैं और अशुद्ध आत्मा स्व-स्व-कर्मानुसार देव, मनुष्य, नरक और तिर्यक्-गति में भ्रमण कर रहे हैं। यद्यपि आकाश-द्रव्य भी अनन्त है, तथापि लोकाकाश की अपेक्षा अथवा निरंश होने की अपेक्षा से एक प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य के विषय में भी जान लेना चाहिए।

अब प्रत्येक द्रव्य का लक्षण द्वारा वर्णन करते हैं—

गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणं सव्वद्व्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥९॥

गतिलक्षणस्तु धर्मः, अधर्मः स्थितिलक्षणः ।

भाजनं सर्वद्रव्याणां, नभोऽवगाहलक्षणम् ॥९॥

पदार्थान्वयः—गइलक्खणो—गतिलक्षण धम्मो—धर्मास्तिकाय है उ—और ठाणलक्खणो—स्थानलक्षण अधम्मो—अधर्मास्तिकाय है भायणं—भाजन सव्वद्व्वाणं—सर्व द्रव्यों का नहं—आकाश है ओगाहलक्खणं—अवगाह उसका लक्षण है।

मूलार्थ—गति—चलने—में सहायता देना, धर्मास्तिकाय का लक्षण है, स्थिति—ठहरने—में सहायक होना अधर्मास्तिकाय का लक्षण है। सर्व द्रव्यों का भाजन आकाश-द्रव्य है। सब को अवकाश देना, उसका लक्षण है।

टीका—जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप जाना जाय उसको लक्षण कहते हैं। प्रस्तुत गाथा में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों के लक्षण बतलाये गये हैं। जीव और पुद्गल की गतिरूप क्रिया में सहायता पहुँचाने वाला द्रव्य धर्मास्तिकाय है, अतः उसको गतिलक्षण कहते हैं। जिस प्रकार मत्स्य के गमनागमन में जल सहायक होता है अर्थात् जल के बिना जैसे वह गमन नहीं कर सकता, इसी प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य भी धर्मद्रव्य के बिना गमन नहीं कर सकते।

तात्पर्य यह है कि जीव और पुद्गल की गति धर्म-द्रव्य या आश्रित है । इसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायता देने वाला अधर्म-द्रव्य है । इसलिए उसको स्थितिलक्षण कहा है । जैसे धूप में चलने वाले पथिक को विश्राम के लिए वृक्ष की सघन छाया सहायक होती है अर्थात् उसकी स्थिति में कारणभूत होती है, उमी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होने वाला अधर्म-द्रव्य है । समस्त पदार्थों का आधारभूत आकाश द्रव्य है अतएव 'मय को अवकाश देना' उसका लक्षण है अर्थात् जिसमें सर्व द्रव्य रहते हैं वह आकाश है । तात्पर्य यह है कि आकाश सब का आधार है और शेष द्रव्य उसके आवेय हैं ।

अब फिर कहते हैं—

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओगलक्खणो ।

नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥१०॥

वर्तनालक्षण काल, जीव उपयोगलक्षण ।

ज्ञानेन दर्शनेन च, सुखेन च दुखेन च ॥१०॥

पदार्थान्वय — वत्तणालक्खणो—वर्तनालक्षण कालो—काल है जीवो—जीव उपओगलक्खणो—उपयोगलक्षण वाला है नाणेण—ज्ञान से च—और दमणेण—दर्शन से सुहेण—सुख से य—या दुहेण—दुःख से—जीव जाना जाता है य—समुच्चय अर्थ में है ।

मूलार्थ—वर्तना काल का लक्षण है, उपयोग (ज्ञानादिव्यापार) जीव का लक्षण है और वह (जीव) ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख से जाना जाता है ।

टीका—पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन में समय की जो गणना की जाती है उसे घटना कहते हैं । यह 'वर्तना' ही काल का लक्षण है । तात्पर्य यह है कि निम्न जिम ऋतु में जो जो भाग उत्पन्न होने वाले होते हैं, औपचारिकतया के मत से उन उन भागों का कता काल-द्रव्य ही माना जाता है, क्योंकि मय द्रव्यों में काल-द्रव्य यत्न रहा है और इसी कारण से द्रव्यों में नूतन और पुगतन पयाय उत्पन्न होते हैं । उन सब का कता काल ही है, अतएव ऋतु विभाग से जो, शीत आतपादि पर्यायों—दशाओं की उत्पत्ति होती है, उन मय का कारण काल-द्रव्य ही है । तथा उपयोग

अर्थात् ज्ञानादि व्यापार जीव का लक्षण है । यह जीव ज्ञान [विशेषग्राही], दर्शन [सामान्यग्राही], सुख [आनन्दरूप] और दुःख [आकुलतारूप] से जाना जाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख ये चारों लक्षण अजीव पदार्थ में नहीं हैं और विपरीत इसके सजीव पदार्थ में ये पाये जाते हैं । इससे मिथ्या होता है कि ज्ञानादि लक्षण जिस में हो वह जीव है ।

अब शिष्यों की विशेष दृढता के लिए जीव का लक्षणान्तर कहते हैं—

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तथा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥११॥

ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

वीर्यमुपयोगश्च , एतज्जीवस्य लक्षणम् ॥११॥

पदार्थान्वयः—नाणं—ज्ञानं च—और दंसणं—दर्शनं च—पुनः एव—अवधारणार्थ में है चरित्तं—चारित्रं तथा—तथा तवो—तप वीरियं—वीर्यं य—और उवओगो—उपयोग एयं—यह जीवस्स—जीवका लक्खणं—लक्षण है ।

मूलार्थ—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग—ये मत्र जीव के लक्षण हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जीव के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग ये सब जीव के असाधारण लक्षण हैं, क्योंकि जो द्रव्य-आत्मा है वह निश्चय ही ज्ञान और दर्शनात्मा से संयुक्त है तथा वीर्यात्मा आदि भी साथ ही में है, इसी हेतु से सूत्रकार ने वीर्य तथा उपयोग को जीव का लक्षण कहा है । यद्यपि वीर्य जड़ पदार्थों में भी विद्यमान है, परन्तु वह वीर्य-ग्रन्थता गुण वाला है, अतएव साथ में उपयोग पद का उल्लेख किया है ताकि जड़ पदार्थ की व्यावृत्ति हो जावे । कारण यह है कि वीर्य और उपयोग—ये दोनों जीवतत्त्व को छोड़ कर अन्यत्र कहीं पर नहीं रहते । इसके अतिरिक्त उपयोग में ज्ञान और दर्शन का तथा वीर्य में तप और चारित्र का अन्तर्भाव कर के, वीर्य और उपयोग यही जीव का यथार्थ लक्षण माना गया है । वीर्य की उत्पत्ति का कारण वीर्यान्तराय कर्म का क्षय, अथवा क्षयोपगम भाव है ।

अथ पुद्गल-द्रव्य के विषय में कहते हैं—

सहन्धयार-उज्जोओ , पमा छायाऽऽतवो इ वा ।

वण्णरसगन्धफासा , पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१२॥

शब्दोऽन्धकार उद्योत , प्रभाच्छायाऽऽतप इति वा ।

वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शा , पुद्गलाना तु लक्षणम् ॥१२॥

पदार्थान्वय — मद्-गन्ध अन्धयार-अधकार उज्जोओ-उद्योत पमा-प्रमा छाया-छाया आतपो-आतप मा-ममुष्णयाधक हे वण्ण-वर्ण रस-रस गन्ध-गन्ध फामा-स्पर्श पुग्गलाण-पुद्गलों का लक्खण-लक्षण हे तु-पुन इति-आधर्षक हे ।

मूलाय—शब्द, अधकार, उद्योत—प्रकाश, प्रमा—कान्ति, छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श, ये सब पुद्गल के लक्षण हैं ।

टीका—‘पुद्गल’—यह जड़ पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है । शब्द, अधकार और उद्योत आदि सब पुद्गल के ही गुण हैं, और इन्हीं से पुद्गल-द्रव्य लभित हो रहा है, इसलिये ये सब इसके लक्षण हैं, तथा पुद्गल-द्रव्य के मूल होने से शब्दादि भी मूर्त हैं । इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के विषय होने से अधकार, उद्योत और प्रमा आदि पौद्गलिक द्रव्य हैं । तथा कितने ही विद्वान् अधकार को अभाव रूप मानते हैं, परन्तु विचार-दृष्टि से देखा जावे तो उनका यह कथन प्रामाणिक और युक्ति-भगत नहीं है । अधकार, अभावरूप नहीं, किन्तु भावरूप पदार्थ है, इसी आशय से सूत्रकार ने अधकार को पौद्गलिक द्रव्य स्वीकार किया है । तथा गन्ध के विषय में भी यही व्यवस्था है, अथात् शब्द भी गुणरूप नहीं, किन्तु पौद्गलिकरूप स्वतंत्र द्रव्य है । विपरीत इसके जो लोग शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, वे भ्रान्त से प्रतीत होते हैं, कारण यह है कि आकाश अमूर्तपदाय है और शब्द मूर्त है, मूर्तपदाय अमूर्त का गुण हो नहीं सकता । इसलिये शब्द को आकाश का गुण मानना ठीक नहीं, किन्तु गन्ध, पौद्गलिक अथात् पुद्गल का पयाय

१ नैयायिकों ने गन्ध को आकाश का गुण माना है—‘गन्धगुणकमाकाशम् । परन्तु जैनदर्शन का यह अभिमत नहीं है । उसके मत में तो गन्ध पौद्गलिक द्रव्य है । इस सिद्धान्त को वर्तमान समय का प्रामोक्ष्योक्त का आविष्कार प्रत्यक्षरूप से प्रमाणित कर रहा है ।

है—यही मानना युक्ति और प्रमाण-संगत है। इस विषय की अधिक चर्चा देखने की जिज्ञासा रखने वाले विद्वान् स्याद्वादमंजरी, रत्नाकरावतारिका और सन्मतितर्क प्रभृति ग्रन्थों का अवलोकन करें।

इस प्रकार द्रव्य के लक्षण और गुणों का निरूपण करने के अनन्तर अब पर्याय के विषय में कहते हैं—

एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य।

संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खणं ॥१३॥

एकत्वं च पृथक्त्वं च, संख्या संस्थानमेव च।

संयोगाश्च विभागाश्च, पर्यायाणां तु लक्षणम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—एगत्तं—एकत्व च—और पुहत्तं—पृथक्त्व च—पुनः संखा—संख्या य—और संठाणं—संस्थान एव—निश्चय अर्थ में है संजोगा—संयोग य—और विभागा—विभाग य—समुच्चय में है पज्जवाणं—पर्यायों का तु—पाठपूर्ति में लक्खणं—लक्षण है।

मूलार्थ—एकत्व—इकट्ठा होना, पृथक्त्व—जुदा होना, संख्या, संस्थान—आकार, संयोग और विभाग; ये सब पर्यायों के लक्षण अर्थात् असाधारण धर्म हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पर्यायों के लक्षण बतलाये गये हैं। द्रव्य में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, वे ही पर्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे कि, 'सत्' यह द्रव्य का लक्षण है और 'सत्' उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्त ही माना जाता है। अतः द्रव्य में जो उत्पाद और व्ययरूप धर्म उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को पर्याय कहते हैं। तथा पुद्गल-द्रव्य के सत् होने पर भी परमाणुओं का एकत्र होना, अथवा पृथक्-पृथक् होना, एवं संख्यावद्ध होना, तथा आकारयुक्त होना, वा संयुक्त-संयोगरूप होना और विभक्त-विभागरूप होना—ये सब पर्याय के ही असाधारण धर्म हैं, अतएव इन को पर्यायों का लक्षण बतलाया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि सहभावी धर्म, गुण, और क्रमभावी धर्मों को पर्याय कहते हैं। जैसे कि एक ही पुद्गल-द्रव्य में क्रमपूर्वक अनेक प्रकार के एकत्व—पृथक्त्वादि भाव उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं, वस, ये ही पर्याय कहे जाते हैं। द्रव्य नित्य है और

पयाय अनित्य हैं। कारण यह है कि उत्पाद और व्यय के होने पर भी द्रव्य की सत्ता का अभाव नहीं होता। जैसे कि सुवर्ण—पिंड में कटरूप का उत्पाद और कुडलरूप का विनाश होता है, परंतु वृत्ति और विनाश के होने पर स्वर्ण अपने मूल-स्वरूप से च्युत नहीं होता अपितु अपने मूर्तरूप से सदा स्थित रहता है। परमाणुओं के समूह का एकत्र होकर घड़े का आकार धन जाना एतत्त्व है, और परमाणुओं के समूह का विखर जाना पृथक्त्व है। इसी प्रकार मयोज और विभाग के विषय में समझ लेना चाहिए, और 'च' णट् से नवीन और पुरातन अवस्था-रूप पर्यायों की कल्पना कर लेनी चाहिए।

इस प्रकार ज्ञान का वर्णन करने के अनन्तर अत्र ज्ञान के विषय में कहते हैं। यथा—

जीवाजीवा य वन्धो य, पुण्य पापाऽऽसवो तथा ।

संवरो निजरा मोक्षो, सन्त्येए तहिया नव ॥१४॥

जीवा अजीवाश्च वन्धश्च, पुण्य पापास्तवौ तथा ।

सवरो निर्जरा मोक्ष, सन्त्येते तथ्या नव ॥१४॥

पदार्थान्वय—जीवा—जीव य—और अजीवा—अजीव य—तथा वन्धो—बन्ध पुण्य—पुण्य तथा पापा—पाप आमरो—आम्र सवरो—सवर निजरा—निजरा मोक्षो—मोक्ष एए—ये तहिया—तथ्य—पन्थ नव—नौ मन्ति—हैं।

मूलार्थ—जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आत्मब, मन्वर, निर्जरा और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं।

टीका—जीव—एकेन्द्रियाणि, अजीव—धर्मान्निजाय आत्ति, वध—जीव और वध का अत्यन्त—शून्य, पुण्य—शुभ—प्रकृतिरूप, पाप—अशुभप्रकृतिरूप, आम्रब—कर्मों के अनेकराग, मन्वर—आश्रय का निरोध, निजरा—आत्मा से कर्मदल्लों का अलग होना, मोक्ष—घानि-आघाति समस्त कर्माणुओं का समूलघात, ये नौ पदार्थ विने द्रमगमान् ने भव्य जीवों के कल्याणाध वर्णन किये हैं। तथा वास्तव में तो जीव और अजीव ये दो ही मुख्य पदार्थ हैं, अन्य मन्वरा इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। वास्तव यह है कि इन्हीं दो के समिश्रण से ब्रह्माणि अन्य पदार्थ धन

जाते हैं। ये सब ज्ञेय हैं। इसी लिए प्रस्तुत गाथा में ज्ञान के अनन्तर इनका वर्णन किया है। तथा उक्त तत्त्वों का वर्णन—क्रम भी अभिप्राय से युक्त है। यथा—जीव-सचेतन पदार्थ—के पीछे, अजीव—जड़ पदार्थ—का वर्णन, और जीव के मिलने से बन्ध, एवं पुण्य पाप से आश्रव, और संवर से मोक्ष का होना इत्यादि। यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिए कि जघन्यता से तो जीव और अजीव ये दो ही पदार्थ हैं, मध्यमसरण से नौ और उत्कृष्टरूप से पदार्थ अनन्त हैं।

अब उक्त पदार्थों के जानने का फल बतलाने के निमित्त प्रथम सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

तहियाणं तु भावाणं, सबभावे उवएसणं ।
 भावेणं सद्वहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥१५॥
 तथ्यानां तु भावानां, सद्भाव उपदेशनम् ।
 भावेन श्रद्दधतः, सम्यक्त्वं तद् व्याख्यातम् ॥१५॥

पदार्थान्वयः—तहियाणं—तथ्य भावाणं—भावों के सबभावे—सद्भाव मे तु—जो भी उवएसणं—उपदेश है भावेणं—अन्तःकरण से सद्वहंतस्स—श्रद्धा करने वाले का सम्मत्तं—सम्यक्त्व तं—वह वियाहियं—कथन किया गया है।

मूलार्थ—जीवाजीवादि पदार्थों के सद्भाव में स्वभाव से या किसी के उपदेश से भावपूर्वक जो श्रद्धा, उसे सम्यक्त्व कहते हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जीवाजीवादि पदार्थों के विषय मे गुरुजनों का जो सदुपदेश है, उसको अन्तःकरण से मानते हुए अर्थात् उस पर अपनी विशिष्ट श्रद्धा रखते हुए मोहनीयकर्म के क्षय वा क्षयोपशमभाव से अन्तःकरण मे जो अभिरुचि पैदा होती है, उसी को तीर्थंकरों ने सम्यक्त्व कहा है। यदि सक्षेप से कहें तो तत्त्वार्थविषयक श्रद्धान का सम्यग्दर्शन या सम्यक्त्व कहते हैं, और वह आत्मविकास की प्रथम भूमिका है अर्थात् चौदह गुणस्थानों में से अविरति—सम्यग्दृष्टि नाम का जो चतुर्थ गुणस्थान है, उससे आत्मविकास का प्रारम्भ होता है और वह सम्यक्त्वमूलक ही होता है।

अथ सम्यक्त्व के भेदों का वर्णन करते हैं—

निसर्गवएसर्इ , आणारुई सुत्त-वीयरुइमेव ।

अभिगम-वित्थारुई, किरिया-संखेव-धम्मरुई ॥१६॥

निसर्गोपदेश-रुचि , आज्ञा-रुचि सूत्र-वीज-रुचिरेव ।

अभिगम विस्तार-रुचि , क्रिया-सक्षेप धर्म-रुचि ॥१६॥

पदार्थान्वय — निमग्ग-निमगरुचि उत्रएम्रुई-उपदेशरुचि आणारुई-
आत्रारुचि सुत्त-सूत्ररुचि वीयरुइ-वीजरुचि एव-ममुञ्चय अर्थ मे है अभिगम-
अभिगमरुचि वित्थारुइ-विस्ताररुचि किरिया-क्रियारुचि संखेव-सक्षेपरुचि
धम्मरुई-धमरुचि ।

मूलाध—सम्यक्त्व दस प्रकार का है, यथा—१—निसर्गरुचि, २—
उपदेशरुचि, ३—आज्ञारुचि, ४—सूत्ररुचि, ५—वीजरुचि, ६—अभिगमरुचि,
७—विस्ताररुचि, ८—क्रियारुचि, ९—सक्षेपरुचि और १०—धर्मरुचि ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के भेदों का नामपूर्वक निर्देश किया
गया है, यथा निसर्गरुचि—सम्यक्त्व और उपदेशरुचि—सम्यक्त्व इत्यादि । धम म
यथाध अभिर्गुचि का होना सम्यक्त्व है । वह रुचि, स्वभावात् से या उपदेश से उत्पन्न
होती है, तथा निमित्त-भेद को लेकर वह अनेक प्रकार की हो जाती है । इसी अपेक्षा
से प्रस्तुत गाथा में उसके उक्त दस प्रकार के भेद बतलाये हैं । परन्तु इतना ध्यान
अपश्य रहे कि यह रुचि-भेद केवल व्यवहार—नय को लेकर किया गया है, और
निश्चय—नय के अनुसार तो सम्यक्त्व—ज्ञान—यह जीव का निनी गुण है ।

अथ क्रमपूर्वक प्रत्येक का वर्णन करते हैं—

भूयत्थेणाहिगया , जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

सह सम्मइयासवसवरो य, रोएइ उ निस्सग्गो ॥१७॥

भूतार्थेनाधिगता , जीवा अजीवाश्च पुण्य पाप च ।

सह समत्याऽऽत्तवसवरौ च, रोचते (यस्मै) तु निस्सर्ग ॥१७॥

पदार्थान्वयः—भूयत्थेण-भूतार्थ से अहिगया-अधिगत किया है जीवा-जीव अजीवा-अजीव य-और पुण्य-पुण्य च-और पावं-पाप को सहसम्मइया-स्वमति से आसव-आस्रव संवरो-संवरो रोएइ-रुचता है निमग्गो-वह निसर्गरुचि है उ-निश्चयार्थक है ।

मूलार्थ—जिसने भूतार्थ—जातिस्मरणादिज्ञान—से जीव, अजीव, पुण्य और पाप को जान लिया है, और स्वमति से आस्रव और मंवर को जानता है और उनमें श्रद्धान रखता है, वह निसर्गरुचि है ।

टीका—दस प्रकार की रुचियों में से क्रमप्राप्त प्रथम निसर्गरुचि का स्वरूप घतलाते हैं । जिस आत्मा ने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, मंवर, निर्जरा और मोक्ष इन नव तत्त्वों को यथार्थरूप से जातिस्मरणादिज्ञान के द्वारा अर्थात् आचार्य आदि के उपदेग के बिना ही जानकर उनका श्रद्धान किया है, वह निसर्गरुचि कहलाता है । तात्पर्य यह है कि जो आत्मा, बिना किमी के उपदेग से अर्थात् जातिस्मरणादि-ज्ञान के द्वारा स्वमति से पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनमें पूर्ण विश्राम रखता है, विचारपूर्वक धर्मतत्त्व की खोज में निरन्तर लगा रहता है, वह निसर्गरुचि कहलाता है । सारांश यह है कि उसकी यह रुचि, स्वभावसिद्ध होने से निसर्गरुचि कही जाती है । जैसे कि मृगापुत्र को हुई थी, अर्थात् मृगापुत्र को धर्म में जो रुचि उत्पन्न हुई थी, वह निसर्गरुचि है । इस रुचि में गुरु आदि के उपदेग की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु क्षयोपशमजन्य-स्वमति की विचारणा की ही आवश्यकता है । यहाँ पर 'भूतार्थ' शब्द का अर्थ यथार्थ ज्ञान अभिमत है ।

अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

जो जिणदिट्ठे भावे, चउव्विहे सहहाइ सयमेव ।

एमेव नन्नहत्ति य, स निसग्गरुइ त्ति नायव्वो ॥१८॥

यो जिनदृष्टान् भावान्, चतुर्विधान् श्रद्दधाति स्वयमेव ।

एवमेव नान्यथेति च, स निसर्गरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥१८॥

पदार्थान्वयः—जो-जो जिणदिट्ठे-जिनदृष्ट भावे-भावों को सयमेव-

स्वयमेव चउच्चिह-चार प्रकार से सद्वहइ-श्रद्धान करता है एमेव-यह इमी प्रकार है ननुह-अथवा नहीं य-ममुच्चयार्थक है निमगरुट-निमगरुचि त्ति-ऐसे नायव्वो-जानना ।

मूलाथ-जो जीव जिनेन्द्र द्वारा अनुभूत भावों-पदार्थों-को चार प्रकार से [द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से] स्वयमेव-जातिस्मरणादि ज्ञान के द्वारा-जानकर, पदार्थ का ऐसा ही स्वरूप है-जन्यथा नहीं है, ऐसा दृढ श्रद्धान करता है, उसे निमगर्गुचि अर्थात् निमगर्गुचि-सम्यक्त्व-वाला कहते हैं ।

टीका-इस गाथा में भी निमगर्गुचि के ही स्वरूप का वर्णन किया है, जैसे कि-त्रिन पदार्थों को तीव्रकरदव ने, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को अपने निर्मल ध्यान द्वारा अवलोकन किया है, उनको जो स्वयमेव गुरु आदि के उपदेश के बिना अथान् जातिस्मरणादि-ज्ञान के द्वारा उक्त चारों प्रकार से जानकर जो उनमें दृढ श्रद्धान करता है, तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्रदव ने जो कुछ कथन किया है, वह मत्त ही है मिथ्या कभी नहीं-इस प्रकार का निमका दृढ विश्वास है, वह पुरुष निमगर्गुचि-सम्यक्त्व-वाला है । तथा आप्त वाक्यों पर पूण विश्वास करना, और उनके अनुसार ह्योपादेय आदि में निवृत्ति प्रवृत्ति करनी निमगर्गुचि है । इसकी स्वप्ति विनिष्टतर-मोहनीय कम ने श्वयोपगमभावा से होती है अथान् श्वयोपगमभावा ने द्वारा हा इसकी अभिव्यक्ति होती है ।

इस प्रकार निमगर्गुचि के अनन्तर अब उपदगर्गुचि के विषयमें कहते हैं-

एए चैव उ भावं उवडट्टे जो परेण सद्वहई ।

छउमत्थेण जिणेण व उवएसरुड त्ति नायव्वो ॥१९॥

एतान् चैव तु भावान्, उपदिष्टान् य परेण श्रद्धधाति ।

छद्मस्येन जिनेन वा, (स) उपदेशरुचिरिति ज्ञातव्य ॥१९॥

पदार्थान्वय-जो-जो परेण-पर के व-अथवा छउमत्थेण-छद्मस्य के भाग जिणेण-जिन के द्वारा उवडट्टे-उपदिष्ट कहे गये एए-उन पूर्वोक्त भावों-भावों को

सहर्ह—श्रद्धा करता है उवागसुरुह—उपदेशरुचि ति—इस प्रकार नायकवो—जानना चाहिए । उ—पादपूर्ति में च—पुनः एव—अवधारणार्थक है ।

मूलार्थ—जो छद्मस्थ के द्वारा अथवा जिन के द्वारा इन पूर्वोक्त उपदिष्ट भावों को सुनकर श्रद्धा करता है, उसे उपदेशरुचि कहते हैं ।

टीका—जो पुरुष तीर्थकरोपदिष्ट इन पूर्वोक्त जीवादि पदार्थों को—उनके यथार्थ स्वरूप को छद्मस्थ के द्वारा वा केवली के द्वारा श्रवण करके उन में श्रद्धान करता है, उसको उपदेशरुचि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि श्रवण के अनन्तर जो रुचि उत्पन्न हो, वह उपदेशरुचि है । यहाँ पर छद्मस्थ का अर्थ अल्पज्ञ और जिन का अर्थ सर्वज्ञ है । साराग यह है कि उक्त तत्त्वों का उपदेश चाहे सर्वज्ञ के द्वारा प्राप्त हो अथवा अमर्षज्ञ से उपलब्ध हुआ हो, किन्तु धर्म में जो रुचि उत्पन्न हुई है वह उपदेशमूलक होनी चाहिये ।

अव आज्ञारुचि के विषय में कहते हैं—

रागो दोसो मोहो, अज्ञानं जस्स अवगयं होइ ।

आणाए रोयंतो, सो खलु आणारुई नाम ॥२०॥

रागो द्वेषो मोहः, अज्ञानं यस्यापगतं भवति ।

आज्ञया रोचमानः, स खल्वाज्ञारुचिर्नाम ॥२०॥

पदार्थान्वयः—रागो—राग दोसो—द्वेष मोहो—मोह अज्ञानं—अज्ञान जस्स—जिस का अवगयं—अपगत—दूर होइ—हो जाता है आणाए—आज्ञा से रोयंतो—रुचि करता है सो—वह खलु—निश्चय से आणारुई—आज्ञारुचि नाम—नाम वाला है ।

मूलार्थ—जिस पुरुष के राग, द्वेष, मोह और अज्ञान दूर हो गये हैं, तथा जो आज्ञा से रुचि करता है, उसको आज्ञारुचि कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आज्ञारुचि का स्वरूप-लक्षण बतलाया है । जिस आत्मा के राग-द्वेषादि क्षय हो गये हों, और आचार्यादि की आज्ञा से जो तत्त्वार्थ का श्रद्धान करता है वह आज्ञारुचि कहलाता है । यहाँ पर राग, द्वेष, मोह और अज्ञान का सर्वथा क्षय नहीं, किन्तु आंशिक क्षय समझना चाहिये । इनके आंशिक क्षय होने पर ही आज्ञा के पालन में रुचि उत्पन्न होती है, और जिस आत्मा के

रग-द्वेषादि सन्धा क्षय हो जाते हैं, उस म तो कैवल्य की उत्पत्ति हो जाने से यह तो सबज्ञ-और सवर्णा तथा जीवमुक्त हो जाता है । यहाँ पर तो आत्म-विकास की इस आरम्भिक दशा के कारणभूत रचि सम्यक्त्व की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

अब सूत्ररुचि के निषय में कहते हैं—

जो सुत्तमहिज्जन्तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं ।

अगेण वहिरेण व, सो सुत्तरुइ त्ति नायव्वो ॥२१॥

य सूत्रमधीयान, श्रुतेनावगाहते तु सम्यक्त्वम् ।

अङ्गेन वाह्येन वा, स सूत्ररुचिरिति ज्ञातव्य ॥२१॥

पदार्थान्वय — जो-तो सुत्त-सूत्र को अहिज्जन्तो-पता हुआ सुएण-श्रुत से ओगाहई-अवगाहन करता है सम्मत्त-सम्यक्त्व को उ-पादपूर्ति में अगेण-अग से व-अथवा वहिरेण-बाह्य से सो-यह सुत्तरुई-सूत्ररुचि त्ति-इस प्रकार नायव्वो-ज्ञानना चाहिए ।

मूलार्थ—जो जीव अगप्रनिष्ट अथवा अगनाह्य सूत्रों को पढ़कर उनका द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उसे सूत्ररुचि कहते हैं ।

टीका—आचारागादि को अगप्रनिष्ट कहते हैं और इनके अतिरिक्त श्रेय सब सूत्र अगनाह्य कहलाते हैं, तथा इन अगप्रनिष्ट और अगनाह्य सूत्रों के सम्यक् अध्ययन से जिस जीव के निगुद्ध अन्त नरण म सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसको सूत्ररुचि कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि श्रुत के सम्यक् अध्ययन से अन्त नरण में एक विशिष्ट प्रकार की अभिरुचि उत्पन्न होती है । उस का दूसरा नाम सम्यक्त्व है । इस प्रकार के सम्यक्त्व वाले को सूत्ररुचि-सम्यक्त्वी कहा जाता है ।

इसके अतिरिक्त इस गाथा से यह भी सिद्ध हो जाता है कि अग और अगनाह्य सभी आगम ग्रन्थों के स्वाध्याय का माधु और गृहस्थ सभी को समान अधिकार है । कारण यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति का मुख्य कारण श्रुतज्ञान है और उसकी यथार्थ उपलब्धि आगमों के ज्ञान से होती है, अतः जो निद्वान् गृहस्थों के लिए आगमों के स्वाध्याय करने का निषेध करते हैं वे कृपा करके इस गाथा के अर्थ पर शत मन से अवश्य विचार करें ।

एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।

उदए व्व तेल्लविन्दु, सो वीयरुइ त्ति नायव्वो ॥२२॥

एकेनानेकानि , पदानि यः प्रसरति तु सम्यक्त्वम् ।

उदक इव तैलविन्दुः, स बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२२॥

पदार्थान्वयः—एगेण—एक से अणेगाइं—अनेक पयाइं—पदों में जो—जो पसरई—फैलता है उ—वितर्क अर्थ में है सम्मत्त—सम्यक्त्व उदएव्व—उदक में जैसे तेल्लविन्दु—तेल का विन्दु सो—वह वीयरुइ—बीजरुचि त्ति—इस प्रकार नायव्वो—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—जैसे जल में डाला हुआ तेल का विन्दु फैल जाता है, उसी प्रकार एक पद से अनेकपदों में जो सम्यक्त्व फैलता है उसे बीजरुचि-सम्यक्त्व जानना चाहिए ।

टीका—अब बीजरुचि का लक्षण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार जल में डाला हुआ तैल का एक विन्दु सारे जल पर फैल जाता है, तथा वपन किये गये एक बीज से सैकड़ों वा हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं; उसी प्रकार जिस जीव को एक पद से या हेतु से बहुत से पद, बहुत से दृष्टान्त और बहुत से हेतुओं द्वारा अन्तःकरण में तत्त्व का श्रद्धान अर्थात् सम्यक्त्व की विशिष्टरूप से प्राप्ति होती है उसे बीजरुचि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जल पर फैलने वाले तैलविन्दु की भाँति एक-पद—जीवादि एक पदार्थ के द्वारा अनेक पदों में सम्यक्त्व को विस्तार-प्राप्त हो जाता है अर्थात् एक पद से अनेक पदों का ज्ञान हो जाता है, तथा जैसे—एक बीज अनेक बीजों को जन्म देता हुआ विस्तार को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जिस जीव के अन्तःकरणक्षेत्र में वपन किया गया सम्यक्त्व का बीज अनेक प्रकार से फैलता है उसको बीजरुचि कहते हैं । अथवा यूँ कहिए कि जैसे जल के एक देश में डाला हुआ तैलविन्दु सर्वत्र फैल जाता है, उसी प्रकार आत्मा के एक देश-प्रदेश में उत्पन्न हुई रुचि क्षयोपगमभाव से आत्मा के सारे प्रदेशों में फैल जाती है, इसी का नाम बीजरुचि है । प्रस्तुत गाथा में सुप् का व्यत्यय किया गया है ।

अब अभिगमरुचि का वर्णन करते हैं । यथा—

सो होइ अभिगमरुई, सुयनाण जेण अत्यओ दिट्ठं ।
एक्कारस अगाइं, पइण्णगं दिट्ठिवाओ य ॥२३॥
स भवत्यभिगमरुचि, श्रुतज्ञान येनार्थतो दृष्टम् ।
एकादशाङ्गानि, प्रकीर्णकानि दृष्टिवादश्च ॥२३॥

पद्यान्वय —सो-वह होइ-होता है अभिगमरुई-अभिगमरुचि सुयनाण-
श्रुतज्ञान जेण-निसने अत्यओ-अर्थ से दिट्ठ-देखा है एक्कारस-ग्यारह अगाइ-
अग पइण्णग-प्रकीर्ण दिट्ठिवाओ-दृष्टिवाद् य-और-उपागसूत्र ।

मूलाय—निम्ने एकादश अग, प्रकीर्ण दृष्टिवाद और उपागादिसूत्रा
में अर्थ द्वारा श्रुतज्ञान को देखा है उसे अभिगमरुचि कहत है ।

टीका—सूत्रकार कहते हैं कि अभिगमरुचि वह जीव होता है कि निसने
आचारागादि एकादश अगसूत्रों, उत्तराध्ययनादि प्रकीर्णसूत्रों, तथा दृष्टिवाद और
उपागसूत्रों में जो श्रुतज्ञान है उसको अर्थ सहित जान लिया है अर्थात् सर्व
अगोपागसूत्रों में आये हुए श्रुतज्ञान को भली भाँति समझकर अपने अन्त करण
में बैठा लिया है । साराश यह है कि अगोपाग में आये हुए श्रुतज्ञान की अवगति
से निसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई हो वह अभिगमरुचि कहलाता है । 'प्रकीर्ण'
शब्द, यहाँ पर जानि में एक वचन है और अग के अतगत होने पर भा दृष्टिवाद्
का जो स्वतंत्र उद्देश्य किया है वह उसकी प्रधानता-सूचनार्थ है ।

अब विस्ताररुचि के विषय में कहते हैं—

दब्बाण सव्वभावा, सव्वपमाणेहिं जस्स उवलद्धा ।
सव्वहिं नयविहीहिं, वित्थाररुइ त्ति नायव्वो ॥२४॥
द्रव्याणा सर्वे भावा, सर्वप्रमाणैर्यस्योपलब्धा ।
सर्वैर्नयविधिभिः, विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्य ॥२४॥

पदार्थान्वयः—द्व्याण-द्रव्यों के सच्चभावा-सर्व भाव सच्च-सर्वे
प्रमाणोहि—प्रमाणों से जस्स-जिमको उवलद्वा-उपलब्ध है सच्चाहि—सर्वे नयविहीहि—
नयविधियों से विस्ताररुद्-विस्ताररुचि चि-उम प्रकार नायव्यो-जानना चाहिए ।

मूलार्थ—द्रव्यों के सब भावों को जितने सर्वप्रमाणों और सर्वनयों
से जान लिया है उसको विस्ताररुचि कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विस्ताररुचि की व्याख्या उस प्रकार से की है ।
यथा—धर्मादिद्रव्यों के भावों को जो प्रत्यक्षादिप्रमाणों और नैगमादिनयों के द्वारा
भली प्रकार से जानता है अर्थात् इनके द्वारा जिस को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसे
विस्ताररुचि कहते हैं । पदार्थस्वरूप को जानने के मुख्य दो साधन हैं, जो कि प्रमाण
और नय के नाम से प्रसिद्ध हैं । 'प्रमाणनर्थरधिगमः' [तत्त्वा. सू. अ. १ सू. ६]
इसलिए यावन्मात्र पदार्थ हैं उनके ज्ञानार्थ प्रमाण और नय की विशेष आवश्यकता
है । प्रमाण के मुख्य दो—[परोक्ष और प्रत्यक्ष] भेद, और विस्तार से—प्रत्यक्ष,
अनुमान, उपमान और आगम—चार भेद हैं । प्रमाण के एक अंग को नय कहते
हैं । सामान्य भाषा में कहें तो विचारों का वर्गीकरण या भिन्न-भिन्न अपेक्षायें नय
कही जाती हैं । नय के भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो भेद हैं और इन्हीं के
विस्ताररूप १ नैगम, २ संग्रह, ३ व्यवहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द, ६ समभिरुद् और
७ एवंभूत, ये सात भेद हैं । इनका अधिक वर्णन देखना हो तो न्यायावतारिका
प्रभृति ग्रन्थों में देखें ।

अब क्रियारुचि का लक्षण बतलाते हैं—

दंसणानाणचरित्ते , तवविणए सच्चसमिद्गुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥२५॥

दर्शनज्ञानचारित्रे , तपोविनये सत्यसमितिगुत्तिषु ।

यः क्रियाभावरुचिः, स खलु क्रियारुचिर्नाम ॥२५॥

पदार्थान्वयः—दंसण-दर्शन नाण-ज्ञान चरित्ते-चरित्र तव-तप विणए-
विनय सच्च-सत्य समिद्-समिति गुत्तीसु-गुप्तियों में जो-जो किरिया-क्रिया भाव-

भाव रुई-रुचि है सो-यह खलु-निश्चय ही किरिया-क्रिया रुई-रुचि नाम-
नाम से प्रसिद्ध है ।

मूलाथ-दर्शन, ज्ञानचारित्र, तप, विनय, मत्स्य, ममिति, और गुप्तियों म
जो क्रियाभावरुचि है अर्थात् उक्त क्रियाओं का सम्यक् अनुष्ठान करते हुए
निसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया है वह क्रियारुचि-सम्यक्त्व वाला है ।

टीका-सत्यज्ञान और ज्ञानपूर्वकचारित्र का अनुष्ठान तथा द्वांश प्रकार
का तप एव विनय और पाच प्रकार की समिति, तीन गुप्ति आदि शुद्ध क्रियानुष्ठान
में जो अभिरुचि-पूण श्रद्धा है वह क्रियामिरुचि-सम्यक्त्व है । यद्यपि चारित्र में
सर्व क्रियानुष्ठान गर्भित है, तथापि कर्म के क्षय करने में तप आदि की प्रधानता
ध्वनित करना सूत्रार का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इनको पृथक् ग्रहण किया है ।
तथा जिस समय चारित्रावरणीय कर्म का क्षय वा क्षयोपशम भाव होता है उस समय
इस जीव में समिति और गुप्ति आदि के अनुष्ठान की रुचि उत्पन्न हो तो वही
क्रियारुचि सम्यक्त्व है ।

अब सक्षेपरुचि के विषय में कहते हैं—

अणभिग्गाहियकुदिट्टी, संखेवरुइ त्ति होइ नायव्वो ।

अविशारओ पवयणे, अणभिग्गाहिओ य सेसेसु ॥२६॥

अनभिगृहीतकुट्टि , सक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्य ।

अविशारद् प्रवचने, अनभिगृहीतश्च शेषेषु ॥२६॥

पदार्थांतर्य —अणभिग्गाहियकुदिट्टी-नहीं ग्रहण की है कुट्टि निसने
संखेवरुइ त्ति-सक्षेपरुचि इस प्रकार होइ-होता है नायव्वो-ज्ञानना चाहिए
अविशारओ-विशारद नहीं है पवयणे-प्रवचन में य-तथा अणभिग्गाहिओ-
अनभिगृहीत है सेसेसु-शेष—कपिलानि मतों में ।

मूलार्थ-नो जीव असत् मत या वाद म फमा हुआ नहीं, और
वीतराग के प्रवचन में विशारद भी नहीं है, किन्तु उसकी श्रद्धा शुद्ध है उसे
सक्षेपरुचि कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मंक्षेपरुचि का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिम जीव ने कुदृष्टि अर्थात् अमन्मार्ग का ग्रहण नहीं किया, और जिनप्रवचन में भी अति निपुण नहीं, तथा अन्य मतों का भी उसे विशेष ज्ञान नहीं, किन्तु वीतराग के मार्ग पर अटल विश्वास रगता है, ऐसा जीव मंक्षेपरुचि-सम्यक्त्व वाला कहा जाता है । वर्तमान काल में इस प्रकार के जीव अधिक प्रतीत होते हैं, परन्तु इनके लिए धर्मप्रभावना की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा इनके धर्मपथ से विचलित हो जाने की भी अधिक संभावना है ।

अब धर्मरुचि के सम्बन्ध में कहते हैं—

जो अतिक्रायधर्मं, सुयधर्मं खलु चरित्तधर्मं च ।
सद्दृहइ जिणाभिहितं, सो धम्मरुइ त्ति नायव्वो ॥२७॥
योऽस्तिकायधर्मं , श्रुतधर्मं खलु चारित्रधर्मं च ।
श्रद्धधत्ते जिनाभिहितं, स धर्मरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२७॥

पदार्थान्वयः—जो-जो अतिक्रायधर्मं-अस्तिकाय-धर्मं च-और सुयधर्मं-श्रुत-धर्मं खलु-निश्चयार्थक है चरित्तधर्मं-चारित्र-धर्मं का जिणाभिहितं-जिनकथित का सद्दृहइ-श्रद्धान करता है सो-यह धम्मरुइ-धर्मरुचि त्ति-इस प्रकार नायव्वो-जानना चाहिए ।

मूलार्थ—जो जीव जिनेन्द्रप्ररूपित अस्तिकायधर्म [द्रव्यादिरूप], श्रुतधर्म—[शास्त्रप्रवचनरूप] और चारित्रधर्म [नमित्तगुण्यादिरूप] का याथातथ्यरूप से श्रद्धान करता है वह धर्मरुचि-सम्यक्त्व वाला है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में धर्मरुचि का लक्षण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जो जीव तीर्थङ्कर भगवान् के उपदिष्ट वर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की यथार्थता पर विश्वास करता है, और अंगप्रविष्ट तथा अगवाह्य सभी प्रकार के श्रुत—प्रवचन में पूर्ण आशा रखता है, एवं जिस की चारित्र-धर्म पर पूरी श्रद्धा है, ऐसे जीव का जो सम्यक्त्व है उस को धर्मरुचि-सम्यक्त्व कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिन-प्ररूपित द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान, श्रुत का बोध और चारित्र के अनुष्ठान की अभिलाषा, यह

धर्मरुचि का विनिष्ट लक्षण है । यद्यपि रुचिओं के ये सारे भेद निम्न और उद्देगरुचि में समाविष्ट हो सकते हैं, परंतु विषयबुद्धिर्वाग्यार्थ और उपाधिभेद में भेदनिरूपणार्थ इनका पृथक्-पृथक् निर्देश किया गया है ।

जिन गुणों से मम्यक्त्व में श्रद्धा उत्पन्न होती है अब उनका निरूपण करते हैं । यथा—

परमत्थसंधवो वा, सुदिदृष्टपरमत्थसेवण वावि ।

वावन्नकुदसणवज्जणा, य सम्मत्तसद्दहणा ॥२८॥

परमार्थसस्तव , सुदृष्टपरमार्थसेवन वापि ।

व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च, सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — परमत्थ-परमार्थ का संधवो-मस्तव वा-अथवा सुदिदृष्ट-भली प्रकार से देखा है परमत्थ-परमार्थ जिसने—उसकी सेवण-सेवा करनी वा-वैयावृत्य करनी अवि-अपि समुच्चय में य-और वावन्न-सन्मार्ग से पतित कुदसण-कुदर्शनी का वज्जणा-त्याग करना सम्मत्तसद्दहणा-सम्यक्त्व की श्रद्धा है ।

मूलार्थ—परमार्थ तत्त्व का बार बार गुण गान करना, जिन महापुरुषों में परमाध की भली भाँति देखा है उनकी सेवा शुश्रूषा करना, जो मम्यक्त्व से—सन्मार्ग से पतित हो गये हैं तथा जो कुदर्शनी—असत्य दर्शन में विश्वास रखते हैं उनकी मगति न करना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धा है अर्थात् इन उक्त गुणों से मम्यक्त्व की श्रद्धा प्रकट होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मम्यक्त्व के बोधक गुणों का वर्णन किया गया है । निम्न पुरुष में मम्यक्त्व होता है अथवा यू कहिए कि जो पुरुष सम्यग्दृष्टि या सम्यग्ज्ञान से युक्त होता है उस में निम्नलिखित तीन गुण अत्रय विद्यमान होते हैं, १—तत्त्व का मस्तव—गुणहीनता, २—तत्त्ववेत्ता महापुरुषों की उपासना, ३—सन्मार्ग से भ्रष्ट और कुमार्ग में प्रवृत्ति रखने वालों के मसग का परित्याग । इस का अभिप्राय यह है कि परमार्थ के मस्तव से हृदय में एक विशेष प्रकार का उलाम पैदा होता है, और परमाधदर्शी मत्त्व पुरुषों की सेवा से आत्मगुणों के

विकास में क्रांति पैदा होती है, एवं पतित पुरुषों के सहचाम से धर्म-मार्ग से च्युत होने का भय रहता है, इसलिए जिस आत्मा में सम्यक्त्व का बीज अंकुरित होता है उस में ये तीनों बातें स्वभावतः प्रतीत होती हैं अर्थात् जहाँ पर इन उक्त गुणों की सत्ता व्यक्त हो वहाँ पर सम्यक्त्व अवश्य होता है। जैसे—पर्वत-गत-धूम-रेखा से वहि का अनुमान किया जाता है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति में इन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हो वहाँ सम्यक्त्व की प्रियमानता का अनुमान कर लेना चाहिए। कारण यह है कि जिस व्यक्ति में ये उक्त गुण व्यक्त नहीं होते वहाँ पर सम्यक्त्व भी नहीं होता।

इस प्रकार सम्यक्त्व के परिचायक गुणों का वर्णन करने के अनन्तर अब उसके महत्त्व का वर्णन करते हैं—

नत्थि चरित्तं सम्मत्तविह्वणं, दंसणे उ भइयव्वं ।

सम्मत्तचरित्ताइं , जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥२९॥

नास्ति चारित्रं सम्यक्त्वविहीनं, दर्शने तु भक्तव्यम् ।

सम्यक्त्वचारित्रे , युगपत्पूर्वं च सम्यक्त्वम् ॥२९॥

पदार्थान्वयः—नत्थि—नहीं है चरित्तं—चारित्र सम्मत्तविह्वणं—सम्यक्त्व से रहित उ—पुनः दंसणे—दर्शन में भइयव्वं—चारित्र का भजना है सम्मत्तचरित्ताइं—सम्यक्त्व और चारित्र जुगवं—युगपत्—एक समय में हो तो पुव्वं—प्रथम—पूर्व सम्मत्तं—सम्यक्त्व होगा व—परस्पर अपेक्षा में है।

मूलार्थ—सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता और दर्शन में उसकी—चारित्र की—भजना अर्थात् जहाँ पर सम्यक्त्व होता है वहाँ पर चारित्र हो भी और न भी हो तथा यदि दोनों एक काल में हों तो उन में सम्यक्त्व की उत्पत्ति प्रथम होगी।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व की विशिष्टता बतलाई गई है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र हो ही नहीं सकता अर्थात् पहले सम्यक्त्व होगा तदनन्तर चारित्र की प्राप्ति होगी। कारण यह है कि 'सम्यक्त्व' यह चारित्र की पूर्ववर्ती स्थितिबिधेय

है । यथार्थ श्रद्धा के बिना आचरण का होना असंभव है । अतः दर्शनपूर्वक ही चारित्र होता है, परन्तु दर्शन में चारित्र की भवना है, अर्थात् सम्यक्त्व के होने पर चारित्र का होना कोई आवश्यक नहीं है, वह हो भी सकता है और नहीं भी होता है । एव यदि दर्शन और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ हो तो तब में प्रथम, दर्शन-सम्यक्त्व ही होता है । तात्पर्य यह है कि जहाँ पर सम्यक्चारित्र होगा वहाँ पर दर्शन-सम्यक्त्व तो अवश्य होगा, परन्तु जहाँ पर दर्शन है वहाँ पर चारित्र का होना अनिवार्य नहीं, मल्लिख सम्यक्त्व को ही विगिष्टता प्राप्त है । अतः एव शास्त्रकारों ने मोक्षनिधि के बहुमूल्य रत्नों में सब से प्रथम इसी का—दर्शन का उल्लेख किया है ।
'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' [तत्त्वा अ १ सू १] ।

अब फिर हमी विषय में कहते हैं—

नादसणिस्स नाण,
नाणेण विणा न हुति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो,
नत्थि अमोक्खस्म निव्वाणं ॥३०॥

नादर्शनिनो ज्ञान,
ज्ञानेन विना न भवन्ति चारित्रगुणा ।
अगुणिनो नास्ति मोक्ष,
नास्त्यमोक्षस्य निर्वाणम् ॥३०॥

पदार्थान्वय —अदमरिस्म—दर्शनरहित को न—नहीं होता नाण—ज्ञान नाणेण विणा—ज्ञान के बिना न हुति—नहीं होते चरणगुणा—चारित्र के गुण अगुणिस्म—चारित्र के गुणों से रहित को नत्थि मोक्खो—मोक्ष नहीं है अमोक्खस्म—अमुक्त को नत्थि निव्वाण—निर्वाण प्राप्त नहीं होता ।

मूलाध—दर्शन-सम्यक्त्व से रहित को ज्ञान नहीं होना, ज्ञान के बिना चारित्र के गुण प्रकृत नहीं होते, चारित्र के गुणों के बिना कर्मों में मुक्ति नहीं मिलती और कर्मों से मुक्त हुए बिना निर्वाण सिद्धपद की प्राप्ति नहीं होती ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यग्दर्शन की विशिष्टता का वर्णन करते हुए सूत्रकार ने मोक्ष के साधनों में सब से अग्रणी स्थान सम्यक्त्व को दिया है । सम्यक्त्व के बिना सम्यग्ज्ञान का होना दुर्घट है और ज्ञान के बिना सम्यक्-चारित्र का होना अर्थात् चारित्रसम्बन्धी सद्गुणों—व्रत और पिंडविद्धि आदि—का प्राप्त होना भी दुर्लभ है । एवं यदि चारित्रसम्बन्धी सद्गुणों की प्राप्ति न हुई तो फिर कर्मों से मुक्त होना अर्थात् कर्मों के बन्धनों से छुटकारा पाना भी नितान्त कठिन है जब कि कर्मों से छुटकारा न मिला तो फिर ममत्त कर्मों का क्षयरूप जो परम-निर्वाणपद है उसकी प्राप्ति की आशा करना भी केवल मनोरथमात्र ही है । इसलिए निर्वाणप्राप्ति की इच्छा रखने वाले जीवों को सब से प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति करने का प्रयत्न करना चाहिए । कारण यह है कि सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी और सम्यग्ज्ञान से चारित्रसम्बन्धी सद्गुणों की उपलब्धि होगी, उन सद्गुणों के धारण करने से कर्मों का क्षय होगा और कर्मों के क्षय से सर्वोच्छेद निर्वाणपद की प्राप्ति होगी । इन प्रकार सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता हुआ जीव, अनुक्रम से उत्तरोत्तर भूमिकाओं को प्राप्त करके अन्त में परमकल्याणस्वरूप सिद्धगति को प्राप्त कर सकता है । इस से सिद्ध हुआ कि निर्वाणरूप भव्यप्रासाद की आधारशिला सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन ही है ।

इस प्रकार सम्यक्त्व की विशिष्टता का वर्णन करने के अनन्तर अब उसके आठ अंगों का वर्णन करते हैं—

निस्संक्रिय-निष्कंखिय-निर्विचितिगिच्छा अमूढदिद्वी य ।

उचवूह-थिरीकरणे , वच्छल्लुपभावणे अट्ट ॥३१॥

निःशङ्कितं निःकाङ्कितं, निर्विचिकित्स्यममूढदृष्टिश्च ।

उपवृंहास्थिरीकरणे , वात्सल्यप्रभावनेऽष्टौ ॥३१॥

पदार्थान्वयः—निस्संक्रियं—शंकारहित निकंखिय—आकांक्षारहित निर्वि-
तिगिच्छा—फल में सन्देहरहित य—और अमूढदिद्वी—अमूढदृष्टि उचवूह—गुणकीर्तन
थिरीकरण—धर्म में स्थिर करना वच्छल्लु—वात्सल्य प्रभावणे—धर्मप्रभावना अट्ट—आठ ।

मूलार्थ—नि शक्ति, निःकांचित, निर्विचिन्तित्य, अमूढदृष्टि, उपद्रवा, निरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ गुण दर्शन क आचार हैं अर्थात् सम्यक्त्व के अंग हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दशन के आठ आचारों—अगों का उद्देश किया है, यथा—(१) नि शक्ति—निन प्रवचन मे किसी प्रकार की शका न करना, (२) नि कांचित—असत्य मतों वा सासारिक सुखों की इच्छा न करना, (३) निर्विचिन्तित्य—धर्म के फल मे सदेहरहित होना, (४) अमूढदृष्टि—बहुत से मत मतान्तरों के विवादास्पद विचारों को देखकर दिङ्मूढ न बनना किन्तु अपनी धार्मिक श्रद्धा को दृढ़ बनाये रगना, (५) उपद्रवा—गुणी पुरुषों को देख कर उनकी प्रशंसा करना और अपने को वैसा गुणी बनाने का प्रयत्न करना, (६) स्मिरीकरण—धर्म से विचलित होते हुए जीवों को पुन धर्म पर दृढ़ करना, (७) वात्सल्य—स्वधर्म का हित करना और सधर्मियों के प्रति प्रेम भाव रगना, उनकी भक्तपानादि द्वारा सेवा भक्ति करनी, (८) प्रभावना—सत्यधर्म की प्रभावना—उन्नति और प्रचार करना, ये आठ गुण सम्यक्त्व के अंग कहे जाते हैं । इन में प्रथम चार गुण तो अन्तरङ्ग हैं और आगे के चार बहिरङ्ग कहे जाते हैं । इन आठ गुणों के द्वारा दशन प्रदीप्त होता है और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ।

अथ चारित्र के विषय में कहते हैं—

सामाह्यत्थ पढम, छेदोवट्टावण भवे वीय ।

परिहारविसुद्धीयं , सुहुमं तह सपरायं च ॥३२॥

सामायिकमत्र प्रथम, छेदोपस्थापन भवेद्द्वितीयम् ।

परिहारविशुद्धिक , सूक्ष्म तथा सपराय च ॥३२॥

पदार्थानय —ऽत्य—यहाँ पर सामाह्य—सामायिक पत्र—प्रथम चारित्र है छेदोपस्थापन—छेदोपस्थापनीय वीय—द्वितीय चारित्र भवे—है परिहारविसुद्धीय—परिहारविशुद्धि—तीमरा तह—तथा सुहुम सपराय—सूक्ष्म-सम्पराय—यह चौथा है च—समुच्चयार्थ में है ।

मूलार्थ—प्रथम नामायिक-चारित्र्य, द्वितीय छेदोपस्थापनीय, तृतीय परिहारविशुद्धि और चतुर्थ सूक्ष्म-अभ्युपगम्य चारित्र्य है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चारित्र्य के भेदों का वर्णन किया गया है । नामायिक—सम्यक् प्रकार से गमन है प्रयोजन जिसका उमको नामायिक-चारित्र्य कहते हैं, तथा—जिस का राग द्वेष सम है और उमी में जिस का गमन है उसे नामायिक-चारित्र्य कहा है । यदि सरल शब्दों में कहें तो अहिंसादि पाँच महाव्रतरूप प्रथम भूमिका के चारित्र्य का नाम नामायिक-चारित्र्य है । अतएव यह चारित्र्य सर्वग्राह्य-निवृत्तिरूप होता है । इस चारित्र्य के भी दो भेद हैं १—इत्वरकालिक और २—यावत्कालिक । इन में भगवत् और परावत् क्षेत्र में प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में इत्वरकालिक-चारित्र्य होता है, क्योंकि नामायिक-चारित्र्य के पश्चात् छेदोपस्थापनीय-चारित्र्य प्रदान किया जाता है और मध्य में रहने वाले वाईम तीर्थंकरों के समय में वा विदेह-क्षेत्र में यावत्कालिक-सामायिक-चारित्र्य रहता है । यह यावदायु—आयुपर्यन्त होता है । २—छेदोपस्थापनीय-चारित्र्य सातिचार वा निरनिचार होने पर पूर्व-पर्याय का छेदन करके पाँच महाव्रतों का आरोपण करना रूप है । अथवा पूर्व-गृहीत सामायिक-चारित्र्य के काल को छेद कर अर्थात् सीमोद्धरण करके पाँच महाव्रतरूप जो पक्का चारित्र्य धारण किया जाता है उसे छेदोपस्थापनीय कहते हैं । ३—परिहार-विशुद्धि—विशिष्ट तप के द्वारा की जाने वाली आत्मा की विशुद्धि को परिहार-विशुद्धि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि उच्च प्रकार के ज्ञान और तपश्चर्या-पूर्वक डेढ़ वर्ष तक चारित्र्य का यथाविधि पालन करना, उसे परिहार-विशुद्धि-चारित्र्य कहते हैं । इसकी विधि इस प्रकार से वर्णित है:—परिहार-विशुद्धि के लिए गच्छ से नौ साधु निकलते हैं, वे अठारह मास तक इस प्रकार से तपश्चर्या करते हैं:—उन नव साधुओं में से चार साधु तो छः मास तक तप करते हैं और चार उन की वैयावृत्य—सेवा-शुश्रूषा करते हैं, तथा उनमें से एक ववमा—वाचनाचार्य होता है । जब पहले चार साधु छः मास पर्यन्त तप कर चुकते हैं तो दूसरे चार जो उन की परिचर्या में लगे हुए थे तप करना आरम्भ कर देते हैं और पहले चार साधु उन की वैयावृत्य में लग जाते हैं । जब उन के छः मास पूरे हो जाते हैं तो उन में जो एक वाचनाचार्य था वह तप करने लगता है और उन आठों

मं से एक वाचनाचाय बन जाता है, तथा शेष माधु म की सेवा म प्रवृत्त रहते हैं । यह भी छ मास तक तप करता है । इस प्रकार जन अठारह मास पूरे हो जाते हैं, तब वे त्रिन-रूप के अथवा गच्छ के आश्रित होकर विचरने लगते हैं । परन्तु वृत्तिकारा ने प्रीप्सु काल में जघन्य-तप—उपवास, मध्यम, षष्ठमत्त [दो त्रिन का उपवास], उत्कृष्ट, अष्टम [तीन त्रिन का उपवास] तप और पारने के लिए आचाम्ब तप करना लिया है । तथा शिशिर-काल में जघन्य षष्ठ तप, उत्कृष्ट दशम पयन्त कहा है । एत वर्षा-ऋतु में जघन्य अष्टम-तप और उत्कृष्ट द्वादश-तप का करना लिया है, तथा पारने के दिन आचाम्बानि तप का न्येस्य क्रिया है । यह चारित्र तीर्थंकर, गणधर और स्थिर आदि के समीप ग्रहण किया जाता है, इसके द्वारा बहुत से कर्मों का क्षय होकर आत्मा के ज्ञानादि गुणों में अधिक प्रकाश और त्रिगुद्धि होती है, इसलिए इसको परिहार-त्रिगुद्धि-चारित्र कहा है । ४—सूक्ष्म-सम्पराय—चतुर्थ चारित्र सूक्ष्म-सम्पराय है, जहाँ पर सूक्ष्म—केवल लोभसङ्गक कषाय विद्यमान हो यह सूक्ष्म-सम्पराय-चारित्र है । यह चारित्र उपवास-श्रेणी या क्षपक श्रेणी में आरूढ हुए मुनियों को होता है । कारण यह है कि तिस के द्वारा ससार में पर्यटन किया जाता है उसी का नाम यहाँ पर लोभ है, और यह सूक्ष्मसङ्गक लोभ तिस के उदय में रह गया है उसे ही सूक्ष्म-संपराय-चारित्र कहा गया है । ये सभी चारित्र परिणामों की तरतमता को लेकर कहे गये हैं । इनके द्वारा आत्म-प्रदेहों में लगी हुई कर्म-वर्गणाओं का क्षय हो जाता है ।

अत्र यथाग्यात-चारित्र के विषय में कहते हैं—

अकसायमहक्खायं , छुमत्थस्स जिणस्स वा ।

एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होव्व आहियं ॥३३॥

अकषाय यथाग्यात, छद्मस्थस्य जिनस्य वा ।

एतच्चयरित्तकरं , चारित्र भवत्याख्यातम् ॥३३॥

पदार्थान्वय — अकषाय—कषाय-रहित अहक्खाय—यथा-ग्यात है छुमत्थस्स—छद्मस्थ को वा—अथवा जिणस्स—त्रिन को होता है एयं—यह—पाँचों चारित्र

चयरिक्तकरं—कर्मों की राशि को रिक्त करने वाले हैं—अतः चारित्तं—चारित्र होइ-
होता है आहियं—तीर्थकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—कपाय से रहित यथाख्यात चारित्र हैं । वह छद्मस्य को और
जिन (केवली) को होता है । कर्म-राशि को चय करने से इसे तीर्थकरों ने
चारित्र कहा है ।

टीका—यथाख्यात-चारित्र वाला जीव जैसी प्ररूपणा करता है उसी के
अनुसार वह क्रियानुष्ठान भी करता है । यह चारित्र ग्यारहवें और बारहवें गुण-
स्थानवर्ती छद्मस्य को होता है और केवली भगवान् को होता है जो कि तेरहवें और
चौदहवें गुण-स्थानवर्ती हैं । यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि यथाख्यात-चारित्र को
अकपाय—कपाय-रहित कहा है और ग्यारहवें गुण-स्थान में उपशमकपाय है अर्थात्
कपायों का उपशम है सर्वथा अभाव नहीं है, तब ग्यारहवें गुण-स्थानवर्ती छद्मस्य में
यथाख्यात-चारित्र कैसे हो सकता है ? इस शंका का समाधान यह है कि यद्यपि
ग्यारहवें गुण-स्थान में कपायों का अभाव नहीं किन्तु उपशम है, तथापि कपायों का
जो कार्य है उसके न होने से उपशान्त-मोहनामा ग्यारहवें गुण-स्थान को भी व्यवहार-
नय के अनुसार अकपाय ही माना गया है, क्योंकि वहाँ पर कपाय-जन्य कार्य का
अभाव होने से वह भी अकपाय ही है । चारित्र शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है,
चय—समूह कर्म-राशि को जो रिक्त—खाली करे । तात्पर्य यह है कि आत्मा को
जो कर्म-मल से सर्वथा रहित कर देने की शक्ति रखता हो उसे चारित्र कहते हैं ।
इस प्रकार चारित्र के चै पाँच भेद वर्णन किये गये हैं ।

अब तप के विषय में कहते हैं—

तवो य द्विविहो वृत्तो, बाहिरवभंतरो तथा ।
बाहिरो छव्विहो वृत्तो, एवमवभंतरो तवो ॥३४॥

तपश्च द्विविधमुक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।
बाह्यं षड्विधमुक्तं , एवमाभ्यन्तरं तपः ॥३४॥

पदार्थान्वयः—तवो—तप द्विविहो—दो प्रकार का वृत्तो—कहा है बाहिर—बाह्य

तदा-तथा अ-मतरो-आभ्यन्तर य-पुन वाहिरो-गह्य छद्विहो-पङ्क्ति-छ प्रकार का बुत्तो-कहा है एव-इसी प्रकार अ-मतरो-आभ्यन्तर तयो-तप भी-पट् प्रकार का है ।

मूलाय-गह्य और आभ्यन्तर भेद से तप दो प्रकार का है, उसमें बाह्य क छ भेद हैं और आभ्यन्तर-तप भी छ प्रकार का है ।

टीका-मोक्ष का चतुर्थ मार्ग-साधन तप है । यह दो प्रकार का है । एक बाह्य तप दूसरा आभ्यन्तर । इन दोनों के छ छ भेद हैं अर्थात् छ प्रकार का बाह्य और छ प्रकार का आभ्यन्तर तप है । इसका पूरा विवरण इसी सूत्र के तीसवें तपोऽध्ययन में किया है । इस प्रकार तप के बारह भेद होते हैं । तप एक प्रकार की त्रिचित्र अग्नि है जो कि आत्मा के साथ लगे हुए कर्म-मल को जलानर आत्मा को सर्व प्रकार से विगुद्ध कर देती है । इसी लिए शास्त्रकारों ने इसका पृथक् निर्देश किया है, अथवा चारित्र के अन्तर्गत इसका भी समावेश किया जा सकता था ।

इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और तप, इन चारों का वर्णन करने के अनन्तर अब ज्ञानादि प्रत्येक का फल-प्रयोजन बतलाते हैं । यथा-

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सदहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई ॥३५॥

ज्ञानेन जानाति भावान्, दर्शनेन च श्रद्धते ।

चारित्रेण निगृह्णाति, तपसा परिशुध्यति ॥३५॥

पदार्थान्वय-नाणेण-ज्ञान से भावे-भावों को जाणई-जानता है य-फिर दसणेण-दर्शन से सदहे-श्रद्धा करता है चरित्तेण-चारित्र से निगिण्हाई-आसनों का निरोध करता है तवेण-तप से परिसुज्झई-यह जीव शुद्ध होता है ।

मूलाय-यह जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानता है, दर्शन से उन पर श्रद्धा करता है, चारित्र से कर्मासनों को रोक्ता है और तप से शुद्धि को प्राप्त होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा से ज्ञानादि चारों साधनों के पृथक् २ कार्य बतलाये गये हैं । ज्ञान का कार्य बस्तु-तत्त्व के स्वरूप को जानना है और दर्शन का कार्य उन पर पूर्ण विश्वास कराना है, तथा चारित्र्य का कार्य निगमत्र—आश्रवों से रहित करना आश्रव-द्वारों—कर्मामन-मार्गों को रोक देना है और तप का काम आत्म-मंष्ट्र-कर्मों को जलाकर उसको शुद्ध बना देना है । तांग्य यह है कि ज्ञान द्वारा ज्ञान कर, दर्शन द्वारा भ्रष्टान कर और चारित्र्य के द्वारा निगमत्र होकर तप के द्वारा यह आत्मा शुद्ध होती हुई मोक्ष-मन्त्रि का पथिक बन जाती है । ये चारों ही बन्ध की निवृत्ति के उपाय हैं । उनके द्वारा कर्म-बन्धनों को टाटकर यह आत्मा सर्व प्रकार से स्वतंत्र हो जाती है । जैसे कोई ऋणी पुरुष ऋण से मुक्त होने के लिए प्रथम ऋण का ज्ञान करता है और फिर उसका निश्चय करता है तथा आगे ऋण न बढ़े उसके लिए अर्थात् वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न करता है और जो ऋण निर पर विद्यमान है उसको धोड़ा २ करके देता जाना है और अन्त में ऋण मुक्त होकर परम सुखी बन जाता है; उसी प्रकार कर्म-बन्ध से मुक्त होने के लिए इस आत्मा को भी उक्त चारों साधनों का अवलंबन करना पड़ता है ।

अथ प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहने है कि—

खवेत्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य ।
सव्वदुक्खपहीणट्ठा , प्रह्वमन्ति महेसिणो ॥३६॥

ति वेप्पि ।

इति मोक्षमार्गगार्ह समाप्ता ॥२८॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।
प्रहीणसर्वदुःखार्थाः , प्रक्रामन्ति महर्षयः ॥३६॥

इति ब्रवीमि ।

इति मोक्षमार्गगतिः समाप्ता ॥२८॥

पदार्थाभ्य — स्ववेत्ता—क्षय करके पुत्रकम्माह—पूज कर्मों को सजमेण—सयम से य—और तवेण—तप से सब्बदुक्खपहीणट्ठा—जिस से सब दुःख नष्ट हो जाते हैं ऐसे सिद्ध पद के वास्ते महेमिणो—महर्षि लोग पक्कमन्ति—पराक्रम करते हैं त्ति—परिममात्ति में वेमि—में कहता हू ।

मृगथ—इम प्रकार तप और सयम के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय करके सर्व प्रकार के दुःखों से रहित जो सिद्धपद उमके लिए महर्षिजन पराक्रम करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि महर्षिजन तप और सयम के द्वारा पूर्वकृत शुभागुण कर्मों को रखा कर सब दुःख से रहित मोक्ष-गति के लिए पराक्रम करते हैं । तात्पर्य यह है कि उनके तप और सयम के अनुष्ठान का सारा प्रयोजन मोक्ष-गति को प्राप्त करना है । यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को, सयम और तप इन दो में अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है । सयम के सत्तरह भेद हैं और तप के धारह, इनके द्वारा अर्थात् इनका अनुष्ठान करने से सर्व प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पूर्ववत् जान लेना ।

अष्टाविंशाध्ययन समाप्त ।

अहं सम्मत्तपरक्कसं एगूणातीसइसं अज्झयणां

अथ सम्यक्त्वपराक्रममेकोनत्रिंशत्तममध्ययनम्

गत अठाइसवे अध्ययन में ज्ञानादि मोक्ष-मार्गों का वर्णन किया गया है, परन्तु उनके लिए संवेग की परम आवश्यकता है तथा इन ज्ञानादि को ग्रहण करने का मुख्य उपाय अप्रमाद है। एवं उक्त साधनों के द्वारा जो मोक्ष-गति को प्राप्त करना है वह भी वीतरागतापूर्वक ही हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत २९वें अध्ययन में संवेग, अप्रमाद और वीतरागता, इन तीनों अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह इनका परस्पर सम्बन्ध है। इस अध्ययन में ७३ प्रश्नोत्तरों का सन्दर्भ है जो कि मुसुष्णुजनों के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा उपादेय है। प्रस्तुत अध्ययन का गद्यरूप आदिम सूत्र इस प्रकार है। यथा—

सुयं मे आउसं तेण भगवया एवमक्खवायं । इह खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अज्झयणे समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइए, जं सम्मं सद्वहित्ता पत्तियाइत्ता रोयइत्ता फासित्ता पालइत्ता तीरित्ता कित्तइत्ता सोहइत्ता आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्झन्ति

वुञ्जति मुञ्चति परिनिव्यायति सव्वदुक्खाणमंतं करेति ।

श्रुत मयाऽऽयुष्मन् तेन भगवतैवमाख्यातम् । इह खलु सम्यक्त्वपराक्रम नामाध्ययन श्रमणेन भगवता महावीरेण काश्यपेन प्रवेदितम् । यत्सम्यक् श्रद्धाय, प्रतीत्य, रोचयित्वा, स्पृष्ट्वा, पालयित्वा, तीरयित्वा, कीर्तयित्वा, शोधयित्वा, आराध्य, आज्ञयाऽनुपाल्य, बहवो जीवा सिध्यन्ति, बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, परिनिर्वान्ति, सर्वदु खानामन्त कुर्वन्ति ।

पदार्थान्वय — सुय-सुना है मे-मैं ने आउस-हे आयुष्मन् तेण-जस भगवता-भगवान् ने एव-इम प्रकार अक्खाय-कहा है इह-इस शासन में वा जगत् म खलु-निश्चय ही सम्मत्तपरक्कमे-सम्यक्त्व-पराक्रम नाम अज्झयणे-नाम वाला अध्ययन समणेण-श्रमण भगवता-भगवान् महावीरेण-महावीर कामवेण-काश्यपगोत्री ने पवेइए-प्रतिपादन किया है ज-जिसको सम्म-सम्यक् प्रकार से सद्विज्ञा-श्रद्धान करके पत्तियाइत्ता-ग्रहण करके रोयइत्ता-रुचि करके फासित्ता-स्पर्श करके पालइत्ता-पालन करके तीरित्ता-पार करके क्कित्तइत्ता-कीर्तन करके सोहइत्ता-शुद्ध करके आराहित्ता-आराधन करके आणाए-गुरु की आज्ञा से अणुपालइत्ता-निरन्तर पालन करके बहवै-बहुत से जीवा-जीव मिज्झति-सिद्ध होते हैं बुज्झति-उद्ध होते हैं मुञ्चति-कर्मों से मुक्त होते हैं परिनिव्यायति-शीतलीभूत होते हैं सव्वदुक्खाण-मय प्रकार के दु ग्यों का अंत करेति-अन्त करते हैं ।

मूत्रार्थ—ह गिष्य ! मैंने सुना है कि उम भगवान् ने इम प्रकार कहा है —इस जगत् में वा जिन-जामन में निश्चय ही सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अध्ययन रूपपपगोत्री श्रमण भगवान् महावीर ने प्रतिपादन किया है, जिसको सम्यक् प्रकार से श्रद्धान करके, अगीभार करके, रुचि करके, स्पर्श करके, पालन करके, पार करके, कीर्तन करके, शुद्ध करके, आराधन करके और आज्ञा से निरन्तर सेवन करके बहुत से जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं, कर्मरूप दानानल से रहित होकर गान्त हो जाते हैं और मय प्रकार के शारीरिक या मानसिक दु खों का अन्त कर देते हैं ।

टीका—श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है:—उस जगत्-प्रसिद्ध कश्यपगोत्रीय भगवान् महावीरस्वामी ने कहा है कि इस जगत् वा जिन-शासन मे सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अध्ययन है । सम्यक्त्वयुक्त जीव और उसका उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति के लिए पराक्रम करना इत्यादि सब इस अध्ययन मे वर्णित हैं, अतः गुण गुणी का अभेद होने से प्रस्तुत अध्ययन का नाम भी सम्यक्त्व-पराक्रम रक्खा गया है । इस अध्ययन को भगवान् ने मेरे प्रति प्रतिपादन किया है । इस प्रकार वक्ता के द्वारा इस अध्ययन का माहात्म्य वर्णन किया गया । अब फलश्रुति से इसका महत्त्व वर्णन करते हुए कहते हैं कि—इस अध्ययन का सम्यक् प्रकार से श्रद्धान करके, विघेपता से इसको अगीकार करके, वा निश्चित करके इस अध्ययन मे कथन किये गये क्रियानुष्ठान में रुचि उत्पन्न करके, तथा उस क्रिया को स्पर्श करके, निरतिचाररूप से पालन करके, और उस क्रियानुष्ठान को पार पहुँचाकर, तथा स्वाध्यायादि के द्वारा इसका कीर्तन करके, उत्तरोत्तर गुणों की शुद्धि करके, एवं उत्सर्ग और अपवाद मार्ग से इसकी आराधना करके, गुरु की आज्ञा से इसका निरन्तर अनुशीलन करके, अथवा मन, वचन और काया से स्पर्श करके, मन से सूत्रार्थ का चिन्तन करना, वचन से इसकी प्ररूपणा करनी, काया से इसकी भंग से रक्षा करनी, इस प्रकार तीनों योगों से भली भाँति स्पर्श करके तथा परावर्तनादि से रक्षा करके, अध्ययनादि से इसकी समाप्ति करके, और गुरुजनों की विनयभक्ति करके मैंने इसको पढ़ा है । इस प्रकार इसका कीर्तन करके, एव गुरु की आज्ञा से इसकी शुद्धि करके, तथा उत्सूत्र-प्ररूपणा के परिहार से इसकी आराधना करके बहुत से जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् घाती कर्मों को क्षय करके केवल-ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर सर्व कर्मों से मुक्त होकर निर्वाणस्वरूप परमशांति को प्राप्त हो जाते हैं, सर्व प्रकार की दुःख-परम्परा का अन्त करके मोक्षगति को प्राप्त कर लेते हैं । भगवान् महावीर-स्वामी के द्वारा इस अध्ययन की प्ररूपणा का वर्णन करने से इसकी विशिष्ट प्रामाणिकता ध्वनित की गई है ।

अब शिष्यों पर अनुग्रह करने के लिए प्रस्तुत अध्ययन मे आने वाले विषयों की तालिका देते हैं । यथा—

तस्स णं अयमट्ठे एवमाहिज्जइ, तं जहा.—संवेगे

- १ निव्वेए २ धम्मसद्धा ३ गुत्साहम्मियसुत्सूसणया
 ४ आलोयणया ५ निटणया ६ गरिहणया ७ सामाइए
 ८ चउव्वीसत्थवे ९ वंदणे १० पडिक्कमणे ११ काउ-
 स्सग्गे १२ पच्चक्खाणे १३ थयधुईमंगले १४ काल-
 पडिलेहणया १५ पायच्छित्तकरणे १६ खमावयणया
 १७ सज्झाए १८ वायणया १९ पडिपुच्छणया २०
 पडियट्टणया २१ अणुप्पेहा २२ धम्मकहा २३ सुयस्स
 आराहणया २४ एगग्गमणसनिवेसणया २५ सज्जे २६
 तवे २७ वोढाणे २८ सुहसाए २९ अप्पडिव्वद्वया ३०
 विवित्तसयणासणसेवणया ३१ विणियट्टणया ३२ संभो-
 गपच्चक्खाणे ३३ उवहिपच्चक्खाणे ३४ आहारपच्चक्खाणे
 ३५ कसायपच्चक्खाणे ३६ जोगपच्चक्खाणे ३७ सरीर-
 पच्चक्खाणे ३८ सहायपच्चक्खाणे ३९ भत्तपच्चक्खाणे
 ४० सव्भावपच्चक्खाणे ४१ पडिरूवणया ४२ वेयावच्चे
 ४३ सव्वगुणसंपुण्णया ४४ वीयरगया ४५ खन्ती
 ४६ सुत्ती ४७ मह्वे ४८ अज्जेवे ४९ भावसच्चे ५०
 करणसच्चे ५१ जोगसच्चे ५२ मणगुत्तया ५३
 वयगुत्तया ५४ कायगुत्तया ५५ मणसमाधारणया ५६
 वयसमाधारणया ५७ कायसमाधारणया ५८ नाणसं-

पन्नया ५९ दंसणसंपन्नया ६० चरित्तसंपन्नया ६१
 सोइंदियनिग्गहे ६२ चक्खुंदियनिग्गहे ६३ घाणि-
 दियनिग्गहे ६४ जिठिभंदियनिग्गहे ६५ फासिंदिय-
 निग्गहे ६६ कोहविजए ६७ माणविजए ६८ मायाविजए
 ६९ लोहविजए ७० पेज्जदोसमिच्छादंसणविजए ७१
 सेलैसी ७२ अकम्मया ७३ ।

तस्य अयमर्थः एवमाख्यायते, तद्यथाः—संवेगः १ निर्वेदः
 २ धर्मश्रद्धा ३ गुरुसाधर्मिकशुश्रूषणम् ४ आलोचना ५ निन्दा ६ गर्हा
 ७ सामायिकम् ८ चतुर्विंशतिस्तवः ९ वन्दनम् १० प्रतिक्रमणम्
 ११ कायोत्सर्गः १२ प्रत्याख्यानम् १३ स्तवस्तुतिमङ्गलम् १४ काल-
 प्रतिलेखना १५ प्रायश्चित्तकरणम् १६ क्षमापना १७ स्वाध्यायः
 १८ वाचना १९ प्रतिप्रच्छना २० परिवर्तना २१ अनुप्रेक्षा २२
 धर्मकथा २३ श्रुतस्य आराधना २४ एकाग्रमनःसंनिवेशना २५
 संयमः २६ तपः २७ व्यवदानम् २८ सुखशायः २९ अप्रतिवृद्धता
 ३० विविक्तशयनासनसेवना ३१ विनिवर्तना ३२ सम्भोगप्रत्या-
 ख्यानम् ३३ उपधिप्रत्याख्यानम् ३४ आहारप्रत्याख्यानम् ३५
 कषायप्रत्याख्यानम् ३६ योगप्रत्याख्यानम् ३७ शरीरप्रत्याख्यानम्
 ३८ साहाय्यप्रत्याख्यानम् ३९ भक्तप्रत्याख्यानम् ४० सद्भाव-
 प्रत्याख्यानम् ४१ प्रतिरूपता ४२ वैयावृत्यम् ४३ सर्वगुणसम्पन्नता
 ४४ व्रीतरागता ४५ क्षान्तिः ४६ मुक्तिः ४७ मार्दवम् ४८
 आर्जवम् ४९ भावसत्यम् ५० करणसत्यम् ५१ योगसत्यम् ५२

मनोगुप्तिता ५३ वचोगुप्तिता ५४ कायगुप्तिता ५५ मन समा-
धारणा ५६ वाक्समाधारणा ५७ कायसमाधारणा ५८ ज्ञान-
सम्पन्नता ५९ दर्शनसम्पन्नता ६० चारित्रसम्पन्नता ६१ श्रोत्रेन्द्रिय-
निग्रह ६२ चक्षुरिन्द्रियनिग्रह ६३ घ्राणेन्द्रियनिग्रह ६४
जिह्वेन्द्रियनिग्रह ६५ स्पर्शेन्द्रियनिग्रह ६६ क्रोधविजय ६७
मानविजय ६८ मायाविजय ६९ लोभविजय ७० रागद्वेष-
मिथ्यादर्शनविजय ७१ शैलेपी ७२ अकर्मता ७३ ।

मूलाथ—उम अध्ययन का यह अर्थ—अभिधेय इम प्रकार रदा है ।

जैसे कि—सवेग १ निन्द २ धर्म-श्रद्धा ३ गुरु और सधर्मियों की सेवा शुश्रूषा
४ आलोचना ५ निन्दा ६ गर्हा ७ मामाधिक ८ चतुर्विंशतिस्तत्र ९ वन्दना १०
प्रतिक्रमण ११ कायोत्तमर्ग १२ प्रत्याख्यान १३ स्त्रस्तुतिमगल १४ कालप्रति-
लेखना १५ प्रायश्चित्करण १६ क्षमापना १७ स्वाध्याय १८ याचना १९
प्रतिपृच्छना २० परावर्तना २१ अनुप्रेक्षा २२ धर्म कथा २३ श्रुत की आराधना
२४ एकाग्र मन की सन्निवेशना २५ समय २६ तप २७ व्यवदान २८ सुखशाय
२९ अप्रतिबद्धता ३० विप्रिक्त शय्यामन का सेवन ३१ विनिवर्तना ३२ समोग
प्रत्याख्यान ३३ उपधि प्रत्याख्यान ३४ आहार प्रत्याख्यान ३५ कषाय प्रत्याख्यान
३६ योग प्रत्याख्यान ३७ शरीर प्रत्याख्यान ३८ सहाय प्रत्याख्यान ३९ भक्त
प्रत्याख्यान ४० सद्भाव प्रत्याख्यान ४१ प्रतिरूपता ४२ धैर्यावृत्य ४३ सर्वगुण
सम्पूर्णता ४४ वीतरागता ४५ क्षाति ४६ मृक्ति ४७ मार्दन ४८ आर्जन ४९
मात्रमत्य ५० ऋणमत्य ५१ योगमत्य ५२ मनोगुप्तता ५३ रागगुप्तता ५४
कायगुप्तता ५५ मन समाधारण ५६ वाक्समाधारण ५७ कायसमाधारण ५८
ज्ञानसम्पन्नता ५९ दर्शनसम्पन्नता ६० चारित्रसम्पन्नता ६१ श्रोत्र इन्द्रिय का निग्रह
६२ चक्षु इन्द्रिय का निग्रह ६३ घ्राण इन्द्रिय का निग्रह ६४ जिह्वा इन्द्रिय का
निग्रह ६५ स्पर्श इन्द्रिय का निग्रह ६६ क्रोध की विजय ६७ मान की विजय
६८ माया की विजय ६९ लोभ की विजय ७० राग, द्वेष और मिथ्या-दर्शन की
विजय ७१ शैलेशी ७२ अकर्मता ७३ ये इम अध्ययन के द्वार हैं ।

टीका—सूत्रकर्ता महर्षि ने प्रस्तुत अध्ययन में आने वाले विषयों की यह अनुक्रमणिका दे दी है । ताकि विषय-विवेचन में क्रम और सुगमता रहे, और इनमें से प्रत्येक विषय का वर्णन आगे स्वयं सूत्रकार ही करेंगे, अतः इनके यहाँ पर अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

अथ क्रमशः प्रथम संवेग के विषय में कहते हैं—

संवेगेण भंते ! जीवे किं जणयइ ? । संवेगेण अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हव्वमागच्छइ । अणंताणुवंधिकोहमाणमायालोभे खवेइ । नवं च कम्मं न वंधइ । तप्पच्चइयं च णं सिच्छत्तविसोहिं कारुण दंसणाराहए भवइ । दंसणविसोहीए य णं विसुद्धाए अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिञ्झइ । विसोहीए य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहणं नाइक्कमइ ॥१॥

संवेगेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । संवेगेनानुत्तरं धर्मश्रद्धां जनयति । अनुत्तरया धर्मश्रद्धया संवेगं शीघ्रमागच्छति । अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभान् क्षपयति । नवं च कर्म न वध्नाति । तत्प्रत्ययिकां च मिथ्यात्वविशुद्धिं कृत्वा दर्शनाराधको भवति । दर्शनविशुद्ध्या च विशुद्धोऽस्त्येककः तेनैव भवग्रहणेन सिध्यति । विशुद्ध्या च विशुद्धः तृतीयं पुनर्भवग्रहणं नातिक्रामति ॥१॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् संवेगेणं—संवेग से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है संवेगेणं—संवेग से अणुत्तरं—प्रधान धम्मसद्धं—धर्म-श्रद्धा को जणयइ—उत्पन्न करता है अणुत्तराए धम्मसद्धाए—अनुत्तर धर्म-श्रद्धा से संवेगं—

सवेग हृत्त्व-शीघ्र आगच्छद्-आ जाता है—नित्त से अणुताणुधि-अनन्तानुधी कोहमाणमायालोमे-क्रोध, मान, माया और लोभ को खवेड-क्षय करता है च-फिर न-नवीन कम्म-कर्म को न पधद्-नहीं बाधता तप्पवडय-क्षय-प्रत्यय है निमित्त निमत्ता, उह, तत्प्रत्ययिका है च-और कर्मों के न-घन का अभाव होने से ए-वाक्या-लकार में है मिच्छत्तमिोहिं-मिध्यात्व की विगुद्धि काउण-वरके दसणाराहए-दणन का आराधक भवद्-होता है दमणविमोहीए-दर्शन की विगुद्धि से विसुद्धाए-विगुद्ध होने पर य-फिर ए-वाक्यालकार में अत्येगद्-अस्ति—है कोई एक मव्य जीव तेणेन-उमी भवग्गहणेण-भवग्रहण से मिज्जद्-सिद्ध हो जाता है य-तथा विमोहीए-दर्शन की विगुद्धि से विसुद्धाए-विगुद्ध होने पर तच्च-तृतीय भव पुणो-पुन भवग्गहण-भवग्रहण को नाइकमद्-अतिक्रम नहीं करता ।

मूलाथ—(गिप्य का प्रश्न) हे भगवन् ! भवेग में जीव किंम गुण का उपार्जन करता है ? (उत्तर) हे गिप्य ! सवग से यह जीव अनुत्तरधमश्रद्धा को उत्पन्न करता है । अनुत्तरधर्मश्रद्धा से सवग शीघ्र आ जाता है । फिर अनन्तानुबधी क्रोध, मान, माया और लोभ को चय कर देता है तथा नवीन कर्मों को नहीं बाँधता । इमी कारण से मिध्यात्व की विगुद्धि करके उह दर्शन का आराधक हो जाता है, तथा दर्शन की विगुद्धि से विगुद्ध होने पर कोई एक मव्य जीव उमी जन्म म मोच को प्राप्त कर लेता है, जन्यथा तीमरे भव का तो अतिव्रमण कर ही नहीं सकता अर्थात् तीमरे जन्म में तो जवश्यमेव उमका मोच हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन म ७३ प्रश्नोत्तर उड़ी सुन्दरता से वर्णन किये गये हैं । यद्यपि इनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, तथापि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुरूप किया गया है और मोक्ष-मन्त्रि तक पहुँचने के लिये जो निसरणी है उमका प्रथमपाद सवेग है अर्थात् मोक्ष-भाग का आरम्भ सवेग से होता है, इसलिये प्रथम सवग के विषय में प्रश्न किया गया है । गिप्य ने प्रश्न किया कि भगवन् ! सवेग का क्या फल है अर्थात् मुमुक्षु जीव को उससे किम गुण की—किम योग्यता की—प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जीव को प्रधान धृतधर्मादि को करने की श्रद्धा उत्पन्न

होती है। फिर श्रद्धा से संवेग—वैराग्य—की शीघ्र उत्पत्ति हो जाती है। कारण यह है कि धर्मश्रद्धा से विपर्यो का राग छूट जाता है और उसके प्रभाव से अनन्तानुबन्धी कपार्यो—क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय होता है। इनके क्षय होने से फिर नवीन अशुभ कर्मों का बन्ध नहीं होता। इससे मिथ्यात्व की निवृत्ति होकर वह दर्शनक्षायिकसम्यक्त्व का आराधक बन जाता है अर्थात् सम्यक्त्वगत दोषों को दूर करके निरतिचार-दर्शन का आराधन करने लगता है। अतः दर्शन की विशुद्धि से अत्यन्त शुद्ध होकर कई एक जीव तो इसी जन्म में मोक्षगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मरुदेवी माता को उसी भव में मोक्ष की प्राप्ति हुई। यदि कुछ कर्म शेष रह जावें तो अधिक से अधिक वह जीव तीसरे जन्म में तो अवश्यमेव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कारण यह है कि तीसरे जन्म तक शेष रहे हुए कर्म भी विनष्ट हो जाते हैं।

अब निर्वेद के विषय में कहते हैं—

निर्व्वेएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । निर्व्वेएणं दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निर्व्वेयं हव्वमागच्छइ । सव्वविसएसु विरज्जइ । सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरंभपरिच्चायं करेइ । आरंभपरिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं वोच्छिदइ, सिद्धिमग्गं पडिवझे य हवइ ॥२॥

निर्व्वेदेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । निर्व्वेदेन दिव्यमानुष्यतैरश्रेषु कामभोगेषु निर्व्वेदं शीघ्रमागच्छति । ततः सर्वविषयेभ्यो विरज्यति । सर्वविषयेभ्यो विरज्यमान आरंभपरित्यागं कुर्वाणः संसारमार्गं व्युच्छिनत्ति, सिद्धिमार्गं प्रतिपन्नश्च भवति ॥२॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् निर्व्वेएणं—निर्व्वेद से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या गुण उत्पन्न करता है निर्व्वेएणं—निर्व्वेद से दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु—देव, मनुष्य और तिर्यक्सम्बन्धी कामभोगेसु—कामभोगों में हव्वं—शीघ्र ही

निर्वैय-निर्वैय को आगच्छ-प्राप्त करता है, तथा सञ्च-सत्र विसणु-विषयो में विरञ्ज-वैरग्य को प्राप्त करता है सञ्चविसणु-सर्व विषयो में विरञ्जमाणे-वैरग्य को प्राप्त होता हुआ आरम्भ-आरम्भ—हिंसादि का परिचाय-परित्याग करे-करता है आरम्भपरिचाय करमाणे-आरम्भादि का सर्व प्रकार से त्याग करता हुआ ससार मग्ग-ससारमार्ग को वोच्छिद-छेदन करता है य-फिर सिद्धिमग्ग-सिद्धिमार्ग को पहिवन्ने-ग्रहण करने वाला हव-होता है ।

मूलाध-प्रश्न—हे भगवन् ! निर्वेद से यह जीव, क्या गुण उपार्जन करता है ? उत्तर—निर्वेद से यह जीव, दच, मनुष्य और तिर्यक्-मन्वन्धि-काम-भोगों में शीघ्र ही निर्वेदता को प्राप्त करता है, फिर सर्व विषयों से विरक्त हो जाता है, सर्व विषयों से विरक्त होता हुआ सर्व प्रकार से आरम्भ का परित्याग कर देता है, आरम्भ का त्याग करता हुआ ससारमार्ग का विच्छेद कर देता है, फिर सिद्धिमार्ग का ग्रहण करने वाला हो जाता है ।

टीका—शिर्य पूछता है कि भगवन् ! निर्वेद का क्या फल है ? गुरु उत्तर देते हैं कि—निर्वेद से देयमनुष्यादि से सम्नघ रखने वाले सर्व प्रकार के विषय-भोगों से उपरामता हो जाती है, उपरामता से आरम्भादि का परित्याग होता है, आरम्भादि के परित्याग से ससारमार्ग—प्रवृत्तिमार्ग का विच्छेद होता है और मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है । वात्पर्य यह है कि निर्वेद से यह जीवात्मा समस्त प्रकार के काम भोगों से निरक्त हो जाता है, विषयों से निरक्त होने पर सर्व प्रकार के आरम्भ का त्याग कर देता है और आरम्भ के परित्याग से भव-परम्परा का विच्छेद करता हुआ मोक्षमार्ग का पथिक बन जाता है । कई एक प्राचीन प्रतियों में 'आरम्भपरिगह परिचाय' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । इस में आरम्भ के नाय परिग्रह का भी उल्लेख है, तब इसका अर्थ होता है आरम्भ और परिग्रह का त्याग ।

इस प्रकार सबेग और निर्वेद के फल का वर्णन करने के अनन्तर अब धर्म-श्रद्धा के विषय में कहते हैं—

धम्मसद्वाएण भते । जीवे किं जणयइ ? । धम्म-
सद्वाएण सायासोक्खेसु रञ्जमाणे विरञ्जइ । आगारधम्म

च णं चयइ । अणगारिएणं जीवे शारीरमाणमाणं दुक्खवाणं
 छेयणभेयणसंजोगाईणं वोच्छेयं करइ अव्वावाहं च
 सुहं निव्वत्तेइ ॥३॥

धर्मश्रद्धया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । धर्मश्रद्धया
 सातासुखेषु रज्यमानो विरज्यते । अगारधर्मं च त्यजति । अनगारो
 जीवः शारीरमानसानां दुःखानां छेदनभेदनसंयोगादीनां व्युच्छेदं
 करोति । अव्यावाधं च सुखं निर्वर्तयति ॥३॥

पदार्थान्वयः—भते—हे भगवन् धम्ममद्दाणं—धर्मश्रद्धा से जीवे—जीव किं
 जणयइ—किन् गुण का उत्पादन करता है धम्ममद्दाणं—धर्मश्रद्धा से सातासुखेषु—
 साता-सुख में रज्यमाणे—रज्य करना हुआ विरहइ—धर्मगण को प्राप्त होता है च—फिर
 आगारधम्मं—गृहधर्म को चयइ—छोड़ देता है गं—वाचनान्द्वारा में अणगारिएणं—
 अनगार—साधु होने पर जीवे—जीव शारीर—शारीरिक और माणमाणं—मानसिक
 दुक्खवाणं—दुःखों का छेयण—छेदन भेयण—भेदन तथा संजोगाईणं—अनिष्टसंयोगादि
 मानसिक दुःखों का वोच्छेयं—विच्छेद करेइ—करता है, फिर अव्वावाहं—समस्त प्रकार
 की पीडा से रहित सुहं—सुख को निव्वत्तेइ—उत्पन्न करता है ।

मूल्यार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! धर्मश्रद्धा से जीव को किस फल की प्राप्ति
 होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! धर्मश्रद्धा से सातावेदनीयकर्मजन्य सुख में अनुगमन
 करता हुआ यह जीव, धर्मगण को प्राप्त कर लेता है, फिर गृहधर्म को छोड़कर
 अनगारधर्म को ग्रहण करता हुआ शारीरिक और मानसिक दुःखों का छेदन,
 भेदन; तथा अनिष्ट-संयोगजन्य मानसिक दुःख का व्यवच्छेद कर देता है ।
 तदनन्तर समस्तवाधारहित सुख का सम्पादन करता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! धर्मश्रद्धा से यह जीव किस फल
 को प्राप्त करता है अर्थात् धर्म से श्रद्धा करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति
 होती है ? गुरु ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! जिस समय इस जीव को धर्म करने
 से श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस समय सातावेदनीयकर्मजन्य सुख के उपभोग से

उमका जो अनुराग था उससे वह निरक्त हो जाता है, उससे वह गृहस्थधर्म का त्याग करके अनगर-साधु धर्म को धारण कर लेता है, तथा अनगर-धर्म की आराधना से वह छेदन और भेदन रूप शारीरिक और इष्ट-प्रियोग तथा अनिष्ट-सयोग रूप मानसिक दुःखों का विनाश कर देता है । तात्पर्य यह है कि निम्न अगुण कर्मों से उक्त प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं उनका वह नाश कर देता है । इस प्रकार नवीन कर्मों के बंध को निवृत्त और पूर्व कर्मों को क्षय करके वह सब प्रकार की बाधाओं से रहित जो मोक्ष-सुख है उसको प्राप्त कर लेता है । कारण यह है कि निम्नगुण का सुख एक अनुपम सुख होता है और सातावेदनीय कर्म के क्षयोपशम से जो सुख उत्पन्न होता है वह अनित्य—सादि, सान्त होता है, निपरीत इसके जो आध्यात्मिक सुख है वह अनन्य होने से नित्य अथवा अनन्त पद धारण है । यद्यपि ऊपर सबेगादि के फल प्रदर्शन में धमश्रद्धा का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु यहाँ पर धमश्रद्धा का जो स्वतंत्र निर्देश किया है वह उसकी विशिष्टता का द्योतक है, अतः पुनरुक्ति दोष की सम्भावना नहीं ।

धमश्रद्धा के अनन्तर गुरुश्रुत्या की प्राप्ति होती है, अतः अब गुरुश्रुत्या के विषय में कहते हैं—

गुरुसाहम्मियसुस्सूणाएण भते । जीवे कि जण-
यइ ? । गुरुसाहम्मियसुस्सूणाएण विणयपडिवत्ति
जणयइ । विणयपडिवत्ते य ण जीवे अणच्चासायणसीले
नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ निरुभइ ।
वण्णसंजलणभत्तिवहुमाणयाए मणुस्सदेवसुगईओ निव-
धई । सिद्धिसोग्गइ च विमोहेइ । पसत्थाइं च ण
विणयमूलाइं सबकज्जाइ साहेइ । अत्ते य वहवे जीवे
विणिहत्ता भवइ ॥४॥

गुरुसाधर्मिकशुश्रूपणेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? ।

गुरुसाधर्मिकशुश्रूषया विनयप्रतिपत्तिं जनयति । विनयप्रतिपन्नश्च जीवः अनत्याशातनाशीलो नैरथिकतिर्यग्योनिकमनुष्य-देवदुर्गती निरुणाद्धि । वर्णसंज्वलनभक्तिवहुमानतया मनुष्यदेव-सुगती निवध्नाति । सिद्धिं सुगतिं च विशोधयति । प्रशस्तानि च विनयमूलानि सर्वकार्याणि साधयति । अन्येषाञ्च बहूनां जीवानां विनेता भवति ॥४॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् गुरुसाहम्मियसुस्ससणाएणां—गुरु और सधर्मियों की सेवा से जीवे—जीव किं—क्या जणयइ—उत्पन्न करता है गुरुसाहम्मियसु-स्ससणाएणां—गुरु और सधर्मियों की सेवा से विणयपडिवत्तिं—विनयप्रतिपत्ति को जनयति—उत्पन्न करता है य—फिर गां—वाक्यालङ्कार मे विणयपडिवत्ते—विनयप्रतिपन्न जीवे—जीव अणञ्जासायणसीले—आशातना करने के शील से रहित नेरइय-नरकयोनि को तिरिक्खजोगिय—तिर्यग्योनि को मणुस्स—मानुष और देव—देव की दुग्ईओ—दुर्गति को निरुंभइ—रोकता है वण्ण—श्लाघा संजलग्ण—गुणों का प्रकाश करना भत्ति—भक्ति बहुमाणयाए—बहुमान से मणुस्सदेवसुगईओ—मनुष्यगति और देवगति को निवंधइ—वांधता है च—और सिद्धिसोग्ई—सिद्धिरूप सुगति की विसोहेइ—विशुद्धि करता है च—फिर गां—वाक्यालङ्कार मे पसत्थाइं—प्रशस्त विणयमूलाइं—विनयमूल सव्वकजाइं—सर्व कार्यों को साहेइ—सिद्ध कर लेता है य—फिर अत्ते—अन्य बहवे-बहुत से जीवे—जीवों को विणइत्ता—विनय को ग्रहण कराने वाला भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! गुरु और सधर्मिजनों की सेवा करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! गुरु और सधर्मियों की सेवा करने से विनय की प्राप्ति होती है । विनय की प्राप्ति से आशातना का त्याग करता हुआ यह जीव, नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देवगति सम्बन्धी दुर्गति को रोक देता है तथा श्लाघा, गुणों का प्रकाश, भक्ति और बहुमान को प्राप्त करता हुआ मनुष्य और देवसम्बन्धी सुगति को वांधता है, सिद्धिरूप सुगति को विशुद्ध करता है तथा विनयमूलक सर्व प्रकार के प्रशस्त कार्यों को साध लेता है और साथ में बहुत से अन्य जीवों को भी विनयधर्म में प्रवृत्त करता है ।

नीका—प्रस्तुत गाथा में गुरुभक्ति और सधर्मिजनों की सेवा का फल प्रदर्शित किया गया है । शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! गुरु और सधर्मिबन्धुओं की सेवामुक्ति से इस जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? तब गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य ! गुरु और सधर्मियों की सेवा से इस जीव को विनयधर्म की प्राप्ति होती है और विनयधर्म के प्राप्त होने से सम्यक्त्व के विरोधी—रोकने वाले—आशातनादि कारणों का नाश करके यह जीव, नरक, तियक्, मनुष्य और द्युगति सम्बन्धी दुर्गति को रोक देता है, तथा इस समार में बहुमान और यज्ञ आदि उच्चमगुणों से अलङ्घित होता हुआ द्यु और मनुष्य गति को प्राप्त होता है । इस प्रकार विनय गुण से यह समस्त प्रकार के प्रदोष कार्यों को आचरण में लाकर मोक्षरूप सद्गति के मार्ग [ज्ञानदग्गन और चारित्ररूप] को विगुद्ध करता है । इसके अतिरिक्त यह अन्य जीवों को भी इसी मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है । ऊपर आशातना को सम्यक्त्व का विरोधी या विनाशक कहा है । यह भाव उसकी व्युत्पत्ति से उपलब्ध हो जाता है । 'आप सम्यक्त्वलाभ शातयति विनाशयति इत्याशातना' आप नाम सम्यक्त्वलाभ का है, उसको विनाश करने वाले दुर्गण को आशातना कहा है । प्रस्तुत मूढपाठ में जो धाम्य आया है उसकी संस्कृत छाया है 'अनत्याशातनाशील' अर्थात् आशातना करने का निश्चय शील—स्वभाव न हो उसको अनत्याशातनाशील कहते हैं । वास्तव्य यह है कि जो जीव आशातना का सर्वथा त्याग करने वाला हो वह नरक, पशु, मनुष्य और देवसम्बन्धी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । नरकी और तियक् की दुर्गति तो प्रसिद्ध ही है, मनुष्य की दुर्गति अधमाधम जाति में उत्पन्न होना, और देवसम्बन्धी दुर्गति त्रिस्त्रिपिन्त्वादि जाति है । तथा सुगति के विषय में—मनुष्य की सुगति ऐश्वर्ययुक्त विशिष्टकृष्ण में उत्पन्न होना और देवसम्बन्धी सुगति अर्हमित्रादि पदवी को प्राप्त करना है ।

अथ आलोचना के विषय में कहते हैं—

आलोचनाएण भन्ते । जीवे किं जणयइ ? आलोचनाएणं मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्खमग्गविग्घाण अणंतससारवधणाण उद्धरणं करेइ । उज्जुभावं

च जणयइ । उज्जुभावपडिवन्ने य णं जीवे अमाई
इत्थीवेयनपुंसगवेयं च न वंधइ । पुव्ववद्धं च णं
निज्जरेइ ॥५॥

आलोचनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । आलोचनया
मायानिदानमिथ्यादर्शनशल्यानां मोक्षमार्गविघ्नानामनन्तसं-
सारवर्द्धनानामुद्धरणं करोति । ऋजुभावं च जनयति । ऋजुभावं
प्रतिपन्नश्च जीवोऽमार्थी स्त्रीवेदं नपुंसकवेदं च न वध्नाति ।
पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥५॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् आलोयणाएणं—आलोचना से जीवे—जीव
किं जणयइ—किम फल की प्राप्ति करता है आलोयणाएणं—आलोचना से माया-
छल कपट नियाण—निदान मिच्छादंसण—मिथ्यादर्शन सङ्घाणं—श्ल्यों की मोक्षमार्ग-
मोक्षमार्ग मे विघ्नाणं—विघ्न करने वाले तथा अणंतसंसारबंधगाणं—अनन्त संसार
को बढ़ाने वाले—उनका उद्धरणं—उद्धरण करेइ—करता है च—पुनः उज्जुभावं—ऋजु
भाव को जणयइ—उत्पन्न करता है उज्जुभावपडिवन्ने—ऋजुभाव से युक्त जीवे—जीव
अमाई—माया से रहित इत्थीवेयनपुंसगवेयं च—स्त्री वेद और नपुंसकवेद को न बंधइ—
नहीं बंधता च—या पुव्ववद्धं—पूर्व वधि हुए को निज्जरेइ—निर्जरा कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भदन्त ! आलोचना से जीव किम फल को प्राप्त
करता है ? उत्तर—आलोचना से यह जीव, मोक्ष-मार्ग के विघ्नक और अनन्त
संसार को देने वाले माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप श्ल्यों को दूर कर
देता है और ऋजुभाव—सरलता को उत्पन्न करता है, तथा ऋजुभाव को प्राप्त
करके माया से रहित हुआ यह जीव, स्त्रीवेद वा नपुंसकवेद को नहीं बंधता,
अथ च पूर्व में बंधे हुए को निर्जरा कर देता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आलोचना के फल का दिग्दर्शन कराया गया है ।
आत्मा मे लगे हुए दोषों को गुरुजनों के समीप निष्कपट भाव से प्रकाशित करके

उनकी आह्वानुमार प्रायश्चित्त करने की आलोचना कहते हैं । शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! आलोचना का क्या फल है ? गुरु ने उत्तर दिया कि हे वत्स ! आलोचना से माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप शक्तियों की निवृत्ति होती है । माया नाम कपट और दम्भ का है । किसी निमित्तविशेष को लेकर तप करना अर्थात् मेरे इस तप के प्रभाव से ऐसा हो जावे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना निदान है । मिथ्यात्व—असद्दृष्टि—को मिथ्यादर्शन कहते हैं । इन तीनों को जैनदर्शन में शल्य माना है । जिस प्रकार शरीर में रहा हुआ तोमरादि का शल्य शरीर को अत्यन्त पीडा देने वाला होता है उसी प्रकार आत्मा में रहे हुए ये मायादि शल्य भी उसके निर्दिष्टमार्ग—मोक्षमार्ग—में विघ्न रूप हैं और अनन्त ससार के बढ़ाने वाले हैं । परन्तु आलोचना के द्वारा यह जीव इन मायादि शक्तियों को दूर कर देता है । वास्तव्य यह है कि जैसे शरीरगत शल्य की देखभाल करके उसको शरीर से निकाल कर फेंक दिया जाता है उसी प्रकार आलोचना से यह जीव मायादि शक्तियों से रहित हो जाता है । एव नि शल्य होने से वह ऋजुभाव को प्राप्त करता है और मायारहित हो जाता है । तब मायारहित होने से वह स्त्री अथवा नपुंसक वेद को नहीं बाँधता और यदि कदाचित् उनका पूर्वभय में वध भी हो चुका हो तो उसका यह नाश कर देता है । इस कथन में इतना यह समझ लेना चाहिए कि अगर उस जीव के इस जन्म में सारे कर्म नष्ट हो जावें तब तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है और यदि कुछ बाकी रह गये हों तो वह पुरुषवेद को ही बाँधता है अर्थात् मृत्यु होने के अनन्तर वह पुरुष ही बनता है स्त्री अथवा नपुंसक नहीं । सारे कथन का सारांश इतना है कि आत्मशुद्धि का आलोचना विशिष्टतम साधन है ।

अब निन्दा के विषय में कहते हैं—

निन्दयाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । निन्दण-
याएण पच्छाणुताव जणयइ । पच्छाणुतावेण विरल्लमाणे
करणगुणसेदिं पडिवल्लइ । करणगुणसेठीपडिवल्ले य ण
अणगारे मोहणिञ्ज कम्म उग्घाएइ ॥६॥

निन्दनेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । निन्दनया पश्चात्तापं
जनयति । पश्चादनुतापेन विरज्यमानः करणगुणश्रेणिं प्रतिपद्यते ।
करणगुणश्रेणिप्रतिपन्नश्चानगारो मोहनीयं कर्मोद्घातयति ॥६॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भदंत निंदणयाएणं—आत्मनिन्दा करने से जीव—
जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है निंदणयाएणं—आत्मनिन्दा से
पच्छाणुतावं जणयइ—पश्चात्ताप को उत्पन्न करता है पच्छाणुतावेणं—पश्चात्ताप से
विरज्जमाणे—वैराग्ययुक्त होता हुआ करणगुणसेढिं—करणगुणश्रेणी को पडिवज्जइ—
प्राप्त कर लेता है य—फिर करणगुणसेढी—करणगुणश्रेणी को पडिवन्ने—प्राप्त हुआ
अणगारे—अनगार मोहणिज्जं—मोहनीय कर्म—कर्म को उग्घाएइ—क्षय करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! आत्मनिन्दा करने से जीव किस गुण को
प्राप्त करता है ? उत्तर—आत्मनिन्दा से पश्चात्ताप की उत्पत्ति होती है, पश्चात्ताप
से वैराग्ययुक्त होता हुआ यह जीव करणगुणश्रेणी को प्राप्त करता है, फिर
करणगुणश्रेणी को प्राप्त हुआ अनगारदर्शन-मोहनीय-कर्म का नाश कर देता है ।

टीका—आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्दा—आत्मगत दोषों को विमर्शन
करने—का इसलिए विधान किया गया है कि आलोचना में उसकी अधिक
आवश्यकता है । विना आत्मनिन्दा के आलोचना में पुष्टि नहीं आती, अतः प्रस्तुत
मूलगाथा में आत्मनिन्दा का फल प्रदर्शन करते हैं । शिष्य पूछता है कि भगवन् !
आत्मनिन्दा से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? शिष्य के इस प्रश्न का
उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि हे भद्र ! आत्मनिन्दा अर्थात् आत्मगत दोषों के
विमर्श से पश्चात्ताप की उत्पत्ति होती है—हा ! मैंने यह अयोग्य कार्य क्यों किया !
इत्यादि प्रकार का हृदय में पश्चात्ताप उत्पन्न होता है । इस पश्चात्ताप से उस जीव को
फिर तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । उसके प्रभाव से वह करणगुणश्रेणी—क्षपक-
श्रेणी को प्राप्त कर लेता है, और क्षपकश्रेणी को प्राप्त करने वाला साधु शीघ्र ही
मोहनीयकर्म का क्षय कर देता है जिसका अतिनिकट फल मोक्ष है । अपूर्वकरण से
गुण का हेतु जो श्रेणी है उसी का नाम करणगुणश्रेणी है । अथवा करणगुण से—
अपूर्वकरणादि के—माहात्म्य से प्राप्त होने वाली जो श्रेणी है उसी का नाम

करणगुण श्रेणी है, इसका दूसरा नाम क्षपक-श्रेणी है। तात्पर्य यह है कि—तया करण—पिंडविगुद्धि आदि—न्मी से उपलक्षित गुणों—ज्ञानादिगुणों—की श्रेणी—उत्तरोत्तरपरम्परारूप उसको ग्रहण करता है अर्थात् पिंडविगुद्धि से ज्ञानादि गुणों को अगीकार करता है। इसके अतिरिक्त सम्प्रदाय के अनुसार, तिन गुणों को आत्मा ने प्रथम कमी प्राप्त न किया हो उन गुणों की श्रेणी का नाम अपूर्व करणगुण-श्रेणी है। अपूर्व-करणगुण-श्रेणी को प्राप्त करने वाला भिक्षु, दशन मोहनीय आदि कर्मों की प्रकृतियों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह आत्मनिष्ठा की फलश्रुति है।
अब गद्दा के विषय में कहते हैं—

गरहणयाएण भते । जीवे कि जणयइ ? । गरहण-
याएण अपुरक्कार जणयइ । अपुरक्कारगए ण जीवे अप्पस-
त्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज्जइ । पसत्थ-
जोगपडिवज्जे य णं अणगारे अणंतघाइपज्जवे खवेइ ॥७॥

गर्हया भदन्त । जीव किं जनयति ? । गर्हयाऽपुरस्कार
जनयति । अपुरस्कारगतो जीवोऽप्रशस्तेभ्यो योगेभ्यो निवर्तते
प्रशस्तयोगाँश्च प्रतिपद्यते । प्रशस्तयोगप्रतिपन्नश्चानगारोऽनन्तधा-
तिन पर्यायान् क्षपयति ॥७॥

पदार्थान्वय — भते—है भगवन् गरहणयाएण—गर्हा से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है गरहणयाएण—गर्हा से अपुरक्कार-
अपुरस्कार को जणयइ—उत्पन्न करता है अपुरक्कारगए ण—अपुरस्कार को प्राप्त हुआ
जीवे—नीम अप्पमत्थेहिंतो—अप्रशस्त जोगेहिंतो—योगों से नियत्तेइ—निवृत्त हो जाता
है य—किर पमत्थे—प्रशस्त योगों को पडिवज्जइ—ग्रहण करता है पसत्थजोगपडिवज्जे-
प्रशस्त योगों को प्राप्त हुआ य ण—पुन अणगारे—अनगार अणतघाइपज्जवे—अनन्तधाति-
पर्यायों को खवेइ—क्षय करता है ।

मूलाय—प्रश्न—ह भदन्त ! आत्मगर्हा करने से जीव किम फल को
प्राप्त करता है ? उत्तर—आत्मगर्हा से यह जीव अपुरस्कार—आत्मनप्रता—

को प्राप्त करता है। आत्मनम्रता को प्राप्त हुआ जीव अप्रशस्त योगों से निवृत्त होता है और प्रशस्त योगों को प्राप्त करता है, तथा प्रशस्त योगों से युक्त हुआ अनगार—माधु अनन्त-घाती पर्यायों को क्षय करता है।

टीका—निन्दा के बाद अब गहर्हा के फल का वर्णन करते हैं। शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! आत्मगहर्हा से किस फल की प्राप्ति होती है ? तब गुरु ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! आत्मगहर्हा से आत्मविनम्रता की प्राप्ति होती है अर्थात् आत्म-गौरव का परित्याग करके आत्मलघुता को प्राप्त करता है। आत्मविनम्रता से वह अशुभ योगों से निवृत्त होकर शुभ योगों को प्राप्त करता है। इस प्रकार शुभ योगों को धारण करने वाला मुनि, अनन्त-ज्ञान और अनन्त-दर्शन के घातक जो ज्ञाना-वरणीय आदि कर्मपर्याय हैं उनको क्षय कर देता है जिसके प्रभाव में उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। पर्याय शब्द से यहाँ पर कर्म-वर्गणाओं का ग्रहण समझना। तथा योग शब्द से मन, वचन और काया का व्यापार अभिमत है। आलोचना, वास्तव में सामायिक वाले जीवों की ही ठीक होती है।

अतः अब सामायिक के विषय में कहते हैं—

**सामाङ्ग्यं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । सामाङ्ग्यं
सावज्जजोगविरइं जणयइ ॥८॥**

**सामायिकेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सामायिकेन
सावद्ययोगविरतिं जनयति ॥८॥**

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सामाङ्ग्यं—सामायिक से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या फल प्राप्त करता है सामाङ्ग्यं—सामायिक से सावज्जजोगविरइं—सावद्ययोगविरति को जणयइ—प्राप्त करता है।

मूळार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सामायिक करने से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—सामायिक से यह जीव सावद्ययोग की निवृत्ति को प्राप्त करता है।

टीका—आलोचना आदि के अनन्तर पडावश्यक का फल वतलाते हुए प्रथम सामायिक का फल वतलाते हैं। समभाव में स्थिर होने का नाम सामायिक

है । उसके अनुष्ठान का फल पूजने पर गुरु उत्तर देते हैं कि सामायिक के अनुष्ठान से सायद्य योग—पापमय मन, वचन और काया के व्यापार से इस जीव की निवृत्ति हो जाती है । कारण यह है कि सामायिक में सायद्ययोगों का प्रत्याख्यान किया जाता है और गुण योगों के द्वारा कर्मों की निर्मला में प्रवृत्ति होती है ।

सामायिक करते हुए सामायिक के निरूपकों की स्तुति नितान्त आवश्यक है, अतः अब उसके विषय में कहते हैं—

चउञ्चीसत्यएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।

चउञ्चीसत्यएण दसणविसोहिं जणयइ ॥९॥

चतुर्विंशतिस्तवेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? ।

चतुर्विंशतिस्तवेन दर्शनविशुद्धिं जनयति ॥९॥

पदार्थान्वय — भंते—हे पूज्य चउञ्चीसत्यएण—चतुर्विंशतिस्तव से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या फल उत्पन्न करता है ? चउञ्चीसत्यएण—चतुर्विंशतिस्तव से दसणविसोहिं—दर्शनविशुद्धि को जणयइ—उत्पन्न करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! चतुर्विंशतिस्तव से यह जीव किम फल की प्राप्ति करता है ? उत्तर—चतुर्विंशतिस्तव से यह जीव दर्शन—सम्यक्त्व—की विशुद्धि कर लेता है ।

टीका—अब, द्वितीय आवश्यक के विषय में पूछते हैं । शिष्य कहता है कि भगवन् ! चतुर्विंशतिस्तव का पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है । इस का गुरु उत्तर देते हैं कि चतुर्विंशतिस्तव के पाठ से यह जीव, दर्शन की विशुद्धि करता है अर्थात् दर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं वे सब दूर हो जाते हैं । वास्तव यह है कि इस अवमर्षिणी म जो चौरीम तीर्थङ्कर हुए हैं उनकी श्रद्धापूर्वक स्तुति करने से इस जीव का सम्यक्त्व निमल हो जाता है ।

तीर्थङ्करों की स्तुति भी आसन्नोपकारी गुरुजनों की वन्दना करने पर ही सफल हो सकती है, अतः अब गुरुवन्दना के विषय में कहते हैं—

वदणएण भंते ! जीवे किं जणयइ ? । वंदणएण

नीयागोयं कर्मं खवेइ । उच्चागोयं कर्मं निबंधइ ।
सोहृगं च णं अपडिहयं आणाफलं निव्वत्तेइ । दाहिणभावं
च णं जणयइ ॥१०॥

वन्दनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वन्दनया नीचैर्गोत्रं
कर्म क्षपयति । उच्चैर्गोत्रं कर्म वध्नाति । सौभाग्यं चाप्रतिहतमा-
ज्ञाफलमुत्पादयति । दाक्षिण्यभावं च जनयति ॥१०॥

पदार्थान्वयः—भंते—भगवन् वंदणएणं—गुरु-वन्दना से जीवे—जीव किं
जणयइ—किस फल को उत्पन्न करता है वंदणएणं—वन्दना से नीयागोयं—नीच गोत्र
कर्मं—कर्म को खवेइ—क्षय करता है उच्चागोयं—उच्च गोत्र को निबंधइ—बांधता है च णं—
फिर सोहृग—सौभाग्य अपडिहयं—अप्रतिहत आणाफलं—आजाफल को निव्वत्तेइ—
उत्पन्न करता है च णं—तथा दाहिणभावं—दक्षिण भाव को जणयइ—उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वन्दना से यह जीव किस फल को प्राप्त
करता है ? उत्तर—वन्दना से यह जीव नीच गोत्र-कर्म को क्षय करता है और
उच्च गोत्र को बांधता है, तथा अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल को प्राप्त
करता है, एवं दक्षिण भाव का उपार्जन करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गुरुवन्दना का फल बतलाते हुए प्रश्न के उत्तर
में कहते हैं कि गुरुजनों की वन्दना करने से—यदि इम जीव ने नीच गोत्र भी
बांधा हुआ हो तो उसको दूर करके उच्च गोत्र को बांध लेता है अर्थात् जिन कर्मों
के प्रभाव से वह अधम कुल में उत्पन्न होता है उनका विनाश करके उत्तम कुल में
उत्पन्न कराने वाले कर्मों का उपार्जन कर लेता है । इसके अतिरिक्त वह सौभाग्य
और सफल आज्ञा के फल को प्राप्त करता है अर्थात् जनसमुदाय का वह मान्य बन
जाता है और दाक्षिण्य भाव को प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि उसका सौभाग्य
स्पृहणीय बन जाता है और जनसमुदाय पर उसका पूर्ण प्रभाव होता है । इसी लिए
वह विश्व का प्यारा बन जाता है, उस पर सब कोई विश्वास रखते हैं, तथा सर्व
अवस्था में लोग उसके अनुकूल रहते हैं और वह लोगों के अनुकूल रहता है ।

अत्र प्रतिक्रमण का उद्देश्य करते हैं । यथा—

पडिक्रमणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । पडिक्रमणेणं
वयच्छिद्दाणि पिहेइ । पिहियवयच्छिद्दे पुण जीवे
निरुद्धासवे असवलचरित्ते अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते
अपुहत्ते सुप्पणिहिण्ण विहरइ ॥११॥

प्रतिक्रमणेन भदन्त । जीव किं जनयति ? । प्रति-
क्रमणेन व्रतच्छिद्दाणि पिदधाति । पिहितव्रतच्छिद्द पुनर्जीवो
निरुद्धासवोऽशवलचारित्रश्चाण्टसु प्रवचनमातृपूपयुक्तोऽपृथक्त्व
सुप्रणिहितो विहरति ॥११॥

पदार्थान्वय — भंते—दे भगवन् पडिक्रमणेण—प्रतिक्रमण से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस फल को उत्पन्न करता है । पडिक्रमणेण—प्रतिक्रमण से वयच्छिद्दाणि—
व्रतों के छिद्रों को पिहेइ—ढाँपता है पिहियवयच्छिद्दे—पिहित-व्रत-छिद्र पुण—फिर
जीवे—जीव निरुद्धासवे—निरोध किया है आसव निस ने अमचल—अकबुर चरित्ते—
चारित्र्यान अट्टसु—आठ परयणमायासु—प्रवचनमाताओं में उवउत्त—उपयुक्त अपुहत्ते—
पृथक्त्व से रहित सुप्पणिहिण्ण—भली प्रकार से समाधियुक्त होकर सयममार्ग में
विहरइ—विचरता है ।

मूलाय—प्रश्न—ह भगवन् ! प्रतिक्रमण से जीव को किम गुण की
प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! प्रतिक्रमण से जीव व्रतों के छिद्रों को ढाँपता
है अर्थात् प्रदण किये हुए व्रतों को दोषों से बचाता है, फिर शुद्ध व्रतधारी
होरु आसवों को रोकता हुआ आठ प्रवचनमाताओं में मावधान होता है और
विशुद्ध चारित्र को प्राप्त करके उससे अलग न होता हुआ समाधिपूर्वक सयम
मार्ग में विचरता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिक्रमण नाम के चतुर्थ आवदयक के फल का
वर्णन किया गया है । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! प्रतिक्रमण का क्या फल है ?

इसके उत्तर में गुरु प्रतिक्रमण का फल बतलाते हुए कहते हैं कि प्रतिक्रमण से यह जीव, ग्रहण किये हुए अहिंसादि व्रतों में अतिचाररूप जो छिद्र हैं उनको ढाँपने का उद्योग करता है अर्थात् व्रतों में लगने वाले अतिचारादि दोषों को दूर करता है। इस प्रकार व्रतों को अतिचार आदि दोषों से रहित करके वह अपने चारित्र को शबल—कलुषित नहीं होने देता, किन्तु शुद्ध-चारित्रयुक्त होकर आसन्न-द्वारों को रोकता हुआ—पाप के मार्गों का निरोध करता हुआ, आठ प्रवचनमाताओं के आराधन में सावधान हो जाता है और उनसे पृथक् न होकर संयम-मार्ग में समाहित चित्त होकर विचरता है। आठ प्रवचनमाताओं का वर्णन पीछे आ चुका है। प्रतिक्रमण का अर्थ है पीछे हटना अर्थात् नावय-प्रवृत्ति में जितने आगे बढ़े थे उतने ही पीछे हट जाना। यह प्रतिक्रमण २२ तीर्थद्वारों के समय में तो दोष के लगने पर दिया जाता था, परन्तु प्रथम और चरमतीर्थद्वार के समय में तो दोष लगे अथवा न लगे, प्रतिक्रमण करने का तो नित्य विधान है।

इस प्रकार यह चतुर्थ आवश्यक का फल बतलाया गया, अब पाँचवें कायोत्सर्ग नाम के आवश्यक के विषय में कहते हैं—

काउस्सग्गेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । काउ-
स्सग्गेणं तीयपडुप्पन्नं प्रायच्छित्तं विसोहेइ । विसुद्धप्राय-
च्छित्ते य जीवे निव्वुयहियए ओहरियभरुव्व भारवहे
पसत्थज्झाणोवगए सुहं सुहेणं विहरइ ॥१२॥

कायोत्सर्गेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कायो-
त्सर्गेणातीतप्रत्युत्पन्नं प्रायश्चित्तं विशोधयति । विशुद्धप्रायश्चित्तश्च
जीवो निवृतहृदयोऽपहतभार इव भारवहः प्रशस्तध्यानोपगतः
सुखं सुखेन विहरति ॥१२॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे पूज्य काउस्सग्गेणं—कायोत्सर्ग से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है काउस्सग्गेणं—कायोत्सर्ग से तीय-

अतीतकाल पटुपन्न—वर्तमानकाल के पायच्छित्त—प्रायश्चित्त को निमोहेइ—विशोधन करता है य—फिर विमुद्धपायच्छित्ते—प्रायश्चित्त से विगुद्ध हुआ जीने—जीन निव्युद्यहियए—चिन्तारहित इत्यवाला ओहरियभस्व्व भारनहे—चत्वार दिया है भार निसने ऐसे भारवाहक की तरह पसत्थजभाणोनगए—प्रशस्त ध्यानयुक्त सुह सुहेए—सुखपूर्वक विहरइ—विचरता है ।

मूलाय—प्रश्न—हे भगवन् ! कायोत्सर्ग से जीव किस गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—कायोत्सर्ग से अतीत और वर्तमान काल के अतिचारों का शोधन करता है । फिर प्रायश्चित्त से विशुद्ध होकर दूर हो गया है भार निसका ऐसे शतहृदय भारवाहक की भाँति चिन्ता-रहित होकर प्रशस्त ध्यान में लगा हुआ सुखपूर्वक विचरता है ।

टीका—कायोत्सर्ग का फल वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि कायोत्सर्ग—ध्यानावस्था में शरीर की ममस्त चेटाओं का परित्याग करने से चिरकाल के लगे हुए और वर्तमान काल में लगे हुए अतिचारों—दोषों की विगुद्धि होती है, अर्थात् प्रमादयुग से आत्मा के साथ लगे हुए अतीत—और वर्तमान कालीन दोष दूर होते हैं । उन दोषों के दूर होने से यह जीव इस प्रकार हलका और शान्त हो जाता है जिस प्रकार सिर पर से भार के उतर जाने से एक भारवाहक सुखी हो जाता है । तदनन्तर वह ध्यानयुक्त होकर सुखपूर्वक इस ससार में विचरता है ।

इस प्रकार कायोत्सर्ग का विगिष्ट फल वर्णन किया गया, अब छोटे प्रत्याख्यान नामक आनन्दयुक्त का फल बतलाते हैं—

पञ्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । पञ्चक्खाणेणं
आसवदाराइं निरुंभइ' । (पञ्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं
जणयइ । इच्छानिरोह गए य णं जीवे सव्वदव्वेसु
विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ) ॥१३॥

१ बृहद्बुद्धि में जो इतना ही पाठ है—वरन्तु प्रकट में दिया गया पाठ अन्य इन्द्रियिण्य प्रतिषेधों में उपलब्ध होता है ।

प्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रत्याख्या-
नेनास्रवद्वाराणि निरुणाद्धि । प्रत्याख्यानेन इच्छानिरोधं जनयति ।
इच्छानिरोधगतश्च जीवः सर्वद्रव्येषु विनीततृष्णः शीतीभूतो
विहरति ॥१३॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् पञ्चक्वाणेषु—प्रत्याख्यान से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है पञ्चक्वाणेषु—प्रत्याख्यान से आस्रवदारां—
आस्रव द्वारों को निरुंभइ—रोकता है पञ्चक्वाणेषु—प्रत्याख्यान से इच्छानिरोहं—
इच्छा-निरोध को जणयइ—उत्पन्न करता है य—पुनः इच्छानिरोहं गए—इच्छा-निरोध
को प्राप्त हुआ जीवे—जीव सव्वदव्वेसु—सर्व द्रव्यों में विणीयतण्हे—तृष्णा से रहित
और सीइभूए—शीतलीभूत होकर विहरइ—विचरता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! प्रत्याख्यान करने से इस जीव को क्या
फल मिलता है ? उत्तर—हे शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आस्रवद्वारों को रोक
लेता है, तथा प्रत्याख्यान से इच्छाओं का निरोध करता है, फिर इच्छानिरोध
को प्राप्त हुआ जीव सर्व द्रव्यों में तृष्णा-रहित होकर परमशांति में विचरता है ।

टीका—प्रत्याख्यान—मूल गुण वा उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान—से इस जीव
को किस गुण की प्राप्ति होती है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते
हैं कि प्रत्याख्यान करने से आस्रवद्वारों—का—कर्माणुओं के आने के मार्ग का—
निरोध होता है, तथा प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है, इच्छानिरोध होने
से यह जीव सर्व द्रव्यों—पदार्थों—में तृष्णारहित हो जाता है, और तृष्णारहित होने
से वह परमशांति को प्राप्त होता हुआ विचरता है । तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु
का प्रत्याख्यान [त्याग—नियम या प्रतिज्ञा] किया जाता है फिर उस वस्तु को
प्राप्त करने अथवा प्राप्त हुई का उपभोग करने की इच्छा नहीं होती । इस प्रकार
इच्छानिरोध से इस जीव की समस्त पदार्थों पर से तृष्णा उठ जाती है और जब
तृष्णा उठ गई तो फिर बाह्य और आभ्यन्तर के सन्ताप से रहित होकर यह परम
शांति में विचरण करता है ।

अब स्तुतिमंगल-पाठ के विषय में कहते हैं । यथा—

थयथुइमंगलेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
 थयथुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्तवोहिलाभ जणयइ ।
 नाणदंसणचरित्तवोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं
 कप्पविमाणोववत्तिय आराहणं आराहेइ ॥१४॥

स्तवस्तुतिमङ्गलेन भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
 स्तवस्तुतिमङ्गलेन ज्ञानदर्शनचारित्रवोधिलाभ जनयति ।
 ज्ञानदर्शनचारित्रवोधिलाभसम्पन्नश्च जीवोऽन्तक्रिया कल्पविमा-
 नोत्पत्तिकामाराधनामाराध्नोति ॥१४॥

पदार्थान्वय — थयथुइ—स्तवस्तुति मंगलेण—मंगल से भंते—हे पूय
 जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है थयथुइ—स्तवस्तुति मंगलेण—
 मंगल से नाणदंसणचरित्तवोहिलाभ—ज्ञान-दर्शन चारित्र-रूप बोधिलाभ का जणयइ—
 उपार्जन करता है नाणदंसणचरित्तवोहिलाभसंपन्ने—ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रूप बोधिलाभ-
 संपन्न जीवे—जीव अंतकिरियं—अन्त क्रिया वा कल्पविमाणोववत्तिय—कल्पविमानो-
 पपत्ति की आराहण—आराधना का आराहेइ—आराधन करता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भगवन् ! स्तवस्तुतिमंगल पाठ से जीव को किम
 फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर—स्तुतिस्तवमंगल-पाठ से जीव ज्ञान, दर्शन और
 चारित्र रूप बोधिलाभ को प्राप्त करता है; फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप
 बोधिलाभ को प्राप्त करने वाला जीव, अन्तक्रिया वा कल्पविमानोपपत्ति
 को प्राप्त करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अरिहत और मिद्ध भगवान् की स्तुति करने का
 फल प्रदर्शन किया गया है । शिष्य के पूछने पर कि भगवन् ! स्तवस्तुतिमंगल-पाठ
 से करने से इस जीव को क्या फल मिलता है ? गुरु उत्तर देते हैं कि हे भद्र !
 स्तवस्तुतिमंगल-पाठ का फल ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप बोधि-लाभ की प्राप्ति है,
 और बोधि-लाभ को प्राप्त करने वाला जीव अन्तक्रिया—मोक्ष—की आराधना—प्राप्ति

करता है अथवा कल्प-देवलोकों में—या नवप्रवेयक और पाँच अनुत्तर-विमानों में उत्पन्न होता है। इसका तात्पर्य यह है कि बोधि-लाभ से संसार का अन्त करने वाली अथवा कर्मों का अन्त करने वाली अर्थात् जिम क्रिया के अनुष्ठान से अन्त में अन्तक्रिया—मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे अन्तक्रिया कहते हैं। सारांश यह है कि यदि इस जीव के समस्त घाति-कर्मों का क्षय हो गया हो तब तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि कुछ कर्म बाकी रह गये हों तब वह आत्मा नवप्रवेयक और पाँच अनुत्तर-विमान तथा कल्प-विमानों में—जोकि स्वर्ग में मनु से उत्तम स्थान है—उत्पन्न होती है। वहाँ से चलकर उत्तम मानव-भव को प्राप्त करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त करती है। यह स्तुतिमंगल-पाठ की आराधना का फल है। कर्मों की विलक्षणता से अन्तक्रिया के भी चार भेद वर्णन किये गये हैं। १—अल्पसंयम, अल्पवेदना—जैसे मरुदेवी माता; २—अल्पसंयम, बहुवेदना—जैसे गजसुकुमाल, ३—बहुकालसंयम, अल्पवेदना—जैसे भरत चक्रवर्ती, ४—बहुकालसंयम, बहुवेदना—जैसे सन्तकुमार चक्रवर्ती, इस प्रकार अन्तक्रिया के चार भेद कहे हैं। तथा—‘धयथुद्—स्तवस्तुति’ में प्राकृत के कारण व्यत्यय अर्थात् क्ति प्रत्ययान्त का परनिपात किया गया है। एवं स्तव शब्द से यहाँ पर शक्रस्तव का ग्रहण है और स्तुति से—एकादिसप्तश्लोकान्त स्तुति का अर्थात् चतुर्विंशतिस्तव का ग्रहण करना, और मंगल शब्द इनकी विशिष्टता का द्योतक है।

स्तुतिपाठ के अनन्तर अब कालप्रत्युपेक्षणा—प्रतिलेखना के विषय में कहते हैं—

कालपडिलेहणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।

कालपडिलेहणयाएणं नाणावरणिञ्जं कम्मं खवेइ ॥१५॥

कालप्रतिलेखनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । काल-

प्रतिलेखनया ज्ञानावरणीयं कर्म क्षपयति ॥१५॥

पदार्थान्वयः—कालपडिलेहणयाएणं—कालप्रतिलेखना से भंते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—क्या फल प्राप्त करता है कालपडिलेहणयाएणं—कालप्रतिलेखना से नाणावरणिञ्जं—ज्ञानावरणीय कर्म को खवेइ—खपाता है।

मूलाथ—प्रश्न—हे पूज्य ! स्वाध्यायादि काल की प्रतिलेखना से जीव किस फल की प्राप्ति करता है ? उत्तर—कालप्रतिलेखना से जीव ज्ञानान्तरणीय कर्म का क्षय करता है ।

टीका—यहाँ पर काल शब्द से स्वाध्यायकाल का ग्रहण करना चाहिए । आगमविहित जो प्रादोषिकादि काल हैं उन में यथाविधि निरूपणा—ग्रहण करना, तथा प्रतिनागरणा अर्थात् समय का विभाग करके उनके अनुसार क्रियाएँ करना, यह काल-प्रतिलेखना है । काल-प्रतिलेखना के फल के विषय में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि काल-प्रतिलेखना—प्रत्युपेक्षणा—के द्वारा यह जीव ज्ञानान्तरणीय कर्म का क्षय कर देता है । कारण यह है कि समयविभाग में आत्मा को प्रमाद-रहित होना पड़ता है और उपयोग रचना पड़ता है । इसका फल ज्ञानान्तरणीय कर्म का क्षय होता है ।

कदाचित् अकाल में स्वाध्याय किया गया हो तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए, अतः अथ प्रायश्चित्त के विषय में कहते हैं—

पायच्छित्तकरणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।
पायच्छित्तेण पावकम्मविसोहिं जणयइ । निरइयारे आवि
भवइ । सम्मं च णं पायच्छित्त पडिवज्जमाणे मग्ग च
मग्गफलं च विसोहेइ, आयारं च आयारफलं च
आराहेइ ॥१६॥

प्रायश्चित्तकरणेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । प्राय-
श्चित्तेन पापकर्मविशुद्धिं जनयति । निरतिचारश्चापिभवति ।
सम्यक् च प्रायश्चित्त प्रतिपद्यमान (सम्यक्त्व-) मार्गश्च
(सम्यक्त्व) मार्गफलञ्च विशोधयति आचारश्चाचारफल-
ञ्चाराधयति ॥१६॥

पदार्थान्वयः—पायच्छित्तकरणेण—प्रायश्चित्त के करने से मंते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जग्यइ—किस फल की प्राप्ति करता है पायच्छित्तेण—प्रायश्चित्त से पापकम्मविसोहिं—पापकर्म की विशुद्धि का जग्यइ—उपार्जन करता है च—फिर सम्मं—भली प्रकार पायच्छित्तं—प्रायश्चित्त को पडिवज्जमाणे—ग्रहण करता हुआ निरइयारे आवि—निरतिचार भी भवइ—हो जाता है च—तथा मग्ग—मार्ग की च—और मग्गफलं—मार्ग के फल की विसोहेइ—विशुद्धि करता है आयारं—आचार की च—और आयारफलं—आचार के फल की आराहेइ—आराधना करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! प्रायश्चित्त करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! प्रायश्चित्त से यह जीव पापकर्म की विशुद्धि कर लेता है, फिर वह निरतिचार-व्रत के अतिचारों—दोषों—से रहित हो जाता है तथा सम्यक् प्रकार से प्रायश्चित्त को ग्रहण करता हुआ ज्ञानमार्ग और उसके फल की विशुद्धि करता है और आचार तथा आचार के फल की आराधना—प्राप्ति कर लेता है ।

टीका—जिसके करने से पापों का विच्छेद हो जावे उसे प्रायश्चित्त कहते हैं, इसलिए आलोचनादि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है और पापों की विशुद्धि से इस जीव का चारित्र्य निरतिचार अर्थात् अतिचार से रहित हो जाता है । इतना ही नहीं किन्तु शुद्ध मन से प्रायश्चित्त को ग्रहण करता हुआ जीव, कल्याण के मार्ग और उसके फल को भी विशुद्ध कर लेता है, अर्थात् सम्यक्त्व और उसके फलरूप ज्ञान को निर्मल कर लेता है, तथा चारित्र्य और उसके फल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । पूर्व अट्टाइसवे अध्ययन में कह आये हैं कि सब से पहले दर्शन होता है, तथा चारित्र्य-प्राप्ति-निवन्धन होने से दर्शन और ज्ञान ही उसका फल है, अतः ज्ञानांचारादि का फल मोक्ष कहा है । अथवा मार्ग शब्द से मुक्तिमार्ग का ग्रहण करना चाहिए और क्षायोपशमिक दर्शनादि उस मार्ग के फल हैं । जब वे प्रकर्ष दशा को प्राप्त हुए क्षायिक भाव को प्राप्त होते हैं तब उनका फल मुक्ति है । इसलिए विशोधना और आराधना के द्वारा सर्वदा निरतिचार संयम का ही पालन करना चाहिए जिसका कि फल मोक्षपद की प्राप्ति है ।

अब क्षमापना के विषय में कहते हैं—

खमावणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । खमा-
वणयाएणं पल्हायणभाव जणयइ । पल्हायणभावमुवगए
य सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएइ । मित्ती-
भावमुवगए यावि जीवे भावविसोहि काऊण निव्वभए
भवइ ॥१७॥

क्षमापनया भदन्त ! जीव किं जनयति ? । क्षमापनया
प्रहादनभाव जनयति । प्रहादनभावमुपगतश्च सर्वप्राणभूत-
जीवसत्त्वेषु मैत्रीभावमुपगतश्चापि जीव भावविशुद्धिं कृत्वा
निर्भयो भवति ॥१७॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् खमावणयाएण—क्षमापना से जीवे—जीव
किं जणयइ—क्या फल प्राप्त करता है खमावणयाएण—क्षमापना से पल्हायणभाव—
प्रहादनभाव—चित्त की प्रसन्नता—को जणयइ—प्राप्त करता है पल्हायणभाव—
चित्त प्रसन्नता को उवगए—प्राप्त हुआ सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु—सर्वप्राणभूत जीव-
सत्त्वों में मित्तीभाव—मैत्रीभाव को उप्पाएइ—उत्पन्न करता है य—फिर मित्तीभाव—
मैत्रीभाव को उवगए—प्राप्त हुआ जीवे—जीव भावविमोहि—भावविशुद्धि काऊण—करके
निव्वभए—निर्भय भवइ—हो जाता है ।

मूलाध—प्रश्न—हे भगवन् ! क्षमापना से जीव को किम फल की प्राप्ति
होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! क्षमापना से प्रहादनभाव—चित्त की प्रसन्नता—
की प्राप्ति होती है, चित्त-प्रसन्नता की प्राप्ति से सर्वप्राणभूत जीव और सत्त्व
आदि में मैत्रीभाव की उत्पत्ति होती है और मैत्रीभाव को प्राप्त करके यह जीव
भावविशुद्धि के द्वारा सर्वथा निर्भय हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्षमा के फल का वर्णन किया गया है । किसी से
अपराध होने पर प्रतीकार का सामर्थ्य रखते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना अर्थात्
किसी प्रकार का दंड देने के लिए न्यत न होना क्षमा कहलाती है । शिष्य पूछता

है कि भगवन् ! क्षमा धारण करने में यह जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि क्षमा के आचरण से इस जीव का चित्त, परम आह्लाद को प्राप्त होता है और आह्लादित चित्त से यह जीव संसार के यावन्मात्र जीवों के प्रति मैत्रीभाव उत्पन्न कर लेता है। यहाँ पर प्राणी—हीन्द्रियादि जीव, भूत—वनस्पति, जीव—पञ्चेन्द्रिय और शेष जीवों की मत्त्व संज्ञा है। उस प्रकार मारे विश्व का मित्र होने से वह अपने भाव को विशुद्ध बनाता हुआ अन्त में निर्भय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि क्षमा से इस जीव को आह्लाद की प्राप्ति होती है और आह्लाद से सर्वजीवों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है; इससे रागद्वेष का क्षय होकर भाव की विशुद्धि होती है और भावविशुद्धि से इस जीव को निर्भयता की प्राप्ति होती है।

अत्र स्वाध्याय के विषय में कहते हैं—

**सज्ज्ञाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । सज्ज्ञाएणं
नाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ ॥१८॥**

**स्वाध्यायेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । स्वाध्यायेन
ज्ञानावरणीयं कर्म क्षपयति ॥१८॥**

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सज्ज्ञाएणं—स्वाध्याय से जीवे—जीव किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है सज्ज्ञाएणं—स्वाध्याय से नाणावरणिज्जं कम्मं—ज्ञानावरणीय कर्म को खवेइ—खपाता है।

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन् ! स्वाध्याय से जीव किस फल को प्राप्त करता है ? उत्तर—स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है।

टीका—पडावश्यक के अनन्तर स्वाध्याय का करना परम आवश्यक होने से प्रस्तुत गाथा में उसके फल का वर्णन किया है। यद्यपि ज्ञानावरणीय के अतिरिक्त अन्य कर्मों का भी क्षय होता है तथापि स्वाध्याय का मुख्य फल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय है। तात्पर्य यह है कि जिन क्रियाओं के द्वारा ज्ञानाच्छादक कर्म-वर्णाण्ये आत्मप्रदेशों के साथ लग रही हैं वे स्वाध्याय के अनुष्ठान से आत्मप्रदेशों से पृथक् हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप में आत्मा की ज्ञान-ज्योति निर्मल हो जाती है।

शास्त्र मे स्वाध्याय के पाँच भेद वर्णन किये हैं, उनमें प्रथम भेद वाचना है। इसलिए अब वाचना के विषय में कहते हैं—

वायणाएणं भते । जीवे किं जणयइ ? । वायणाएणं
निज्जर जणयइ । सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए
वट्टए । सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्टमाणे
तित्थधम्म अवलंबइ । तित्थधम्म अवलंबमाणे महानिज्जरे
महापज्जवसाने भवइ ॥१९॥

वाचनया भदन्त ! जीव किं जनयति ? । वाचनया
निर्जरा जनयति । श्रुतस्य चानुपज्जनेन अनाशातनाया वर्तते ।
श्रुतस्यानुपज्जनेनानाशातनायावर्तमानस्तीर्थधर्ममवलम्बते । तीर्थ-
धर्ममवलम्बमानो महानिर्जरो महापर्यवसानो भवति ॥१९॥

पदार्थान्वय — भते—है पूरा वायणाएण—वाचना से जीवे—जीव किं जणयइ—
किस गुण की प्राप्ति करता है वायणाएण—वाचना से निज्जर—निजरा का जणयइ—उपार्जन
करता है य—और सुयस्स—श्रुत के अणुसज्जणाए—अनुपत्तन से अणामायणाए—
अनाशातना मे वट्टए—वर्तता है सुयस्स—श्रुत के अणुसज्जणाए—अनुपत्तन और
अणामायणाए—अनाशातना मे वट्टमाणे—वर्तता हुआ तित्थधम्म—तीर्थधर्म का
अवलंबइ—अवलम्बन करता है तित्थधम्म—तीर्थधर्म का अवलंबमाणे—अवलम्बन
करने से महानिज्जरे—कर्मों की महानिजरा महापज्जवसाने—महापर्यवसान
हवइ—होता है ।

मूलाय—प्रश्न—ह भगवन् ! वाचना से जीव को क्या फल होता है ?
उत्तर—है शिष्य ! वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है, तथा श्रुत का अनुवर्तन
होने से उमड़ी (श्रुत की) आशातना नहीं होती, फिर श्रुत के अनुवर्तन और
अनाशातना में प्रवृत्त हुआ जीव तीर्थधर्म का अवलम्बन करता है, तीर्थधर्म का
अवलम्बन से महानिर्जरा और महापर्यवसान (कर्मों का अन्त) होता है ।

टीका—स्वाध्याय के प्रथम भेदरूप वाचना के फल का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि वाचना का फल कर्मों की निर्जग—नाश—है अर्थात् आत्म-प्रदेशों में लगे हुए कर्मपुद्गल उनसे अलग हो जाते हैं और धुत का अनुवर्तन—सदैव पठनपाठन—होने से धुत की आशातना नहीं होनी—धुत-प्रणाली का व्यवच्छेद नहीं होता । इस प्रकार धुत-प्रणाली का व्यवच्छेद और आशातना का अभाव होने से यह जीव तीर्थ-धर्म का अवलंबन करता है । तात्पर्य यह है कि—तीर्थ नाम है गणधर का, उसका जो आचार नया धुत-प्रदानरूप धर्म उसके आश्रित हो जाता है । अथवा धुतरूप तीर्थ का जो न्याध्यायरूप धर्म है उसके आश्रित होता हुआ यह जीव महानिर्जग और पर्यवमान को प्राप्त कर लेता है अर्थात् कर्मों का क्षय और संसार का अन्त कर देता है । सांगत यह है कि वाचना से एक तो धुत के पठनपाठन की प्रथा बनी रहती है, द्वितीय धुत की आशातना नहीं होती, और तीसरे धुत में प्रतिपादन किए हुए धर्म का आशय लेकर कर्मों की निर्जग करता हुआ जीव संसार का अन्त कर देता है अर्थात् मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है । कतिपय प्रतियों में 'अणुमज्जणा' यह पद नहीं है परन्तु वृद्धवृत्तिकार ने इसको मूल गाथा का पाठ मानकर उसकी 'तत्रानुपज्जनमनुवर्तनं तत्र वर्तते कोऽर्थः ? अव्यवच्छेदं करोति' यह व्याख्या की है ।

अब स्वाध्याय के दूसरे भेद के फल का उद्देश्य करते हैं—

पडिपुच्छणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
पडिपुच्छणयाएणं सुत्तत्थतदुभयाइं विसोहेइ । कंखामोह-
णिञ्जं कम्मं वोच्छिदइ ॥२०॥

प्रतिप्रच्छनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रति-
प्रच्छनया सूत्रार्थतदुभयानि विशोधयति । काङ्क्षामोहनीयं कर्म
व्युच्छिनत्ति ॥२०॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भदन्त पडिपुच्छणयाएणं—प्रतिप्रच्छा से जीवे-
जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है पडिपुच्छणयाएणं—प्रतिप्रच्छा से

सुत्तथतदुभयाद्-सूत्र और अथ दोनों की विसोहृद्-त्रिगुद्धि करता है तथा—
कावामोहणिल्ल-काक्षामोहनीय कम्म-कम का वोच्छिद्दहृद्-विच्छेद करता है ।

मूलाय—प्रश्न—हे भगवन् ! प्रतिपृच्छना—शास्त्रचर्चा—से जीव किस
गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—प्रतिपृच्छा—शास्त्रचर्चा—करने से सूत्र और
उसका अर्थ, इन दोनों की त्रिगुद्धि करता है तथा कावामोहनीय कर्म का विशेष
रूप से नाश करता है ।

टीका—सूत्राय म सदेह उत्पन्न होने पर उसकी निवृत्ति के लिए जो विनय-
पूर्वक श्नासमाधान के रूप में चर्चा की जावे उसको प्रतिपृच्छा कहते हैं । शिष्य
पूछता है कि भगवन् ! प्रतिपृच्छा से इस जीव को क्या लाभ होता है ? इसका
उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि भद्र ! प्रतिपृच्छा से सूत्र और उसका अर्थ दोनों
ही शुद्ध हो जाते हैं और साथ में आकाक्षामोहनीय कर्म का भी क्षय हो जाता
है । आकाक्षामोहनीय में अनभिप्राहिक-मिध्यात्व होता है, इसलिए यह दर्शन-
मोहनीय का ही भेद है ।

अथ परिवर्तना का फल वर्णन करते हैं—

परियट्टणयाएणं भते ! जीवे किं जणयइ ? । परियट्ट-
णयाएण वजणाइ जणयइ । वजणलद्धिं च उप्पाएइ ॥२१॥

परिवर्तनया भदन्त ! जीव किं जनयति ? । परिवर्तनया
व्यञ्जनानि जनयति । व्यञ्जनलब्धिञ्चोत्पादयति ॥२१॥

पदार्थावय —भते—हे भगवन् परियट्टणयाएण—परिवर्तना से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है परियट्टणयाएण—परिवर्तना से वजणाइ—
व्यननों को जणयइ—उत्पन्न करता है वजणलद्धिं—व्यननलब्धि को च—तथा
पदानुसरणीलब्धि को उप्पाएइ—उत्पन्न करता है ।

मूलाय—प्रश्न—हे भगवन् ! परिवर्तना से यह जीव किस गुण को प्राप्त
करता है ? उत्तर—हृ गिष्य ! परिवर्तना से यह जीव व्यजन और व्यननलब्धि
को प्राप्त कर लेता है तथा पदानुसरणीलब्धि की भी उमरों प्राप्ति होती है ।

टीका—पदे हुए सूत्र-पाठ को पुनः २ आवर्तन करना परिवर्तना है । गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! परिवर्तना से यह जीव, जिनके द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उन व्यक्तियों—अक्षरों को उत्पन्न कर लेता है अर्थात् वार २ आवृत्ति करने से यह असंगलित-सूत्रार्थ हो जाता है । यदि पाठ करने २ विम्बृति हो जावे तो शीघ्र ही स्मरण हो आता है । जवना ही नहीं किन्तु क्षयोपशम के प्रभाव से उसको व्यंजनलब्धि और चकार से पदलब्धि की प्राप्ति हो जाती है । अक्षरलब्धि—अक्षरों का स्मरण और पदलब्धि—पदों का स्मरण ।

अब अनुप्रेक्षा के फल के विषय में कहते हैं—

अणुप्पेहाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । अणुप्पे-
हाएणं आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पगडीओ धणियबंधण-
वद्धाओ सिढिलबंधणवद्धाओ पकरेइ । दीहकालट्टिइयाओ
हस्सकालट्टिइयाओ पकरेइ । तिब्ब्राणुभावाओ मन्दाणुभा-
वाओ पकरेइ । बहुपएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ ।
आउयं च णं कम्मं सिया बंधइ, सिया नो बंधइ ।
असायवेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ ।
अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहसद्धं चाउरंतं संसारकंतारं
खिप्पामेव वाइवयइ ॥२२॥

अनुप्रेक्षया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । अनुप्रेक्षयाऽऽ-
युर्वर्जाः सप्तकर्मप्रकृतीर्गाढवन्धनवद्धाः शिथिलवन्धनवद्धाः
प्रकरोति । दीर्घकालस्थितिका ह्रस्वकालस्थितिकाः प्रकरोति ।
तीव्रानुभावा मन्दानुभावाः प्रकरोति । बहुप्रदेशाग्रा अल्पप्रदेशाग्राः
प्रकरोति । आयुः कर्म च स्याद्वध्नाति स्यान्न वध्नाति । अशाता-

वेदनीयञ्च कर्म नो भूयोभूय उपचिनोति । अनादिकञ्चाऽनवदग्र
दीर्घाद्भूव चतुरन्त ससारकान्तार क्षिप्रमेव व्यतिव्रजति ॥२२॥

पदार्थान्वय — भूते-हे भगवन् अणुप्पेहाएण-अनुप्रेक्षा से जीवे-जीव
किं जण्यइ-किस गुण की प्राप्ति करता है अणुप्पेहाएण-अनुप्रेक्षा से आउयवजाओ-
आयुर्कर्म को बन कर सत्कम्मप्पगडीओ-सातों कम प्रकृतिर्या जो धणिय-गादे
वधण-बन्धनों से बद्धाओ-बाँधी हुई थी मिडिल-शिथिल पधणवद्धाओ-बन्धनों से
बाँधी हुई पकरइ-करता है दीहकाल-नीच काल द्विह्याओ-स्थिति से हस्मकाल-
हस्मकाल की द्विह्याओ-स्थितिवाली पकरइ-करता है तिक्वाणुभावाओ-तीघ्रानुभाव
से मदाणुभावाओ-मद भाववाली पकरइ-करता है बहुपएमग्गाओ-बहुप्रदेशवाली
कमस्थिति को अल्पएमग्गाओ-अल्पप्रदेशवाली पकरइ-करता है च-फिर आउय-
आयुष्य कम्म-कर्म को सिया-कदाचित् वधइ-बाँधता है सिया-कदाचित् नो वधइ-
मही भी बाधता च-तथा असायावेयणिज्ज-अशातावेदनीय कम्म-कर्म को नो-नहीं
भुज्जोभुज्जो-नारम्बार उवचिणाइ-एकत्रित करता है च-अन्य कर्मों की अणुम
प्रकृतियों को भी अणाइय-अनादि अणवदग्ग-अनन्त दीहमद्द-दीघ मार्गवाला
घाउरत-चारगतिरूप ससारकातार-ससाररूप कान्तार-—नगल-को त्विप्पामेव-
शीघ्र ही वीहवयइ-व्यतिक्रम कर जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—ह भदन्त ! अनुप्रेक्षा स जीव किम गुण को प्राप्त
करता है ? उत्तर—ह भद्र ! अनुप्रेक्षा से (तत्र चिन्तन से) जीव आयुर्कर्म
को त्यागकर अन्य गादे बन्धनों से बाँधी हुई मातों कर्म की प्रकृतियों को
शिथिल बन्धनों वाली कर देता है, और यदि वे लम्बे काल की स्थितिवाली
हों तो उन्हें अल्पकाल की स्थितिवाली बना देता है, तथा यदि वे तीव्र
अनुभाव—रसवाली हों तो उनमें मद रसवाली बना डालता है । एवं
यदि बहुप्रदेशी हों तो अल्पप्रदेशी कर देता है । उसके आयुर्कर्म का बन्ध
कदाचित् हो और न भी हो परन्तु अशातावेदनीयकर्म को वह चार २ नहीं
बाँधता, और वह अनादि अनन्त तथा दीर्घमार्ग वाले चतुर्गतिरूप ससारजगल
को शीघ्र ही पार कर जाता है ।

टीका—अनुप्रेक्षा नाम मूर्त्रार्थचिन्तन का है । दूसरे शब्दों में उसे तत्त्व-चिन्तन कहते हैं । शिष्य हम तत्त्वचिन्तन के फल को गुरुओं से पूछता है । हमके उत्तर में गुरु कहते हैं कि अनुप्रेक्षा करने से यह जीव निरुचित कर्मों के प्रगाढ़ बन्धनों को शिथिल करता है । उनकी दीर्घकालीन स्थिति को क्षय करके स्वल्पकाल की बनाता है तथा यदि उनका निपाक कटु अर्थात् तीव्र हो तो उसको मन्द कर लेता है । इसी प्रकार यदि वह स्थिति बहुप्रदेशवाली है तो उसको स्वल्पप्रदेशी बना लेता है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि अध्यवसाय-विशेष से आत्मप्रदेशों के माय कर्माणुओं का क्षीर-नीर की तरह जो सम्बन्ध होता है उसको बन्ध कहते हैं । उसके चार भेद हैं—१ प्रकृतिबन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अनुभाग—रमबन्ध और ४ प्रदेशबन्ध । अनुप्रेक्षा करने से यह जीव बन्ध के उन चारों भेदों में न्यूनता का सम्पादन कर देता है अर्थात् इन चारों प्रकृतियों के अशुभ बन्ध में कमी कर देता है, जैसे कि ऊपर कहा गया है । इसके अतिरिक्त वह आयुर्कर्म को बाँधता भी है और नहीं भी बाँधता है । कारण यह है कि शास्त्रकारों ने आयुर्कर्म का बन्ध आयु के तीसरे भाग में प्रतिपादन किया है, अतः यदि अनुप्रेक्षा करते समय तीसरा भाग न हो तो आयुःकर्म नहीं बाँधेगा, अथवा जिस आत्मा को उसी जन्म में मोक्ष पाना है वह भी आयुःकर्म का बन्ध नहीं करता । परन्तु अज्ञातावेदनीय आदि अशुभ कर्मप्रकृतियों को वह पुनः पुनः नहीं बाँधता । यहाँ पर पुनः पुनः शब्द हमलिये प्रयुक्त किया गया है कि यदि यह जीव अप्रमत्तगुणस्थान से प्रमत्तगुणस्थान में आ जावे तो उस समय उक्त कथन असंभव हो जावेगा । किसी २ प्रति में यह पाठ है कि—
 “सायावेयणिज्जं च ण कम्मं भुज्जो भुज्जो उवचिणाड—सातावेदनीयञ्च कर्म भूयो भूय उपचिनोति” अर्थात् सातावेदनीय कर्म को पुनः पुनः बाँधता है । अतः च शब्द से शुभ प्रकृतियों के समूह का ग्रहण करना चाहिए । यह संस्काररूप वन अनादि अनन्त और बहुत लम्बा चौड़ा है । देव, मनुष्य, नरक और तिर्यक् रूप चारों गतिर्था इसके अवयव हैं । ऐसे भयानक संसारवन को यह जीव अनुप्रेक्षा के द्वारा पार कर जाता है । अनुप्रेक्षा से यहाँ पर सभी प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का ग्रहण अभिमत है । यथा—अनित्यादि द्वादश अनुप्रेक्षा, वर्मध्यानसम्बन्धी चार और शुल्कध्यान की चार अनुप्रेक्षा इत्यादि ।

अथ धर्मकथा के विषय में कहते हैं । यथा—

धम्मकहाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । धम्म-
कहाएणं निज्जर जणयइ । धम्मकहाएण पवयणं पभावेइ ।
पवयणपभावेणं जीवे आगमेसस्स भहत्ताए कम्म
निवधइ ॥२३॥

धर्मकथया भदन्त । जीव किं जनयति ? । धर्मकथया
निर्जरा जनयति । धर्मकथया प्रवचन-प्रभावयति । प्रवचन-
प्रभावेण जीव आगमिष्यद्भद्रताया कर्म निवध्नाति ॥२३॥

पठार्थान्वय — भत—हे भगवन् धम्मकहाएण—धर्मकथा से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है धम्मकहाएण—धर्मकथा से निज्जर—निर्जरा
नी जणयइ—उत्पत्ति करता है धम्मकहाएण—धर्मकथा से पवयण—प्रवचन की
पभावेइ—प्रभावना करता है पवयणपभावेण—प्रवचन की प्रभावना से जीवे—जीव
आगमेसस्स—आगामिकाल के भहत्ताए—भद्रता के कम्म—कर्म को बध्—बाधता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भगवन् ! धर्मकथा कहने से इस जीव को किम गुण
की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! धर्मकथा कहने से कर्मों की निर्जरा
होती है तथा प्रवचन की प्रभावना होती है । प्रवचन की प्रभावना से यह जीव
भविष्यत्काल में केवल शुभ कर्मों का ही बध करता है ।

टीका—शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवन् ! धर्मकथा के कहने से क्या
फल होता है ? गुरु कहते हैं कि धर्मकथा से कर्मों की निजरा और प्रवचन की
प्रभावना होती है । प्रवचन की प्रभावना करने वाले—धर्मकथा कहने वाले १,
प्रावचनी २, वादी ३, नेमित्तर ४, तपस्वी ५, विद्वान् ६, सिद्ध ७, और कवि ८, के
आठ माने गये हैं । इसलिए धर्मकथा कहने से प्रवचन की प्रभावना होती है और
प्रवचनप्रभावना जीव आगामिकाल में भद्र कर्म का ही बध करता है अभद्र का
नहीं । परन्तु यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि धर्मकथा के कहने का अधिकार उसी
जीव को है जो उसमें योग्यता रखता है । यदि योग्यता के बिना करेगा तो कदाचित्
उत्सृज्य प्ररूपणा से भविष्यत्काल में अशुभ कर्मों के बध की भी पूरी सम्भावना है ।

अब श्रुत की आराधना के सम्बन्ध में कथन करते हैं। यथा—

सुयस्म आराहणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।

सुयस्स आराहणयाएणं अज्ञाणं खवेइ, न य
संकिलिस्सइ ॥२४॥

श्रुतस्याऽऽराधनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।

श्रुतस्याराधनयाऽज्ञानं क्षपयति, न च संक्लिश्यति ॥२४॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सुयस्म आराहणयाएणं—श्रुत की आराधना में जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है सुयस्म आराहणयाएणं—श्रुत की आराधना में अज्ञाणं—अज्ञान का खवेइ—क्षय करता है य—पुनः न—नहीं संकिलिस्सइ—छेद को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! श्रुत की आराधना में जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—श्रुत की आराधना में अज्ञान का नाश करता है और छेद को प्राप्त नहीं होता है ।

टीका—श्रुत—सूत्रमिद्वान्ने—की आराधना में अर्थात् श्रुत का भली भाँति मनन करने से अज्ञान का नाश होता है । क्योंकि श्रुतजन्य विशिष्ट बोध अज्ञान का नाशक है, तथा अज्ञान के नाश होने से रागद्वेषजन्य जो आन्तरिक छेद, वह भी दूर होता है । इसलिए श्रुत की आराधना से अज्ञान और तज्जन्यछेद भी शान्त हो जाता है, तथा श्रुतसेवी मुनि के मद्भावपूर्ण चित्त में अपूर्व आनन्द-संवेग और विशिष्ट श्रद्धा की उत्पत्ति होने लगती है ।

अब मन की एकाग्रता के विषय में कहते हैं—

एगग्गसणसंनिवेशणयाएणं भंते ! जीवे किं
जणयइ ? । एगग्गसणसंनिवेशणयाएणं चित्तनिरोहं
करेइ ॥२५॥

एकाग्रमन सनिवेशनया भदन्त ! जीव किं जनयति ? ।

एकाग्रमन सनिवेशनया चित्तनिरोध करोति ॥२५॥

पदार्थान्वय — मते—हे भगवन् एगगमणसनिवेशनयाएण—एकाग्रमन - सनिवेशना से जीवे—जीव किं जणयइ—जिस गुण की प्राप्ति करता है एगगमणसनिवेशनयाएण—मन की एकाग्रता से चित्तनिरोह—चित्त का निरोध करेइ—करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—ह भगवन् ! एकाग्रमन सनिवेश—मन को एकाग्र करने—मे इस जीव को किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे मन की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन किया गया है । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! यदि किसी शुभ आलम्बन के द्वारा मन को एकाग्र किया जावे तो ऐसा करने वाले जीव को किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर म गुरु कहते हैं कि भद्र ! यदि उक्त प्रकार से मन को एकाग्र किया जावे तो इधर उधर दौड़ने वाली जो चित्तवृत्तियाँ हैं उनका निरोध हो जाता है । तात्पर्य यह है कि यह अति चंचल मन उसने वश में हो जाता है । यद्यपि सूत्र मे केवल 'एकाग्र' पद ही दिया है तथापि प्रस्ताव से शुभ आलम्बन का ग्रहण किया जाता है । यदि शुभ आलम्बन का ग्रहण न किया जावे तो आत और रौद्र ध्यान में भी मन की स्थिति हो सकती है । इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर केवल धर्म और शुद्ध-ध्यान मे ही किसी शुभ आलम्बन के द्वारा मन की एकाग्रता शास्त्रकार को सम्मत है । इसी से चित्तवृत्ति का निरोध होना अभीष्ट है । यदि दूसरे शब्दों में कहें तो प्रस्तुत गाथा मे द्रव्यप्राणायाम और भावप्राणायाम का स्पष्ट वर्णन दिखाई देता है । क्योंकि मन और वायु का एक स्थान है और वायु के निरोध से मन की एकाग्रता हो जाती है । इसका फल चित्त का सर्वथा निरोध है । इसी लिए पातञ्जल योगदर्शन में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' [यो १—१—२] कहा है ।

चित्त के निरोध से ही सयम के फल की प्राप्ति होती है । अतः अयं सयम के विषय मे कहते हैं—

संजमेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । संजमेणं
अणण्हयत्तं जणयइ ॥२६॥

संयमेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । संयमेनानहं-
स्कर्त्वं जनयति ॥२६॥

पदार्थान्वयः—भंते—भगवन् संजमेणं—संयम के द्वारा जीवे—जीव किं
जणयइ—किस गुण का उपार्जन करता है संजमेणं—संयम मे अणण्हयत्तं—अनास्र-
वत्य (कर्मों को न बाँधना) को जणयइ—प्राप्त करना है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! संयम से किस गुण की प्राप्ति होती है ?
उत्तर—हे शिष्य ! संयम से यह जीव आश्रव मे रहित हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे संयम के आश्रव का फल वर्णन किया गया है ।
संयम के धारण करने से कर्मों का बन्ध नहीं होता । कारण यह है कि संयम की
आराधना से पाँचों आस्रवों का निरोध हो जाता है । उसके कारण अनास्रवी—
आस्रवरहित होता हुआ जीव पुण्य और पाप दोनों का ही बन्ध नहीं करता ।
यद्यपि शास्त्रकारों ने संयम के १७ भेद कर दिये हैं तथापि उनमे से अन्तिम के—
जो मनःसंयम, वाक्संयम और कायसंयम, ये तीन भेद हैं, उनका यदि सम्यक्तया
पालन किया जावेगा तभी यह जीव अनास्रवी हो सकता है ।

इस प्रकार संयमयुक्त होने पर भी तप के बिना प्राक्तन कर्मों का क्षय नहीं
हो सकता, अतः अब तप के विषय मे कहते हैं—

तवेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । तवेणं वोदाणं
जणयइ ॥२७॥

तपसा भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । तपसा व्यवदानं
जनयति ॥२७॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् तवेणं—तप से जीवे—जीव किं—क्या
जणयइ—फल प्राप्त करता है तवेणं—तप से वोदाणं—व्यवदान—पूर्ववद्धकर्मों का
क्षय जणयइ—उपार्जन करता है ।

मूलाध—प्रश्न—हे भगवन् ! तप मे जीव किम फलं नो प्राप्तं करता है ?
उत्तर—तप मे व्यवदानं अर्थात् पूर्वमचित्तं कर्मो ऋणं चयं करके आत्मशुद्धि की प्राप्ति करता है ।

टीका—तप एक प्रकार की विशिष्ट अग्नि है जो कर्मरूप मल को जलाकर भस्मसात् कर देने का अपने में पूण सामर्थ्य रखती है । यद्यपि यहाँ पर तप के भेदों का निरूपण नहीं किया है तथापि तप शब्द से बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार के तपों का ग्रहण कर लेना चाहिए ।

अथ व्यवदानं के विषय में कहते हैं—

वोदाणेणं भते । जीवे किं जणयइ ? । वोदाणेण
अकिरियं जणयइ । अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा
सिज्झइ, बुद्धइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सब्बदुक्खाणमंतं
करेइ ॥२८॥

व्यवदानेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । व्यवदानेना-
क्रियां जनयति । अक्रियो भूत्वा तत पश्चात् सिध्यति, बुध्यते,
मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥२८॥

पदार्थान्वय —भते—हे भगवन् वोदाणेण—व्यवदान से जीवे—जीव किं
जणयइ—किस गुण का उपासन करता है वोदाणेण—व्यवदान से अकिरिय-
क्रियारहित जणयइ—हो जाता है अकिरियाए भवित्ता—क्रियारहित होकर तओ पच्छा-
वदनन्तर सिज्झइ—सिद्ध हो जाता है बुद्धइ—बुद्ध हो जाता है मुच्चइ—मुक्त हो
जाता है परिनिव्वायइ—परम शांति को प्राप्त हो जाता है सब्बदुक्खाण—सर्व दुःखों
का अन्त करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलाध—प्रश्न—हे भगवन् ! व्यवदान से जीव को किम गुण की प्राप्ति
होती है ? उत्तर—व्यवदान से जीव अक्रिय—क्रियारहित हो जाता है । क्रिया
रहित होने से यह जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करना
हुआ मर्त्य प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—पूर्वसूत्र में तप का फल व्यवदान अर्थात् पूर्वसंचित कर्मों का विनाश बतलाया गया है और उस सूत्र में अब व्यवदान के फल का निरूपण करते हैं । तप के द्वारा जब पूर्वसंचित कर्मों का क्षय हो गया और आत्मा की विशुद्धि हो गई, तब आत्मा की उस विशिष्ट शुद्धि का फल क्या होता है ? ऐसे शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा निष्क्रिय अर्थात् क्रिया से रहित हो जाती है । तात्पर्य यह है कि उसको श्रुतध्यान के चतुर्थ भेद की प्राप्ति हो जाती है तथा ऐसा जीव ईर्यापत्तिकी-क्रिया से भी रहित हो जाता है । ज्ञानदर्शन के उपयोग से वस्तुतत्त्व को यथार्थरूप से जानने वाला हो जाता है और संसार चक्र से मुक्त होकर परमनिर्वाण—परमशांति—को प्राप्त हो जाता है । इसी को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सिद्ध, बुद्ध, और मुक्त कहते हैं । कई लोगों का कथन है कि मुक्ति में प्राप्त हुई आत्मा शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है । परन्तु उनका यह कथन युक्ति और प्रमाण दोनों से ही रहित है । इसी विचार से सूत्रकर्ता ने बुद्ध पद का प्रयोग किया है । जिस समय इस आत्मा के समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, तब वह सादि अनन्त जो मोक्षपद है उसको प्राप्त करके सर्व प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का अन्त कर देती है अर्थात् फिर वह जन्ममरणपरम्परा के चक्र में नहीं आती ।

अब सुप्रजाता के विषय में कहते हैं—

**सुहसाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । सुहसाएणं
अणुस्सुयत्तं जणयइ । अणुस्सुयाए णं जीवे अणु-
कंपए अणुवभडे विगयसोगे चरित्तमोहणिज्जं कम्मं
खवेइ ॥२९॥**

सुखशातेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सुखशातेनानुत्सु-
कत्वं जनयति । अनुत्सुको हि जीवोऽनुकम्पकोऽनुद्भटो विगत-
शोकश्चारित्रमोहनीयं कर्म क्षपयति ॥२९॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सुहसाएणं—सुखशयन से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है सुहसाएणं—सुखशयन से अणुस्सुयत्तं—

अनुत्सुकता का जग्ययद्-उपार्जन करता है अणुस्सुयाए-अनुत्सुक-निस्पृह जीव-जीव अणुरूपए-अनुकम्पा करने वाला अणुन्मडे-अनुद्भट-उद्भटता से रहित विगयसोगे-विगतशोक-शोकरहित होता है चरित्तमोहशिञ्ज-चारित्रमोहनीय कम्म-रुम का खवेइ-क्षय कर देता है ।

मूलार्थ-प्रश्न-ह भगवन् ! सुखगत्या से-विषयचन्य सुखों का त्याग करने से-जीव किम गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर-ह शिष्य ! सुखगत्या से जीव अनुत्सुकता-निस्पृहता-को प्राप्त करता है । निस्पृही जीव अनुकम्पायुक्त, अभिमान तथा बाह्य शृंगारादि शोभा या त्यागी और भयशोकादि से रहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म या क्षय करने वाला होता है ।

टीका-स्थानाग-सूत्र म सुख शय्या के चार भेद वर्णन किये हैं — १-प्रवचन में निश्च होना, २-पर लाभ की स्पृहा न करना, ३-कामभोगादि में तृष्णारहित होना और ४-गरीर के शृंगार का परित्याग करके तपश्चर्या में उद्यत रहना । प्रवचन में पूरा श्रद्धा रखते हुए विषयचन्य सुखों का परित्याग करके निराकुलतायुक्त परम सन्तोषी होना सुखशय्या है । तब शिष्य पूछता है कि भगवन् ! सुखशय्या में विश्राम करने वाले जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? यह प्रश्न 'सुहसाए' का 'सुखशायिता' अनुवाद करने पर होता है और यदि उसका प्रतिरूप 'सुखशावता' करें तो उसका-'सुख वैषयिक, ग्रातयति-नाशयति' इस व्युत्पत्ति के द्वारा यह अर्थ होगा कि विषयचन्य सुख के त्याग करने से जीव को क्या फल मिलता है ? तथा ऊपर जो लक्षण किया गया है वह दोनों रूपों में घटित हो जाता है । शिष्य के इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि सुख-शय्या में विश्राम करने से तथा विषयचन्य सुखों का परित्याग करने से त्रिषयों के प्रति निस्पृहता उत्पन्न होती है और समय में स्थिरता की प्राप्ति होती है । फिर निस्पृही-स्पृहारहित हुआ-जीव किसी प्राणी को यदि दुःख में पड़ा देखता है तो उसका अन्त करण कापने लग जाता है और वह दुःखी को देखकर दुःखी बन जाता है । इसके अतिरिक्त वह अभिमान से भी रहित हो जाता है तथा किसी इष्ट पदार्थ के वियोग और अनिष्ट के संयोग से उसको किसी प्रकार का शोक, सताप भी नहीं होता ।

इस प्रकार प्रकृष्टतम शुभ अध्ययनायुक्त होने से यह चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय कर डालता है ।

अत्र अप्रतिबद्धता के विषय में कहते हैं—

अप्पडिवद्धयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
अप्पडिवद्धयाएणं निस्संगत्तं जणयइ । निस्संगत्तेणं
जीवे एगे एगग्गचित्ते दिया य राओ य असज्जमाणे
अप्पडिवद्धे यावि विहरइ ॥३०॥

अप्रतिबद्धतया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । अप्रति-
वद्धतया निःसङ्गत्वं जनयति । निःसङ्गत्वेन जीव एक एकाग्र-
चित्तो दिवा च रात्रौ चाऽसजन्नप्रतिबद्धश्चापि विहरति ॥३०॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् अप्पडिवद्धयाएणं—अप्रतिबद्ध भाव से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या गुण उत्पन्न करता है अप्पडिवद्धयाएणं—अप्रतिबद्धता से निस्संगत्तं—निःसंगता को जणयइ—प्राप्त करता है निस्संगत्तेणं—निःसंगता से जीवे—जीव एगे—एककी एगग्गचित्ते—एकाग्रचित्त होकर दिया—दिन में य—अथवा राओ—रात्रि में य—समुच्चय अर्थ में असज्जमाणे—अनामक अप्पडिवद्धे—अप्रतिबद्ध य—पुनः अत्रि—विशेष भाव से युक्त विहरइ—विचरता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! अप्रतिबद्धता से—विषयादि के अप्रतिबन्ध से—जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—अप्रतिबद्धता से जीव निस्संगत्व—असंगता—को प्राप्त करता है । निस्संगता से रागादिरहित होकर जीव को चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है । उमसे वह जीव अहोरात्र किमी भी वस्तु में अनुराग न रखता हुआ अप्रतिबद्धभाव से विचरता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि भगवन् ! अप्रतिबद्धता—किमी भी पदार्थ में ममत्व न रखने—से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि ममत्व के त्याग से इस जीव को अमगत्व की प्राप्ति होती है अर्थात्

यह सग से रहित हो जाता है । सगरहित होने से उसका किसी भी पदार्थ में राग नहीं रहता । इसलिये यह हर प्रकार के बाह्य सग का परित्याग करता हुआ अप्रतिबद्धरूप में विचरने लगता है । तात्पर्य यह है कि जब किसी पदार्थ पर से इस जीव का प्रतिबन्ध—ममत्व—उठ जाता है तो उसको पदार्थ की प्राप्ति तथा अप्राप्ति में किसी प्रकार का हर्ष या शोक नहीं होता और सगदोष से उत्पन्न होने वाली नानाविध उपाधियों से भी यह मुक्त रहता है । अतएव अप्रतिबद्ध भाव से विचरुण करता हुआ यह माम कल्यादि ने अनुष्ठान में सदा उद्यत रहता है । परन्तु अप्रतिबद्धता विविक्त शयनासन में ही सम्भव हो सकती है ।

अत अय, विविक्त शयनासन के प्रिय में कहते हैं—

विवित्तसयणासण्याएणं भते । जीवे किं जणयइ ? ।

विवित्तसयणासण्याएणं चरित्तगुत्तिं जणयइ । चरित्तगुत्ते य ण जीवे विविक्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए मोक्खभाव-पडिवन्ने अट्टविहकम्मगठिं निज्जरेइ ॥३१॥

विविक्तशयनासनतया भदन्त । जीव किं जनयति ? ।

विविक्तशयनासनतया चारित्रगुत्तिं जनयति । गुप्तचारित्रो हि जीवो विविक्ताहारो दढचारित्र एकान्तरतो मोक्षभावप्रतिपन्नोऽष्टविध-कर्मग्रन्थि निर्जरयति ॥३१॥

पदार्थान्वय —विवित्तमयणामण्याएण—विविक्त शयनासन के सेवन से भते—है भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है विवित्त-सयणासण्याएण—विविक्त शयनासन, से चरित्तगुत्तिं—चारित्रगुत्ति को जणयइ—उत्पन्न करता है य—युन चरित्तगुत्ते—चारित्र से गुप्त हुआ ण—वाक्यालङ्कार में जीवे—जीव विविक्ताहार—विकृतिरहित आहार करने वाला दढचरित्ते—दढचारित्रवान् एगतरए—एकान्तसेवी मोक्षभावपडिवन्ने—मोक्ष को प्राप्त करने वाला अट्टविह—आठ प्रकार की कम्मगठिं—कर्मप्रवि को निज्जरेइ—निर्जरा करता है ।

सूत्रार्थ—प्रश्न—भगवन् ! विविक्त शयनासन के मेघन से जीव की किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे मठ ! विविक्त शयनासन ने चास्त्रि-गुप्ति की प्राप्ति होती है । चास्त्रिगुप्ति को प्राप्त हुआ जीव विविक्ताहारसेवी, दृढचारित्रवान्, एकान्तप्रिय और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता हुआ आठ प्रकार की कर्मग्रन्थि को तोड़ देता है अर्थात् आठों कर्मों के बन्धनों को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

टीका—जी, पशु और नपुंसक आदि में रहित जो स्थान है उसे विविक्त स्थान कहते हैं, अर्थात् 'जहाँ पर ग्री, पशु और नपुंसक आदि निवास न करते हों ऐसे स्थान में निवास करने वाला जीव किम फल को प्राप्त करता है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि ऐसे स्थान के मेघन में चारित्र की रक्षा होती है और चारित्र के संग्रहित होने पर वह जीव विद्वान् आहार का त्यागी, शुद्ध चारित्र का धारक और एकान्तमेवी होता हुआ अष्टविध कर्मों का नाश करके मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है । जो पदार्थ अपने प्रथम रस को छोड़कर अन्य रस को प्राप्त हो चुका है उसे विद्वान् या विद्वान्ति कहते हैं तथा चित्त में विकार उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं उनको भी विद्वान्ति कहते हैं । अतः शास्त्रकारों ने दुग्ध, दधि, नवनीत और घृत आदि को भी विद्वान्ति में परिगणित किया है । जिम पुरुष ने इन विद्वान्तियों का त्याग कर दिया है उसे त्रिविक्ताहारी कहते हैं । तथा चारित्रगुप्त शब्द 'गुप्तचारित्र' के अर्थ में है । केवल प्राकृत के कारण उसका—गुप्त शब्द का—पर निपात हुआ है ।

अथ विनिवर्तना—निवृत्ति—के विषय में कहते हैं—

विणियदृणयाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।
विणियदृणयाएणं पावकस्माणं अकरणयाए अबुदुइ ।
पुव्ववद्धानं य निज्जरणयाए पावं नियत्तेइ । तओ पच्छा
चाउरंतं संसारकंतारं वीइवयइ ॥३२॥

विनिवर्तनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
विनिवर्तनया पापानां कर्मणामकरणतयाऽभ्युत्तिष्ठति । पूर्ववद्धानाञ्च

निर्जरण्या पाप निवर्तयति । तत पश्चाच्चतुरन्त ससारकान्तार
व्यतिजति ॥३२॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् विणियदृषयाएण—विनियतना से जीवे—
नीय किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है विणियदृषयाएण—विनियतना से
पावकम्माण—पापकर्मों के अकरणयाए—न करने के लिए अब्भुट्टेइ—उद्यत होता है
य—फिर पुण्यवद्दाण—पूर्व कर्मों के निज्जरयाए—निजरा करने से पाप—पाप-
कर्मों की नियत्तेइ—निवृत्ति करता है तओपच्छा—तत्पश्चात् चाउरंत—चतुर्गतिरूप
समारकतार—ससारकान्तार को वीइवयइ—अतिक्रम—छोप—जाता है ।

मूगध—प्रश्न—ह भगवन् ! विनियतना—विषय-वासना के त्याग—
से नीय किम गुण को प्राप्त करता है ? उतर—ह विणिय ! विषय-वासना के
त्याग से नीय पापकर्मों को नहीं बाँधता और पूर्व में बँधे हुए कर्मों की निर्जरा
कर देता है । तदा उर चतुर्गतिरूप इम समारकान्तार से पार कर जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विषयविरक्ति के फल का वर्णन किया है अर्थात्
'विषयों से पराङ्मुख होने वाला नीय किम गुण को प्राप्त करता है ?' ऐसी विणिय की
शका का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि विषयों से विरक्त होने वाला नीय
नये पापकर्मों का उपानन नहीं करता और पूर्व में मचित किये हुए कर्मों का नाश कर
देता है । इस प्रकार पूर्वमचित कर्मों का नाश और नवीन कर्मों के बन्ध का
अभाव हो जाने से वह जीव इस ससाररूप महाभयानक अटवी—जगल—से
पार हो जाता है अर्थात् फिर इसको जन्म-मरण की परम्परा में नहीं आना पड़ता ।

अब सभोग के विषय में कहते हैं—

सभोगपञ्चक्खाणेण भते । जीवे किं जणयइ ? ।
सभोगपञ्चक्खाणेण आलवणाइ खवेइ । निरालवणस्स
य आयट्ठिया जोगा भवति । सएण लाभेण सतुस्सइ,
परलाभ नो आमादेइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो

पत्थेइ, नो अभिलसइ । परलामं अणस्सायमाणे,
अतक्केमाणे, अपीहमाणे, अपत्थेमाणे, अणभिलसमाणे,
दुच्चं सुहसेज्जं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥३३॥

संभोगप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । संभोग-
प्रत्याख्यानेन जीव आलम्बनानि क्षपयति । निरालम्बस्य चायतार्था
योगा भवन्ति । स्वेन लाभेन सन्तुष्यति । परस्य लाभं नास्वादयति,
नो तर्कयति, नो स्पृहयति, नो प्रार्थयति, नोऽभिलपति । परस्य लाभ-
मनास्वादयन्, अतर्कयन्, अस्पृहयन्, अप्रार्थयन्, अनभिलपन्,
द्वितीयां सुखशय्यामुपसम्पद्य विहरति ॥३३॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् संभोगपञ्चक्वाणेरुं—संभोग के प्रत्याख्यान
से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की उपार्जना करता है संभोगपञ्चक्वाणेरुं—
संभोग के प्रत्याख्यान से आलंबणइ—परालम्बन का खवेइ—क्षय कर देता है य-
फिर निरालंबणस्स—स्वावलम्बी जीव के जोगा—योग—मन, वचन और काय का
व्यापार आयट्टिया—मोक्षैकप्रयोजन वाले भवंति—होते हैं सएणं—अपने लामेरुं—
लाभ में संतुस्सइ—संतुष्ट रहता है परलामं—पर के लाभ का नो आसादेइ—आस्वादन
नहीं करता नो तर्केइ—तर्कणा नहीं करता नो पीहेइ—स्पृहा नहीं करता नो पत्थेइ—
प्रार्थना नहीं करता नो अभिलसइ—अभिलाषा नहीं करता परलामं—पर के लाभ का
अणस्साएमाणे—आस्वादन न करता हुआ अतक्केमाणे—तर्कणा न करता हुआ
अपीहमाणे—स्पृहा न करता हुआ अपत्थेमाणे—प्रार्थना न करता हुआ अणभिलस-
माणे—अभिलाषा न करता हुआ दुच्चं—दूमरी सुहसेज्जं—सुखशय्या को उवसंपज्जित्ता णं—
अंगीकार करके विहरइ—विचरता है ।

मूलार्थः—प्रश्न—हे भगवन् ! संभोग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण
को प्राप्त करता है ? उत्तर—संभोग के प्रत्याख्यान से जीव का परावलम्बीपन
छूट जाता है और वह स्वावलम्बी हो जाता है । स्वावलम्बी होने से उसके
योग—प्रवृत्तियाँ—केवल मोक्षार्थ होते हैं । वह अपने लाभ में सन्तुष्ट रहता

है। पर के लाम का आम्वादन—उपभोग—नहीं करता, कल्पना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और अमिलापा नहीं करता है। इस प्रकार पर के लाम का आस्वादन, कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना और अमिलापा न करता हुआ वह जीव दूसरी सुखशय्या को अभीकार करके विचरण करता है।

टीका—इस सूत्र में समोह-प्रत्याख्यान के फल का वर्णन किया है। समोह के प्रत्याख्यान से इस जीव का पराजल्मीपन दूर होकर उसको स्वावलम्बन की प्राप्ति होती है। स्वावलम्बी होने पर उसकी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का मुख्य प्रयोजन समय की आराधना और मोक्ष की प्राप्ति ही होता है। फिर वह यथा-लाम में सन्तुष्ट रहता है। किसी के लाम की वह न तो इच्छा करता है, न कल्पना, न प्रार्थना और न ही अमिलापा करता है। यद्यपि इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है तथापि विभिन्न देशीय शिष्यों के सुनोद्यार्थ इनका प्रयोग किया गया है अर्थात् अनेक शब्दों की योजना की गई है। सुख-शय्या यही है जो कि स्थानाग-सूत्र में चार प्रकार से वर्णन की गई है। अपने लाम में सन्तुष्ट रहना और पर-लाम की मन में कल्पना तक न करना आदि जो कुछ ऊपर बतलाया गया है यही दूसरी सुख-शय्या कही जाती है। इसके अतिरिक्त समोह का अर्थ है अनेक साधुओं के द्वारा एकत्रित किये गये भोजन को मडलीवद्ध बैठकर खाना अर्थात् समुदाय में बैठकर आहार करना, उसका प्रत्याख्यान—त्याग करना—समोहप्रत्याख्यान है। जब चित्तकल्प का ग्रहण किया जाता है तब समोह का प्रत्याख्यान करके चित्तकल्पी साधु व्यवहारी—स्वावलम्बी—होकर निश्चरता है और वीर्याचार में सदा व्यवहृत रहता है। परन्तु इतना स्मरण रहे कि इन प्रकार का त्याग गीतार्थ-अवस्था में ही करना चाहिये, अन्य क्रोधादि की अवस्था में नहीं। अतः प्रधान चात्रि की शुद्धि के लिए समोहप्रत्याख्यान की परम आवश्यकता है।

अथ उपपिप्रत्याख्यान के सम्यग्-ध में कहते हैं—

उवहिपच्चस्वाणेण भते । जीवे किं जणयइ ? ।
 उवहिपच्चस्वाणेण अपलिमंथं जणयइ । निरुवहिए णं
 जीवे निरंखी उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सई ॥३४॥

उपधिप्रत्याख्याननेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 उपधिप्रत्याख्याननेनापरिमन्थं जनयति । निरुपधिको हि जीवो
 निराकाङ्क्षी उपधिमन्तरेण च न संक्लिश्यते ॥३४॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् उवहिपचक्त्वाणोरुं—उपधि के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है उवहिपचक्त्वाणोरुं—उपधि का प्रत्याख्यान करने से अपलिमंथं—स्वाध्याय मे निर्विघ्नता की जणयइ—प्राप्ति करता है निरुवहिण—उपधिरहित जीवे—जीव निरुंखी—आकांक्षा से रहित हुआ य—फिर उवहिमंतरेण—उपधि के बिना न संक्लिस्सई—छेश को प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! उपधिप्रत्याख्यान से स्वाध्याय में निर्विघ्नता की प्राप्ति होती है । फिर उपधि से रहित हुआ जीव आकांक्षा रहित होने पर छेश को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—यहाँ पर उपधि से रजोहरण और मुखवस्त्रिका को छोड़कर अन्य उपाधि—उपकरणों का—ग्रहण अभिमत है । जिस के द्वारा संयम का निर्वाह किया जावे उसको उपधि कहते हैं । वस्त्रपात्रादि का उपधि शब्द से ग्रहण किया जाता है । जब मन का धैर्य बढ़ जावे और परिपहों के सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जावे तब उपधि के परित्याग से यह जीव शारीरिक और मानसिक व्यथा से छूट जाता है अर्थात् उसको उपधि के न होने से किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक छेश नहीं होता है तथा उपधि के कारण से स्वाध्याय मे पढ़ने वाला विघ्न भी दूर हो जाता है । ऊपर बतलाया जा चुका है कि उपधि का जो परित्याग है वह रजोहरण और मुखवस्त्रिका को छोड़कर है अर्थात् इन दोनों का उपधि मे ग्रहण नहीं किया जाता । कारण यह है कि ये दोनों साधु के लिङ्ग—चिह्न—है । यदि इनका भी परित्याग कर दिया जावे तब तो गृहस्थ-लिङ्ग का परित्याग करके साधु-लिङ्ग का ग्रहण करना ही निरर्थक ठहरता है । अतः सिद्ध हुआ कि उपधि में रजोहरण और मुखवस्त्रिका ग्रहण नहीं किया जाता किन्तु इनको छोड़कर वत्सादि अन्य उपकरण ही ग्रहण किये जाते हैं ।

अथ आहार-प्रत्याग्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

आहारपचक्त्वाणेण भते । जीवे किं जणयइ ? ।
आहारपचक्त्वाणेण जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदइ ।
जीवियाससप्पओगं वोच्छिट्ठित्ता जीवे आहारमतरेणं
न संकिलिस्सइ ॥३५॥

आहारप्रत्याग्यानेन भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
आहारप्रत्याग्यानेन जीविताशसाप्रयोग व्युच्छिनत्ति । जीविता-
शसाप्रयोग व्यवच्छिद्य जीव आहारमन्तरेण न सक्रियते ॥३५॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् आहारपचक्त्वाणेण—आहार के प्रत्याग्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किम फल को प्राप्त करता है आहारपचक्त्वाणेण—आहार के प्रत्याग्यान से जीवियामसप्पओगं—जीवितागमासप्रयोग को अर्थात् जीवन की लालसा को वोच्छिदइ—व्यवच्छेद कर देता है—तोड़ देता है जीवियामसप्पओगं—जीवन की लालसा का वोच्छिट्ठित्ता—व्यवच्छेद कर देने से जीव—जीव आहारमतरेणं—आहार के बिना भी न संकिलिस्सइ—छेग को प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! आहार के प्रत्याग्यान से जीव किम गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—हे गिप्प ! आहार के प्रत्याग्यान से यह जीव जीवन की आशा का व्यवच्छेद कर देता है अर्थात् जीवन की लालसा से छूट जाता है । और जब यह जीवन की आशा से मुक्त हो गया, तब उसको आहार के बिना भी किसी प्रकार का छेग नहीं होता ।

टीका—शिष्य पूछता है कि भगवन् ! जो जीव आहार के मध्या त्याग की शक्ति रखता है अर्थात् आहार का प्रत्याग्यान कर देता है उसको किम गुण की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि—आहार का प्रत्याग्यान करने से जीवन का जो अमिलाया उमका सप्रयोग अर्थात् जीवन की आशा के निमित्त जो व्यापार उमका व्यवच्छेद हो जाता है । क्योंकि आहार के अधीन ही मनुष्यों

का जीवन है, तो जब आहार का प्रत्याख्यान कर दिया, तब जीवन की लालसा का छूट जाना स्वाभाविक है । और जब जीवन की लालसा छूट गई, तब आहार के बिना (तपश्चर्या से) इस जीव को किसी प्रकार का छेद उत्पन्न नहीं होता । अनेपणीय आहारादि के प्रत्याख्यान के कारण जब कोई परिपक्व उपस्थित हो जाता है, तब उसकी आत्मा दृढ़तापूर्वक जीवन की आशा को छोड़कर उमका सामना करती है अर्थात् वह सब प्रकार के छेदों से रहित—विमुक्त—हो जाता है । अपि च, यह कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कहा गया है ।

अत्र कपायों के विषय में कहते हैं—

कसायपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।

कसायपच्चक्खाणेणं वीयरगभावं जणयइ । वीयरगभावपडिवन्नेवि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥३६॥

कपायप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।

कपायप्रत्याख्यानेन वीतरागभावं जनयति । वीतरागभावं प्रतिपन्नश्चापि जीवः समसुखदुःखो भवति ॥३६॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् कसायपच्चक्खाणेणं—कपाय के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है कसायपच्चक्खाणेणं—कपाय के प्रत्याख्यान से वीयरगभावं—वीतरागता का जणयइ—उपार्जन करता है य—फिर वीयरगभावपडिवन्ने—वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव समसुहदुक्खे—समानसुख-दुःखवाला भवइ—होता है अवि—पुनरर्थक है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कपाय के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—कपाय के प्रत्याख्यान से वीतरागता की प्राप्ति होती है और वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीव सुख और दुःख दोनों में समानभाववाला हो जाता है ।

टीका—क्रोध, मान, माया, और लोभ, इन चारों की कपाय संज्ञा है ।

कप—संसार का, आय—आगमन हो जिससे—वह कपाय है । इन कपायों के

प्रत्याख्यान—परित्याग—से इस जीवात्मा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात् कपायमुक्त जीव रागद्वेष से रहित हो जाता है । रागद्वेष से मुक्त होने के कारण उसको सुख और दुःख में भेद-भाव की प्रतीति नहीं होती अर्थात् सुख की प्राप्ति पर उसको हर्ष नहीं होता और दुःख में वह किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं करता, किन्तु सुख और दुःख दोनों का वह समानबुद्धि से आदर करता है । वास्तव्य यह है कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने लगती है । इसलिए समभाव से भागित हो जाना ही कपाय-त्याग का फल है ।

अथ योग प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

जोगपञ्चक्खाणेणं भते । जीवे किं जणयइ ? ।
जोगपञ्चक्खाणेण अजोगत्तं जणयइ । अजोगी णं जीवे
नवं कम्मं न वंधइ, पुब्बवद्धं निज्जरेइ ॥३७॥

योगप्रत्याख्यानेन भदन्त । जीव किं जनयति ? । योग-
प्रत्याख्यानेनायोगित्व जनयति । अयोगी हि जीवो नव कर्म न
वध्नाति, पूर्ववद्ध च निर्जरयति ॥३७॥

पदार्थान्वय — भते-भगवन् जोगपञ्चक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है जोगपञ्चक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से अजोगत्त-अयोगित्व—अयोगिभाव को जणयइ-प्राप्त करता है अजोगी-अयोगी जीवे-जीव नव-नवीन कम्म-कर्म को न वंधइ-नहीं बाँधता पुब्बवद्ध-पूर्व में बाँधे हुए का निज्जरेइ-नाश कर देता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भगवन् ! योग के प्रत्याख्यान से जीव किम गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! योग का प्रत्याख्यान करने से जीव अयोगी अर्थात् मन, उचन, काया की प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । और अयोगी हुआ जीव नवीन कर्मों का बाँध नहीं करता तथा पूर्व में संचित किए हुए कर्मों की निर्जरा (नाश) कर देता है ।

टीका—मन, वचन और शरीर के व्यापार (प्रवृत्ति) का नाम योग है । वह प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का है । 'उक्त योग का निरोध करने से इस जीव को किम् फल की प्राप्ति होती है ?' यह जिप्प का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि योग के प्रत्याख्यान से जीव मन, वचन और शरीर की शुभाशुभ प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । मन, वचन और शरीर के व्यापार से रहित होने वाला जीव अयोगी कहलाता है । इस प्रकार योगों के निरोध से वह जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता क्योंकि कर्मबन्ध में हेतुभूत मन, वचन और काया का व्यापार है । इनका निरोध कर लेने से फिर कर्म का बन्ध नहीं हो सकता और पूर्व में बाँचे हुए नाम, गोत्र और वेदनीयप्रभृति कर्मों का वह क्षय कर डालता है । यह योग-प्रत्याख्यान का फल है । परन्तु यह मन्व कथन चौदहवें गुणस्थान की अपेक्षा से जानना चाहिए । कारण यह है कि योगों का सर्वथा निरोध तो उन्नी गुणस्थान में होता है अन्य में नहीं । दूसरे गुणस्थानों में तो अनेक प्रकार के ध्यानो का वर्णन किया गया है जो कि योग के बिना नहीं हो सकता । इसलिए अयोगी आत्मा ही चार प्रकार के अघाती कर्मों का क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त कर सकती है ।

अब शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

शरीरपञ्चक्रवाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
 शरीरपञ्चक्रवाणेणं सिद्धाइसयगुणत्तणं निव्वत्तेइ ।
 सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोकाग्रभावमुपगए
 परमसुखी भवइ ॥३८॥

शरीरप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 शरीरप्रत्याख्यानेन सिद्धातिशयगुणत्वं निर्वर्तयति । सिद्धातिशय-
 गुणसम्पन्नश्च जीवो लोकाग्रभावमुपगतः परमसुखी भवति ॥३८॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् शरीरपञ्चक्रवाणेणं—शरीर के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है शरीरपञ्चक्रवाणेणं—शरीर के प्रत्याख्यान से सिद्धाइसयगुणत्तणं—सिद्ध के अतिशय गुणभाव को निव्वत्तेइ—प्राप्त

करता है य—फिर सिद्धादिसयगुणसंपन्ने—सिद्ध के अतिशय गुण को प्राप्त हुआ जीवे—जीव लोगगमात्र—लोक के अग्रभाग को उवगए—प्राप्त होकर परमसुखी—परम सुखी भवइ—हो जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! शरीर के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण का उपार्जन करता है ? उत्तर—शरीर के प्रत्याख्यान—त्यागने—से जीव सिद्धों के अतिशयरूप गुण की प्राप्ति कर लेता है तथा सिद्धों के अतिशय गुणभाव को प्राप्त होकर वह लोक के अग्रभाग में पहुँचकर परमसुख को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—शरीर शब्द यहाँ पर औदारिकादि शरीरों का बोधक है अर्थात् औदारिकादि शरीरों के परित्याग से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि शरीर के परित्याग से सिद्धों के अतिशय—परमोच्छ्रित गुणभावों को प्राप्त करके यह जीवात्मा लोक के अग्रभाग में—मोक्ष भू—जाकर परमसुख को प्राप्त हो जाती है । तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के कर्मबन्धनों से मुक्त होकर सिद्ध, युद्ध, अजर और अमर पद को प्राप्त करता हुआ अनन्तशक्तिसंपन्न होकर परमसुखी हो जाता है ।

अब सहाय प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

सहायपञ्चक्वाणेण भते ! जीवे किं जणयइ ? ।
सहायपञ्चक्वाणेण एगीभाव जणयइ । एगीभावभूए
वि य णं जीवे एगत्तं भावेमाणे अप्पसद्धे, अप्पभूभ्भे,
अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमत्तुमे, सजमवहुले,
सवरवहुले, समाहिए यात्रि भनइ ॥३९॥

सहायप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । सहाय-
प्रत्याख्यानेनेकीभाव जनयति । एकीभावभूतोऽपि च जीव एकत्व
भावयन्नल्पशब्दोऽल्पभूज्ज्जोऽल्पकलहोऽल्पकपायोऽल्पत्वत्व सय-
मवहुल , सवरवहुल , समाधिवहुल , समाहितश्चापि भवति ॥३९॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सहायपचक्रवाणेरुं—सहायक के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयद्—किस गुण को प्राप्त करता है सहायपचक्रवाणेरुं—सहायक के प्रत्याख्यान से एगीभावं—एकत्वभाव को जणयद्—प्राप्त करता है य—फिर एगीभावभूए—एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव एगगं—एकाग्रता की भावेमाणे—भावना करता हुआ अप्सदे—अल्पशब्दवाला अप्पभंहे—वचनकलह से रहित अप्पकलहे—अल्पकेशवाला अप्पकसाए—अल्पकपायवाला अप्पतुमंतुमे—अल्प तू तू वाला—किन्तु संजमवहुले—प्रधानसंयमवान् संवरवहुले—विशिष्टसंवरवान् च—और समाहिए—समाधियुक्त अवि—ही भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सहायक का प्रत्याख्यान करने से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—सहायक के प्रत्याख्यान से जीव एकत्व-भाव को प्राप्त होता है और एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीव एकाग्रता की भावना करता हुआ अल्पशब्द, अल्पभंभ—अल्पवाक्कलह, अल्पकलह, अल्पकपाय और ज्ञानादि समाधि से युक्त होता है ।

टीका—शिष्य कहता है कि हे भगवन् ! जिस साधु ने अपनी दैनिकचर्या में वा अपनी नियत क्रियाओं में अन्य यतियों की सहायता का परित्याग कर दिया है अर्थात् 'मैं अपनी किसी भी क्रिया में किसी अन्य यति की सहायता का ग्रहण नहीं करूँगा'—ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला साधु किस गुण को प्राप्त करता है ? गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! सहायक के प्रत्याख्यान से यह जीव एकत्वभाव को प्राप्त कर लेता है । एकत्वभाव के प्राप्त होने पर वह अल्प-भाषण करता है । उसके क्रोध, मान, माया और लोभ-रूप कपाय भी कम हो जाते हैं । तथा अल्प अपराध के हो जाने पर जो तू तू कहा जाता है—जैसे कि तू ने पहले भी ऐसा किया और अब भी वैसे ही करता है इत्यादि—इस व्यवहार का भी उसमें अभाव होता है । संयम, संवर और समाधि में वह अधिक दृढ़ हो जाता है । सारांश यह है कि साहाय्य का परित्याग करने से जीव परस्पर के विवाद से रहित हो जाता है । उसमें किसी प्रकार के कलह—केश आदि दोषों के उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती । इसी लिए तू तू मैं मैं का भी अवसर प्राप्त नहीं होता और विपरीत इसके संयम की बहुलता और संवर की प्रधानता तथा ज्ञानादि समाधि

की उत्पत्ति होती है । इसलिए एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीव केशादि से मुक्त होकर समय-और-समाधि-मुक्त होता हुआ शक्तिपूर्वक इस समार में विचरता है । परन्तु यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि यह उक्त कथन वैराग्य के आश्रित होकर एकत्वभाव प्राप्त करने से सम्बन्ध रखता है और यदि किसी रोष आदि के कारण एकत्वभाव को अंगीकार किया जावे तो उससे गुणप्राप्ति के बदले अनेक प्रकार के दोषों के ही उत्पन्न होने की सम्भावना है । अतः साहाय्य-प्रत्याख्यान में वैराग्य को ही मुख्य कारणता होनी चाहिए ।

अब भक्त-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

भक्तपञ्चस्वाणेण भते । जीवे किं जणयइ ? ।

भक्तपञ्चस्वाणेण अणेगाइ भवसयाइ निरुभइ ॥४०॥

भक्तप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । भक्त-
प्रत्याख्यानेनानेकानि भवशतानि निरुणद्धि ॥४०॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् भक्तपञ्चस्वाणेण—भक्तप्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किम गुण की प्राप्ति करता है भक्तपञ्चस्वाणेण—भक्तप्रत्याख्यान से अणेगाइ—अनेक भवमयाइ—सैकड़ों जन्मों को निरुभइ—रोक देता है—अल्पमसारी हो जाता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भगवन् ! भक्तप्रत्याख्यान—आहार के परित्याग—से जीव किम गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! भक्त के प्रत्याख्यान से यह जीव सैकड़ों भवों—जन्मों—का निरोध कर लेता है ।

टीका—भक्तप्रत्याख्यान—अनशनव्रत—से अर्थान् अनशनव्रतरूप तपश्चर्या के द्वारा यह जीव अपने अनेक भवों को कम कर देता है । कारण यह है कि आहार के त्याग से मायों में विरोध दृढ़ता आ जाती है । उससे यह जीव अपने अनेक जन्मों को घटा देता है अर्थान् उसे नितने जन्म धारण करने से उनमें बहुत कमी हो जाती है । यदि महोप में कहें तो अल्पमसारी होना भक्तप्रत्याख्यान का फल है ।

अब मद्रमाथ-प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

सद्भावपञ्चकखाणेषां भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।
 सद्भावपञ्चकखाणेषां अणियट्ठिं जणयइ । अणियट्ठिपडिवन्ने
 य अणगारे चत्तारि कम्मसे खवेइ । तं जहा-वेयणिज्जं,
 आउयं, नामं, गोयं । तओ पच्छा सिज्भइ, वुज्भइ,
 मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सब्बदुक्खाणमंतं करेइ ॥४१॥

सद्भावप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 सद्भावप्रत्याख्यानेनानिवृत्तिं जनयति । अनिवृत्तिं प्रतिपन्नश्चान-
 गारश्चत्वारि कर्माशानि क्षपयति । तद्यथा—वेदनीयम्, आयुः,
 नामं, गोत्रम् । तत्पश्चात्सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति,
 सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥४१॥

पदार्थान्वयः—भन्ते—हे भगवन् सद्भावपञ्चकखाणेषां—सद्भाव के प्रत्याख्यान
 से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की उपार्जना करता है सद्भावपञ्चकखा-
 णेषां—सद्भाव के प्रत्याख्यान से अणियट्ठिं—अनिवृत्तिरूप शुद्ध-ध्यान के चतुर्थ
 भेद को जणयइ—प्राप्त होता है य—फिर अणियट्ठिंपडिवन्ने—अनिवृत्तिकरण को
 प्राप्त हुआ अणगारे—अनगार चत्तारि—चार कम्मसे—कर्माशों को खवेइ—क्षय करता
 है तं जहा—जैसे कि वेयणिज्जं—वेदनीयकर्म आउयं—आयुकर्म नामं—नामकर्म गोयं—
 गोत्रकर्म तओपच्छा—तदनन्तर सिज्भइ—सिद्ध हो जाता है वुज्भइ—बुद्ध हो जाता
 है मुच्चइ—मुक्त हो जाता है परिनिव्वायइ—सर्व प्रकार से शान्त हो जाता है
 सब्बदुक्खाणां—सर्व प्रकार के दुःखों का अंतं करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सद्भाव के प्रत्याख्यान करने से जीव को
 किस गुण की प्राप्ति हो सकती है ? उत्तर—सद्भाव के प्रत्याख्यान करने से
 अनिवृत्ति—शुद्ध-ध्यान के चतुर्थ भेद की प्राप्ति होती है । अनिवृत्ति को
 प्राप्त हुआ अनगार वेदनीय, आयु नाम और गोत्र, इन चार अघाति-कर्मां
 का क्षय कर देता है । तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, और मुक्त होकर सर्व दुःखों का
 नाश करता हुआ परम शांति को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रवृत्तिमात्र के परित्याग का नाम सद्भावप्रत्याख्यान है । जिस समय किसी प्रकार की क्रिया शेष नहीं रहती और सब प्रकार से मवर-भाव की प्राप्ति हो जाती है अर्थात् 'निम्न समय यह जीवात्मा चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करती है उस समय इस आत्मा को किस फल की प्राप्ति होती है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि उस समय यह जीवात्मा अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होती है अर्थात् अनिवृत्तिरूप गुरु-ध्यान के चतुर्थ भेद को प्राप्त कर लेती है । जिस स्थान से इस जीवात्मा का फिर पतन नहीं होता उसको अनिवृत्ति कहते हैं । सो चौदहवें गुणस्थान से इस आत्मा का फिर पतन नहीं होता, इसलिए चौदहवें गुणस्थान में पहुँचकर अनिवृत्तिकरण को प्राप्त हुई जीवात्मा वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चार अघातिकर्मों की प्रथियों का क्षय कर डालती है । तदनन्तर यह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और कमदायानल को शान्त करती हुई सर्व प्रकार के दुःखों का सदा के लिए अन्त कर देती है अर्थात् परमनिर्वाणपद को प्राप्त कर लेती है । यहाँ पर 'कामान' शब्द कर्म प्रथि का बोधक है [काममयिकपरिभाषया अशशदस्य सत्यर्यायत्वात्] तथा पाठान्तर में 'अनिवृत्ति' के स्थान पर 'निवृत्ति' ऐसा पद भी देखने में आता है और उसका यह अर्थ किया जाता है कि—वेदनीय कर्म की जो दो समयमात्र की स्थिति है उसके बन्ध की निवृत्ति का सम्पादन करती है । परन्तु अधिक प्रथियों में तो प्रायः 'अनिवृत्ति' पाठ ही देखने में आता है और सगत् भी वही प्रतीत होता है ।

परन्तु यह पूर्वोक्त सद्भाव प्रत्याख्यान प्रायः प्रतिरूपता में ही सम्भव हो सकता है । अतः अयं प्रतिरूपता के विषय में कहते हैं—

पडिरूवयाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ? । पडिरूव-
याए ण लाघवियं जणयइ । लघुभूए ण जीवे अप्पमत्ते,
पागडलिंगे, पसत्थलिंगे, विसुद्धसम्मत्ते, सत्तसमिइसमत्ते,
सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिज्जरूवे, अप्पडिलेहे,
जिइदिए, विउल्लतवसमिइसमन्नागए यावि भवइ ॥४२॥

प्रतिरूपतया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रतिरूपतया लाघविकतां जनयति । लघुभूतश्च जीवोऽप्रमत्तः प्रकटलिङ्गः प्रशस्तलिङ्गो विशुद्धसम्यक्त्वः समाप्तसत्यसामितिः सर्वप्राणभूत-जीवसत्त्वेषु विश्वसनीयरूपोऽल्पप्रतिलेखो जितेन्द्रियो विपुलतपः समितिसमन्वागतश्चापि भवति ॥४२॥

पदार्थान्वयः—मंते—हे पूज्य पडिरूवयाए शं—प्रतिरूपता से जीवे—जीव किं जणायइ—किम गुण को प्राप्त करता है । पडिरूवयाए शं—प्रतिरूपता से लाघवियं—लाघवता को जणायइ—प्राप्त करता है लघुभूए—लघुभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव अप्प्रमत्ते—प्रमादरहित पागडलिंगे—प्रकटलिं ग पमत्थलिंगे—प्रशस्तलिं ग विसुद्धसम्मत्ते—विशुद्ध सम्यक्त्व वाला मत्तसमिहसम्मत्ते—सत्यसमिति से युक्त—प्रतिपूर्ण सव्वपाणभूय-जीवसत्त्वेसु—समस्त प्राणि, भूत, जीव और मत्त्व में वीससण्णिरूवे—विश्वसनीयरूप अप्पडिलेहे—अल्प प्रतिलेखना वाला जिहंदिय—जितेन्द्रिय विउलतवसमिह—विपुल तप और समिति से समन्वागत—समन्वित भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! प्रतिरूपता से किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—प्रतिरूपता से लघुभाव—लघुता—की प्राप्ति होती है । फिर लघुता को प्राप्त हुआ जीव, अप्रमत्त प्रकट और प्रशस्त चिन्तों को धारण करता हुआ विशुद्धसम्यक्त्वी और सत्य-समिति वाला होकर सर्व प्राणि, भूत जीव और मत्त्वों में विश्वस्त, अल्प प्रतिलेखना वाला और जितेन्द्रिय तथा विपुल तप और समिति से युक्त होता है अर्थात् महाजितेन्द्रिय और विपुल तपस्वी होता है ।

टीका—स्थविर-कल्पी मुनि की द्रव्य और भाव पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य दशा को प्रतिरूपता कहते हैं । दूसरे शब्दों में प्रतिरूप नाम आदर्श का है अर्थात् 'द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से शुद्ध जो स्थविर-कल्पी का वेप है उसको धारण करने वाला जीव किस गुण को प्राप्त करता है ?' इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि स्थविर-कल्पादि के समान वेपधारण करने से अधिक उपकरणों का परित्याग करता हुआ जीव द्रव्य और भाव से लघुभूत अर्थात् हलका हो जाता है । द्रव्य से अल्प उपकरण वाला, भाव से अल्पकपायी और अप्रतिबद्धतायुक्त होना है । इस प्रकार

लघुताप्राप्त जीव अप्रमत्त—प्रमाद से रहित हो जाता है और प्रकट तथा प्रगुप्त चिह्नों को धारण करके अर्थात् जीवरक्षा के निमित्त रजोहरणादि को धारण करके निर्मल मन्यक्त्व और समिति-युक्त होकर समस्त जीवों की विश्वास भूमी बन जाता है । तब कि उपकरण अल्प हो गये तब प्रतिलेखना भी स्वल्प हो गई अर्थात् प्रतिलेखना में जो अधिक समय लगता था उसमें भी कमी हो गई, प्रतिलेखना से वचे हुए समय को स्वाध्याय में लगाने से उसके ज्ञान में और भी निर्मलता प्राप्त हुई, उसके परिणामस्वरूप यह चारित्र की शुद्धि करता हुआ परम तितेन्द्रिय और विपुल तपस्वी बन जाता है । सारांश यह है कि अन्तःकरण की विगुद्धि हो जाने पर भी बाह्य वेप की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि प्रकट और प्रशस्त साधुवेप इस जीव को कई प्रकार के अकार्यों से बचावे रखता है तथा सब प्राणियों का विश्वासपात्र हो जाने से अनेक भव्य जीव उसके उपदेश से सन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं । इस जीव के अप्रमत्त, तितेन्द्रिय और तपस्वी होने में भी इसको—[बाह्यवेप को] थोड़े बहुत अंश में कारणता प्राप्त होती है । इसलिए मुनियों को अपने मुनिवेप में ही रहना उचित है । यहाँ पर 'समिति' का पुनः पुनः वर्णन उसकी प्रधानता-द्योतनार्थ है । इसलिए पुनरुक्ति दोष की उद्भायना करनी युक्तिसंगत नहीं । 'सत्तसमिद्सम्मत्ते—ममाप्तसत्त्वसमिति' यहाँ पर प्राकृत के कारण से ही क्त-प्रत्ययान्त का पर निपात हुआ है ।

अथ वैयावृत्त के विषय में कहते हैं—

**वेयावच्चेण भते ! जीवे किं जणयइ ? । वेयावच्चेणं
तित्थयरनामगोत्त कम्म निवंधइ ॥४३॥**

**वेयावृत्त्येन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । वेयावृत्त्येन
तीर्थङ्करनामगोत्र कम्म निवध्नाति ॥४३॥**

पदार्थान्वय — भते-है भगवन् वेयावच्चेण-वैयावृत्त्य से जीव-जीव किं जणयइ-क्या उपार्जन करता है वेयावच्चेण-वैयावृत्त्य से तित्थयरनामगोत्त-तीर्थङ्करनामगोत्र कम्म-कर्म को निवधइ-बाँधता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वैयाघृत्य से यह जीव क्या उपार्जन करता है ? उत्तर—वैयाघृत्य से यह जीव तीर्थंकर-नामगोत्र-कर्म को बाँधता है ।

टीका—मध्विरादि मुनियों की यथोचित सेवा का नाम वैयाघृत्य है । इन वैयाघृत्य अर्थात् निःस्वार्थ सेवा-भक्ति से यह जीव किन्ही समय तीर्थंकर-नामगोत्र-कर्म का उपार्जन कर लेता है । सिद्धान्त में वैयाघृत्य का फल कर्मों की निर्जरा भी माना है ।

अब सर्वगुणसम्पूर्णाता के त्रिपय में कहते हैं—

सर्वगुणसंपन्नया ए णं भंते ! जीवे किं जणयद् ?
सर्वगुणसंपन्नया ए णं अपुणरावितिं जणयद् । अपुणरा-
वितिं पत्तए य णं जीवे शारीरमाणसाणं दुक्खाणं
नो भागी भवद् ॥४४॥

सर्वगुणसम्पन्नतया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सर्वगुण-
सम्पन्नतयाऽपुनरावृत्तिं जनयति । अपुनरावृत्तिं प्राप्तश्च जीवः
शरीरमानसानां दुःखानां नो भागी भवति ॥४४॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सर्वगुणसंपन्नया ए णं—सर्वगुणसंपूर्णाता से जीवे—जीव किं जणयद्—क्या उपार्जन करता है सर्वगुणसंपन्नया ए णं—सर्वगुणसम्पूर्णाता से अपुणरावितिं—अपुनरावृत्ति को जणयद्—उपार्जन करता है य—फिर अपुणरावितिं पत्तए णं—अपुनरावृत्ति को प्राप्त हुआ जीवे—जीव शारीरमाणसाणं—शारीरिक और मानसिक दुक्खाणं—दुक्खों का भागी—भोगने वाला नो भवद्—नहीं होता ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सर्वगुणसम्पन्नता से जीव किम् गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे शिष्य ! सर्वगुणसम्पन्नता से इस जीव को अपुनरावृत्तिपद की प्राप्ति होती है और अपुनरावृत्तिपद को प्राप्त हुआ जीव शारीरिक और मानसिक मर्व प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

टीका—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य से सम्पन्न होना सर्वगुणसम्पन्नता या सर्वगुणसम्पूर्णाता है । इस प्रकार की सर्वगुणसम्पन्नता

अर्थात् 'सब गुणों की प्राप्ति कर लेने से इस जीव को क्या लाभ होता है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि सर्वगुणसम्पन्नता से अपुनरावृत्ति का लाभ होता है । अपुनरावृत्ति को प्राप्त हुआ जीव सब प्रकार के दुःखों से रहित हो जाता है । तात्पर्य यह है कि मोक्षदशा को प्राप्त हो जाने पर न तो कोई कर्म शेष रहता है और न किसी प्रकार के दुःख का उपभोग करना पड़ता है ।

अथ वीतरागता के विषय में कहते हैं । यथा—

वीयरागयाए णं भते ! जीवे किं जणयइ ? ।

वीयरागयाए ण नेहाणुवंधणाणि तण्हाणुवधणाणि य वोच्छिंदइ । मणुन्नामणुन्नेसु सहफरिसखवरसगधेसु सचित्ताचित्तमीसएसु चेव विरज्जइ ॥४५॥

वीतरागतया भदन्त ! जीव किं जनयति ? । वीतरागतया स्नेहानुबन्धनानि तृष्णानुबन्धनानि च व्युच्छिनत्ति । मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु सचित्ताचित्तमिश्रेषु चैव विरज्यते ॥४५॥

पदार्थान्वय — भते—है भगवन् वीयरागयाए ण—वीतरागता से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपाजन करता है । वीयरागयाए ण—वीतरागता से नेहाणुवधणाणि—स्नेहबन्धनों का य—और तण्हाणुवधणाणि—तृष्णा के अनुबन्धनों का वोच्छिंदइ—व्ययच्छेद करता है तथा—मणुन्नामणुन्नेसु—मनोक्ष और अमनोक्ष सहफरिसखवरसगधेसु—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में सचित्ताचित्तमीसएसु—सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों में च—पुन एव—अवधारण अर्थ में है विरज्जइ—विरक्त हो जाता है ।

मूत्रार्थ—प्रश्न—है भगवन् ! वीतरागता से किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—वीतरागता से स्नेहानुबन्ध तथा तृष्णानुबन्ध का व्ययच्छेद हो जाता है । फिर मिय और अप्रिय गन्ध, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों में उमको वीराग्य उत्पन्न हो जाता है ।

टीका—वीतरागता की प्राप्ति से यह जीव श्रेष्ठ के बन्धनों को तोड़ देता है अर्थात् पुत्रादिविषयक उमका जो राग है वह जाता रहता है । इसके अतिरिक्त द्रव्यादिविषयक जो तृष्णा है उसका भी क्षय हो जाता है । इसी लिए प्रिय तथा अप्रिय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और मचित्ताचित्त तथा मिश्र द्रव्य हैं उनसे वह विरक्त हो जाता है । तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष के क्षय हो जाने से उसकी किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रहती और न ही उसके लिए कोई पदार्थ प्रिय अथवा अप्रिय होता है । यद्यपि वीतरागता का कथन पहले भी आ चुका है तथापि राग की प्रधानता दशाने के लिए यह प्रश्न किया गया है । कारण यह है कि संसार में सर्व प्रकार के अनर्थों का मूल यदि कोई है तो वह राग है । उमका दूर करना ही वीतरागता है जो कि परमपुरुषार्थरूप मोक्षतत्त्व का साधक है ।

अब क्षमा के विषय में कहते हैं—

खंतीए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । खंतीए णं
परीसहे जिणेइ ॥४६॥

क्षान्त्या भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । क्षान्त्या
परिपहान् जयति ॥४६॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् खंतीए णं—क्षमा से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है खंतीए णं—क्षमा से परीसहे—परिपहों को जिणेइ—जीतता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! क्षमा से जीव किस गुण की उपलब्धि करता है ? उत्तर—क्षमा से जीव परिपहों को जीतता है ।

टीका—क्षमा धारण करने का फल बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! क्षमा से यह जीव २२ परिपहों पर विजय प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य यह है कि अशेष अनर्थों के मूल कारण क्रोध को क्षमा के द्वारा जीत लेने पर सर्व प्रकार के परिपहों को जीता जा सकता है और क्षमावान् पुरुष का कोई शत्रु भी नहीं रहता ।

अथ मुक्ति के विषय में कहते हैं—

मुत्तीए ण भते । जीवे किं जणयइ ? । मुत्तीए णं
अकिंचण जणयइ । अकिंचणे य जीवे अत्थलोलाण
पुरिसाणं अपत्थणिल्ले भवइ ॥४७॥

मुक्त्या भदन्त । जीव किं जनयति ? । मुक्त्याऽऽकिञ्चन्य
जनयति । अकिञ्चनश्च जीवोऽर्थलोलाना पुरुषाणामप्रार्थनीयो
भवति ॥४७॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् मुत्तीए ण—मुक्ति से जीवे—जीव किं जणयइ—
किस गुण को प्राप्त करता है मुत्तीए ण—मुक्ति से अकिंचण—अकिंचनता को
जणयइ—प्राप्त करता है य—फिर अकिंचणे—अकिंचन जीवे—जीव अत्थलोलाण—
अर्थ के लोभी पुरिमाण—पुरुषों का अपत्थणिल्ले—अप्रार्थनीय भवइ—होता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भगवन् ! मुक्ति—निर्लोभता—से जीव किम गुण
को प्राप्त करता है ? उत्तर—मुक्ति से—निर्लोभता से—इस जीव को अकिंचन
भाव की प्राप्ति होती है । फिर अकिंचनभाव को प्राप्त हुआ जीव अथ के—घन
के—लोभी पुरुषों का अप्रार्थनीय होता है अर्थात् लोभी पुरुष उमके पीछे नहीं लगते ।

टीका—मुक्ति नाम निर्लोभता का है और अकिंचनता परिग्रह-शून्यता है ।
जो पुरुष निर्लोभी होता है वह अकिंचन अर्थात् परिग्रह-रहित होने से चौरादि के द्वारा
किमी प्रकार का भी कष्ट नहीं भोगता । तात्पर्य यह है कि द्रव्यशून्य होने से उसको
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती, जैसे कि घन के लोभी पुरुषों को रहती है ।

अथ आनवता के विषय में कहते हैं—

अञ्जवयाए णं भते । जीवे किं जणयइ ? । अञ्जव-
याए णं काउज्जुयय, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं,
अविसंवायण जणयइ । अविसंवायणसंपन्नयाए ण जीवे
धम्मस्म आराहए भवइ ॥४८॥

आर्जवेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । आर्जवेन
कायर्जुकतां, भावर्जुकतां, भापर्जुकतां, अविस्वादनं जनयति ।
अविस्वादनसम्पन्नतया जीवो धर्मस्याराधको भवति ॥४८॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् अज्ञवयाए शं—आर्जवता से जीवे—जीव किं
जग्ययह—किस गुण को प्राप्त करता है अज्ञवयाए शं—आर्जवता से काउज्जुययं—
काया की ऋजुता—अवक्रता भावुज्जुययं—भाव की ऋजुता भासुज्जुययं—भापा की
ऋजुता अविस्वायशं—अविस्वादनता—छल-क्रिया से रहितपना जग्ययह—उपार्जन
करता है अविस्वायशसंपन्नयाए—अविस्वादनतासम्पन्न जीवे—जीव धम्मस्स—धर्म
का आराहए—आराधक भवह—होता है ।

मूलार्थः—प्रश्न—हे भगवन् ! ऋजुता—आर्जवभाव—से जीव किस गुण
को प्राप्त करता है ? उचर—ऋजुभाव से काया की ऋजुता—अवक्रता, भाव की
ऋजुता—अवक्रता और भापा की ऋजुता—अवक्रता तथा अविस्वादन की
प्राप्ति होती है । फिर अविस्वादनतासम्पन्न जीव धर्म का आराधक बन जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे आचार्य कहते हैं कि आर्जवता—सरलता—
निष्कपटता का सम्पादन करने वाला जीव काया से ऋजु, भाव से ऋजु और भापा
से ऋजु—अवक्र—सरल होता है तथा अविस्वादनता—निदृच्छता को प्राप्त
करता है । एवं अविस्वादनभाव को प्राप्त हुआ जीव धर्म का आराधक—धर्म की
प्राप्ति करने वाला होता है । कुञ्जादि वेप का धारण करना, भ्रूविकारादि से लोगों को
हँसाना आदि काया की वक्रता है । मन में कुछ और वाणी में कुछ, यह भाव-सम्बन्धी
वक्रता है । उपहास्य के लिए अन्य देश की भापा का व्यवहार मे लाना भापा
की वक्रता है । इसी प्रकार अन्य लोगों के ठगने के निमित्त विलक्षण चेष्टा करना
विस्वादनता है । सो जिस जीव ने ऋजुभाव को धारण किया है उसमें इन
उपर्युक्त बातों का अभाव होता है अर्थात् वह शरीर से ऋजु, भाव से ऋजु और
भापा से भी ऋजु—सरल होता है । उसकी कोई भी चेष्टा कपटयुक्त नहीं
होती । ऐसा ही मनुष्य धर्म का आराधक होता है तथा शुद्ध अध्यवसायी होने
के कारण उसको जन्मान्तर मे भी धर्म की प्राप्ति होती है ।

अथ मादव के विषय में लिखते हैं—

मह्वयाए ण भत्ते । जीवे किं जणयइ ? । मह्वयाए ण
अणुस्सियत्त जणयइ । अणुस्सियत्तेण जीवे मिउमह्व-
संपन्ने अट्ट मयट्ठाणाइं निट्ठावेइ ॥४९॥

मार्दवेन भदन्त । जीव किं जनयति ? । मार्दवेनानुत्सुकत्वं
जनयति । अनुत्सुकत्वेन जीवो मृदुमार्दवसम्पन्नोऽष्टौ मदस्यानानि
निष्ठापयति (क्षपयति) ॥४९॥

पदार्थान्वय — भत्ते—हे भगवन् मह्वयाए ण—मार्दव—मृदुभाव—से
जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है मह्वयाए ण—मार्दव से
अणुस्सियत्त—अनुत्सुकता का जणयइ—उपार्जन करता है अणुस्सियत्तेण—अनुत्सुकता
से जीवे—जीव मिउ—मृदु मह्व—मादव से सपन्ने—सयुक्त होकर अट्ट—आठ
मयट्ठाणाइं—मदस्थानों को निट्ठावेइ—विनाश कर देता है ।

मूलाय—प्रश्न—हे भगवन् ! मार्दव—मृदुभाव—से जीव किं गुण
का उपार्जन करता है ? उत्तर—मार्दव से जीव अनुत्सुकता का उपार्जन करता
है । अनुत्सुकता से मृदुमार्दवसम्पन्न जीव मद के आठ स्थानों का क्षय
कर देता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि जो जीव मृदु अर्थात् द्रव्य और भाव से
कोमल-स्वभाव है उसको क्या लाभ होता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि मृदुता
से इस जीव को अनुत्सुकता—अनुद्धता (अभिमान से, चपलता से राहित्य) की
प्राप्ति होती है । अनुद्धता से मृदुता को प्राप्त करके वह जीव, जाति, कुल, रूप, वप,
ज्ञान, ऐश्वर्य और लाभ, इन आठ प्रकार के मदस्थानों का नाश कर देता है ।

अब भाव-सत्य के विषय में कहते हैं—

भावसच्चेणं भत्ते । जीवे किं जणयइ ? । भावसच्चेणं
भावविसोहिं जणयइ । भावविसोहीए वट्टमाणे जीवे

अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठेइ । अर-
हंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठित्ता परलोग-
धम्मस्स आराहए भवइ ॥५०॥

भावसत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । भावसत्येन
भावविशुद्धिं जनयति । भावविशुद्धौ वर्तमानो जीवोऽर्हत्प्रज्ञप्तस्य
धर्मस्याराधनाये अभ्युत्तिष्ठते । अर्हत्प्रज्ञप्तस्य धर्मस्याराधनाय
अभ्युत्थाय परलोकधर्मस्याराधको भवति ॥५०॥

टीका—भंते—हे भगवन् भावसत्त्वेण—भावमत्य मे जीवे—जीव किं
जग्यइ—किस गुण का उपार्जन करता है भावसत्त्वेण—भावसत्य मे भावविसोहिं—
भावविशुद्धि का जग्यइ—उपार्जन करता है भावविमोहीए—भावविशुद्धि में
वर्द्धमाणे—प्रवर्त्तमान जीवे—जीव अरहंतपन्नत्तस्स—अर्हन्त के प्रतिपादन किये हुए
धम्मस्स—धर्म की आराहणयाए—आराधना के लिए अब्भुट्ठेइ—उद्यत होता है
अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए—अर्हन्त-प्रणीत धर्म की आराधना में
अब्भुट्ठित्ता—वर्त्तित होकर परलोगधम्मस्स—परलोकों में धर्म का आराहए—
आराधक भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! भावमत्य से किस गुण की प्राप्ति होती
है ? उत्तर—भावमत्य से भाव की विशुद्धि होती है । भावविशुद्धि में प्रवृत्त
हुआ जीव अरिहन्तदेवप्रणीत धर्म की आराधना के लिए उद्यत होता है ।
अरिहन्तदेवप्ररूपित धर्म की आराधना के लिए उद्योग करने वाला जीव परलोक
में धर्म का आराधक बनता है । तात्पर्य यह है कि लोक—परलोक दोनों को
ही मित्र कर सकता है ।

टीका—भावसत्य—शुद्धान्तःकरण से भाव की शुद्धि होती है अर्थात्
जीवात्मा के अध्यवसाय शुद्ध हो जाते हैं । भावों की शुद्धि हो जाने पर अरिहन्तदेव
के प्रतिपादन किये हुए धर्म की आराधना में यह जीव प्रवृत्त हो जाता है और
उक्त धर्म की आराधना इस जीव को परलोक में भी धर्म की प्राप्ति करा देती है

अर्थात् जन्मान्तर में भी यह धर्म का आरम्भ होता है । यह भावमत्त्व के अनुष्ठान का फल है ।

अब करणसत्य के विषय में कहते हैं—

करणसच्चेणं भते । जीवे किं जणयइ ? । करणसच्चेणं
करणसत्तिं जणयइ । करणसच्चे वट्टमाणे जीवे जहावाई
तहाकारी यावि भवइ ॥५१॥

करणसत्येन भदन्त । जीव किं जनयति ? । करणसत्येन
करणशक्तिं जनयति । करणसत्ये वर्तमानो जीवो यथावादी
तथाकारी चापि भवति ॥५१॥

पदार्थाख्य — मते—हे भगवन् करणसच्चेण—करणसत्य से जीवे—जीव
किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है करणसच्चेण—करणसत्य से करणसत्ति—
करणशक्ति का जणयइ—उपार्जन करता है करणसच्चे—करणसत्य में वट्टमाणे—
प्रयत्नमान जीवे—जीव जहावाई—जैसे कहता है तहाकारी—उसी प्रकार करने वाला
यावि—भी भवइ—होता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भगवन् ! करणसत्य से—सत्यप्रवृत्ति से—जीव
किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—करणसत्य से जीव सत्यक्रिया करने की
शक्ति प्राप्त करता है तथा करणसत्य में प्रवृत्त हुआ जीव जैसे कहता है
वैसे ही करता भी है ।

टीका—करणसत्य के फलविषयक क्रिये गये प्रश्न के उत्तर में आचार्य
कहते हैं कि करणमत्त्व के द्वारा हम जीव में क्रिया-मलाप के करने की शक्ति न्यून
होती है और करणमत्त्व में प्रवृत्ति करने वाला निम्न प्रकार सूत्रोक्त उपदेश करता है
उसी प्रकार वह क्रिया करने वाला भी होता है । तात्पर्य यह है कि प्रतिलेखनादि
क्रियाओं का निम्न प्रकार से आगम में उल्लेख किया है उनका करणशक्ति के प्रभाव
से सम्यक्त्वया अनुष्ठान करता हुआ उन क्रियाओं का अपने उपदेश के अनुसार ही
यथाविधि पालन करता है अर्थात् उसका उपदेश और आचरण दोनों समान
होते हैं । यह जैसा कहता है वैसा ही करता है ।

अथ योगसत्य के विषय में कहते हैं—

जोगसच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । जोग-
सच्चेणं जोगं विसोहेइ ॥५२॥

योगसत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । योगसत्येन
योगान् विशोधयति ॥५२॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् जोगसच्चेणं—योगमत्य से जीवे—जीव किं
जणयइ—क्या प्राप्त करना है जोगसच्चेणं—योगमत्य से जोगं विसोहेइ—योगों की
शुद्धि करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! योगसत्य से किस गुण की प्राप्ति होती
है ? उत्तर—हे शिष्य ! योगमत्य—मत्ययोग—ये योगों की विशुद्धि होती है ।

टीका—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का नाम योग है । सत्ययोग
अर्थात् मन, वचन और काया की सत्य प्रवृत्ति से योगों की शुद्धि होती है तथा
मन, वचन और शरीर के व्यापार शुद्ध हो जाते हैं ।

अथ मनोगुप्ति के विषय में कहते हैं—

मणगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
मणगुत्तयाए णं जीवे एगग्गं जणयइ । एगग्गच्चित्तेणं
जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ ॥५३॥

मनोगुप्त्या भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मनोगुप्त्या
जीव एकाग्र्यं जनयति । एकाग्रचित्तेन जीवो मनोगुप्तः संयमा-
राधको भवति ॥५३॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् मणगुत्तयाए णं—मनोगुप्ति से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण का उपार्जन करता है मणगुत्तयाए णं—मनोगुप्ति से जीवे—जीव
एगग्गं—एकाग्रता की जणयइ—प्राप्ति करता है एगग्गच्चित्तेणं—एकाग्रचित्त से जीवे—
जीव मणगुत्ते—गुप्त मन वाला संजमाराहए—संयम का आराधक भवइ—होता है ।

मूलाध—प्रश्न—हे भगवन् ! मनोगुप्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है ?
उत्तर—हे मद्र ! मनोगुप्ति से चित्त की एकाग्रता होती है और एकाग्र मन वात्स-
वीच मयम का आराधक होता है ।

टीका—चित्त की एकाग्रता मनोगुप्ति का फल है और चित्त की एकाग्रता
से मयम की आराधना होती है, अतः परम्परया मयम का मन्त्र्यद् प्रकार से आराधक
होना मनोगुप्ति का फल है । त्रिम मयम मन्त्र-मनोयोग, अमल-मनोयोग, मिथ
मनोयोग और व्यापहारिक-मनोयोग, इन चारों योगों का विरोध किया जाता है, तब
मनोगुप्ति कही जाती है । अतः उक्त प्रकार के चारों योगों का विरोध करना ही
मनोगुप्ति है । अथ च—चो लोग अशुभ मनोयोग के विरोध को मनोगुप्ति कहते
हैं, उनका क्या नुस्खियुक्त न होने से अप्रामाणिक है । क्योंकि हम प्रकार के
विरोध को मन प्रतिमलीनता कहा है । गुप्तियों का सांगोसाग यान गत २४ वें
अध्याय में आ चुका है ।

अब वाग्गुप्ति के विषय में करते हैं—

वयगुत्तयाए ण भते । जीवे किं जणयइ ? । वयगु-
त्तयाए ण निव्विकारत्त जणयइ । निव्विकारे ण जीवे
वद्वगुत्ते अज्झप्पजोगमाहणजुत्ते यावि भवइ ॥५४॥

वाग्गुप्त्या भदन्त ! जीव किं जनयति ? । वाग्गुप्त्या
निर्विकारत्त जनयति । निर्विकारो हि जीवो वाग्गुप्तोऽप्यात्मयोग-
साधनयुक्तश्चापि भवति ॥५४॥

पदार्थाख्ययः—मन-हे भगवन् वयगुत्तयाए ए-वयनगुप्ति से जीवे-जीव
किं जणयइ-क्या प्राप्त करता है वयगुत्तयाए ए-वयनगुप्ति से निव्विकारत्त-
निर्विकारता की जणयइ-प्राप्ति होती है निव्विकार ए-निर्विकारी जीव-जीव
वद्वगुत्त-वयनगुत्त और अज्झप्पजोगमाहणजुत्ते-अप्यात्मयोगसाधन में युक्त
यावि-भी मयम-योग है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! वचनगुप्ति से जीव को किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—वचनगुप्ति से जीव को निर्विकारत्व—निर्विकारभाव—की प्राप्ति होती है और निर्विकारी जीव वचन से गुप्त होने के अतिरिक्त अध्यात्मयोग के साधन से भी युक्त होता है ।

टीका—शिष्य पृच्छता है कि पूज्य ! वचनसंयम से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? गुरु उत्तर देते हैं कि वचन का संयम करने से यह जीव निर्विकारी—विकाररहित—हो जाता है अर्थात् वचन के द्वारा जो विकार—छेद—उत्पन्न होते हैं वे सब दूर हो जाते हैं । निर्विकारी होने से वह अध्यात्मयोग के साधनों से युक्त हो जाता है । अथवा यों कहिए कि अध्यात्मयोग के साधनों द्वारा वचनसिद्धि को प्राप्त होता है । वचनयोग के सम्यक् विरोध का नाम वचनगुप्ति है, फिर वह योग चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त ।

अव कायगुप्ति के सम्बन्ध में कहते हैं—

कायगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । काय-
गुत्तयाए संवरं जणयइ । संवरेणं कायगुत्ते पुणो
पावासवनिरोहं करेइ ॥५५॥

कायगुप्त्या भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कायगुप्त्या संवरं
जनयति । संवरेण कायगुप्तः पुनः पापास्रवनिरोधं करोति ॥५५॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् कायगुत्तयाए णं—कायगुप्ति से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है कायगुत्तयाए—कायगुप्ति से संवरं—संवर की जणयइ—उपलब्धि होती है संवरेणं—संवर के द्वारा कायगुत्ते—कायगुप्ति वाला जीव पुणो—फिर पावासवनिरोहं—पापास्रव का निरोध करेइ—करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कायगुप्ति से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—कायगुप्ति से जीव संवर को प्राप्त करता है और संवर के द्वारा कायगुप्ति वाला जीव सर्व प्रकार के पापास्रवों का निरोध कर देता है ।

टीका—कायिक व्यापार के निरोध का नाम कायगुप्ति है । इसका फल सवरत्व की प्राप्ति है अर्थात् कायगुप्ति से यह जीव सवरत्व को प्राप्त करता है और उसके द्वारा पापान्त्रवों—पाप के मार्गों—का निरोध करता है अर्थात् पाप के प्रवाह को रोक देता है । यद्यपि यहाँ पर वृत्तिभारों ने 'सवर जणयइ—सवर जनयति' का 'अशुभयोगनिरोधरूप जनयति' ऐसा अर्थ किया है, परंतु यह अर्थ मनोयोग-प्रतिसलीनतादि में सघटित हो सकता है गुप्तियों में नहीं । यदि ऐसा कहें कि सूत्र में पापान्त्रव का निरोध लिखा है, उसमें पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, इससे अशुभ योग का निरोध ही सिद्ध होता है—यह कथन भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । कारण यह है कि निश्चय में, पुण्य और पाप दोनों ही आक्षयरूप हैं । अतः पाप का कारण होने से दोनों ही पापरूप हैं । पुण्य और पाप के जो दो भेद हैं वह फेरल व्यवहार को लेकर हैं । जैसे 'वीतराग' इस पद में राग के साथ द्वेष भी ग्रहण किया जाता है तथा राग के दूर होने से द्वेष भी दूर हो जाता है । इसी प्रकार पाप के साथ पुण्य का भी ग्रहण हो जाता है अर्थात् पापान्त्रव के निरोध में पुण्यान्त्रव का निरोध भी हो जाता है, इसलिए गुप्ति में निरोध ही प्रधान है ।

अब मन के समाधारण का फल बणन करते हैं । यथा—

मणसमाहारणयाए ण भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
मणसमाहारणयाए एगग्ग जणयइ । एगग्गं जणइत्ता
नाणपञ्जवे जणयइ । नाणपञ्जवे जणइत्ता सम्मत्त विसोहेइ,
मिच्छत्तं च निज्जरेइ ॥५६॥

मन समाधारणया भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
मन समाधारणयैकाग्र्य जनयति । ऐकाग्र्य जनयित्वा ज्ञानपर्य-
वान् जनयति । ज्ञानपर्यवान् जनयित्वा सम्यक्त्व विशोधयति,
मिथ्यात्वञ्च निर्जरयति ॥५६॥

पदार्थान्वय —भंते—है भगवन् मणसमाहारणयाए ण—मन के समाधारण से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या प्राप्त करता है मणसमाहारणयाए—मन के समाधारण

से एकाग्रता—एकाग्रता की जग्यद्—प्राप्ति होती है एकाग्रता—एकाग्रता को प्राप्त करके नागपञ्चवे—ज्ञानपर्यायों का जग्यद्—उपार्जन करता है नागपञ्चवे जग्यद्—ज्ञानपर्यायों को प्राप्त करके सम्मत्तं—सम्यक्त्व की विमोहेह—विशुद्धि करता है च—और मिच्छत्तं—मिथ्यात्व की निजरेह—निर्जरा करता है ।

मूलार्थ—प्रश्ना—हे भगवन् ! मन के समाधारण [समाधि से स्थापित करने] से जीव किम गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! मन की समाधारणा से एकाग्रता की प्राप्ति होती है । एकाग्रता को प्राप्त करके यह जीव ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करता है । ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करने के अनन्तर सम्यक्त्व की शुद्धि तथा मिथ्यात्व का विनाश करता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! मन की समाधारणा अर्थात् जिनप्रवचन के अनुसार मन को समाधि में स्थापित करने से इस जीव को किम गुण की प्राप्ति होती है ? तब गुरु उत्तर देने है कि हे भद्र ! मन की समाधि से एकाग्रता की प्राप्ति होती है और जब एकाग्रता की प्राप्ति हो गई तब यह जीव ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करता है अर्थात् मति, बुद्धि आदि ज्ञानों को तथा ज्ञान की अन्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अति निर्मल हो जाता है । इस प्रकार ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करके यह जीव सम्यक्त्व को विशुद्ध कर लेता है, क्योंकि ज्ञान के निर्मल होने से उसके अन्तःकरण में शंका आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती । एवं सम्यक्त्व की विशुद्धि—निर्मलता—होने पर मिथ्यात्व का विनाश अवश्यम्भावी है, इसलिए वह जीव सम्यक्त्व की विशुद्धि के साथ ही मिथ्यात्व का विनाश भी कर डालता है ।

अब वचन की समाधारणा के विषय में कहते हैं—

वयसमाहारणाय भंते ! जीवे किं जग्यद् ? ।
 वयसमाहारणाय वयसाहारणदंसणपञ्चवे विसोहेह ।
 वयसाहारणदंसणपञ्चवे विसोहित्ता सुलहवोहियत्तं
 निव्वत्तेह, दुल्लहवोहियत्तं निजरेह ॥५७॥

वाक्समाधारणया भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
वाक्समाधारणया वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोधयति ।
वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोध्य सुलभवोधिकत्व निर्वर्तयति,
दुर्लभवोधिकत्व निर्जरयति ॥५७॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् वयसमाहारणयाए—वचनसमाधारण से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है वयसमाहारणयाए—वाक्-समाधारण से वयसाहारण—वचनसाधारण दसणपञ्जवे—दर्शनपर्यायों को विसोहेड-निगुद्ध करता है वयसाहारणदसणपञ्जवे—वचनसाधारणदर्शनपर्यायों को विसोहिदा-निगुद्ध करके सुलहरोहियत्त—सुलभ-बोधित्व—सुलभ बोधिपन को निव्वत्तेइ-सम्पादन करता है दुलहरोहियत्त—दुलभ बोधिपन की निजरइ—निरा करता है ।

सूत्र—प्रश्न—हे भगवन् ! वचनसमाधारण से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! वाक्समाधारण से वचन-साधारण-दर्शन पर्यायों की विशुद्धि होती है तथा वचन-साधारण-दर्शन-पर्यायों की विशुद्धि करके सुलभ बोधिभाव की प्राप्ति और दुर्लभ बोधिभाव की निरंरा हो जाती है ।

टीका—सदैवकाल स्वाध्याय में वचनयोग का स्थापन करना वचनसमाधारण है । शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! वचनयोग का निरन्तर स्वाध्याय में स्थापन करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? इस का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! वचनयोग को स्वाध्याय में लगाने से अथवा वचनयोग का सम्यक् व्यापार करने से दर्शन के पर्यायों की त्रिगुद्धि हो जाती है । वास्तव यह है कि स्वाध्याय करने और सम्यक्त्व के भेदों का बार २ निरचन करने से इस जीव का सम्यक्त्व निमल हो जाता है । कारण यह है कि द्रव्यानुयोग के सतत अभ्यास से सम्यक्त्व को मलिन करने वाले शका आदि समस्त दोष दूर हो जाते हैं और उसमें निर्मलता आ जाती है । इस प्रकार जब इस जीव का सम्यक्त्व निमल हो गया तब उसको सुलभ बोधिपने की प्राप्ति हो जाती है और दुर्लभ बोधिपना उमका निनष्ट हो जाता है । सुलभ-बोधि-नीव को भवा-तर म सत्य धम की प्राप्ति अपश्य होती है ।

अत्र कायसमाधारण के विषय में कहते हैं—

कायसमाहारणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
कायसमाहारणयाए चरित्तपज्जवे विसोहेइ । चरित्तपज्जवे
विसोहित्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ । अहक्खायचरित्तं
विसोहित्ता चत्तारि कम्मसे खवेइ । तओ पच्छा
सिज्जइ, वुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सव्वदुक्खाणमंतं
करेइ ॥५८॥

कायसमाधारणया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
कायसमाधारणया चारित्रपर्यवान्विशोधयति । चारित्रपर्यवान्वि-
शोधयथाख्यातचारित्रं विशोधयति । यथाख्यातचारित्रं विशोधय
चतुरः कर्मांशान् क्षपयति । ततःपश्चात्सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते,
परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥५८॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् कायसमाहारणयाए णं—कायसमाधारणा
से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है कायसमाहारणयाए—काय-
समाधारणा से चरित्तपज्जवे—चारित्र के पर्यायों की विसोहेइ—विशुद्धि करता है
चरित्तपज्जवे—चारित्रपर्यायों को विसोहित्ता—विशुद्ध करके अहक्खायचरित्तं—
यथाख्यातचारित्र की विसोहेइ—विशुद्धि करता है अहक्खायचरित्तं—यथाख्यातचारित्र
की विसोहित्ता—विशुद्धि करके चत्तारि—चार कम्मसे—कर्मांशों का खवेइ—क्षय करता
है तओपच्छा—तत्पश्चात् सिज्जइ—सिद्ध होता है वुज्झइ—बुद्ध होता है मुच्चइ—मुक्त
हो जाता है परिनिव्वायइ—परम शांति को प्राप्त होता है सव्वदुक्खाणं—सर्व दुःखों
का अंतं करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कायसमाधारणा से जीव किस गुण को
प्राप्त करता है ? उत्तर—कायसमाधारणा से जीव चारित्र के पर्यायों की विशुद्धि

करता है, चारित्रपर्यायों को विशुद्ध करके यथाख्यातचारित्र की निशुद्धि करता है, एव यथाख्यातचारित्र के निशोधन से चारों अघातिकर्मों का क्षय करता है । तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम शांति को प्राप्त होता हुआ सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त—मर्त्यथा नाश—कर देता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कायसयम का फल व्रणन किया है । सयम-योग में शरीर को स्थापन करना कायसमाधारणा है । इससे सतत अभ्यास से जीव को चारित्र-पर्यायों के निशोधन का अवसर प्राप्त होता है अर्थात् क्षयोपशमरूप चारित्र-भेदों को विशुद्ध कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उन्मार्गप्रवृत्ति के निरोध होने से उनकी शुद्धि हो जाती है । चारित्र पर्यायों के निशुद्ध होने से यथाख्यातचारित्र की निशुद्धि हो जाती है । तदनन्तर चारों अघाति-कर्मों का क्षय करके यह जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है अर्थात्—अपनी समस्त शक्तियों का विकास करती हुई सब दुःखों का अन्त करके परम निर्वाण को प्राप्त कर लेती है ।

अब ज्ञानसम्पन्नता के विषय में कहते हैं—

नाणसंपन्नयाए णं भते । जीवे किं जणयइ ? ।
नाणसंपन्नयाए ण जीवे सब्बभावाहिगम जणयइ । नाण-
सपन्ने ण जीवे चाउरते ससारकंतारे न विणस्सइ । जहा
सूई ससुत्ता पडियावि न विणस्सइ, तथा जीवे ससुत्ते ससारे
न विणस्सइ । नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ,
ससमयपरसमयविसारए य असघायणिञ्जे भवइ ॥५९॥

ज्ञानसम्पन्नतया भदन्त । जीव किं जनयति ? । ज्ञान-
सम्पन्नतया जीव सर्वभावाभिगम जनयति । ज्ञानसम्पन्नो हि
जीवश्चतुरन्ते ससारकान्तारे न विनश्यति । यथा सूची ससूत्रा
पतिताऽपि न विनश्यति, तथा जीव ससूत्र ससारे न विनश्यति ।

ज्ञानविनयतपश्चारित्रयोगान् सम्प्राप्नोति, स्वसमयपरसमय-
विशारदश्चासंघातनीयो भवति ॥५९॥

पदार्थान्वयः—मंते—हे भगवन् नाणसंपन्नयाए शं—ज्ञानसम्पन्नता से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या प्राप्त करता है नाणसंपन्नयाए शं—ज्ञानसम्पन्नता से सव्वभावाहिगमं—सर्व भावों के अधिगम—बोध—को जणयइ—प्राप्त करता है । नाणसंपन्ने शं—ज्ञानसंपन्न जीवे—जीव चाउरंते—चतुर्गतिरूप संसारकंतारे—संसार-कान्तार में न विणस्सइ—विनाश को प्राप्त नहीं होता जहा—जैसे खई—सूची ससुत्ता—सूत्रयुक्त पडियावि—गिरी हुई भी न विणस्सइ—नष्ट नहीं होती तहा—उम्मी प्रकार जीवे—जीव ससुत्ते—श्रुतयुक्त संसारे—संसार मे न विणस्सइ—विनाश को प्राप्त नहीं होता, अपि तु नाणविणयतवचरित्तयोगे—ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के योग को संपाउणइ—सम्प्राप्त करता है ससमय—स्वसमय—स्वमत य—और परसमय—परसमय—परमत का विशारए—विशारद होकर अमंघायणिञ्जे—माननीय पुरुष भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! ज्ञानसम्पन्नता से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे भद्र ! ज्ञानसम्पन्नता से इन जीव को सर्व भावों—पदार्थों—का बोध हो जाता है । ज्ञानसम्पन्न जीव चारगतिरूप संसार-कान्तार—वन—में विनाश को प्राप्त नहीं होता । जैसे डोरे के साथ गिरी हुई खई खोई नहीं जाती, उम्मी प्रकार श्रुतज्ञान से युक्त जीव भी संसार में विनाश को प्राप्त नहीं होता किन्तु ज्ञान, विनय, तप और चारित्रियोग को प्राप्त कर लेता है । फिर स्व और पर मत का जानकार होता हुआ प्रामाणिक पुरुष हो जाता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! ज्ञानसम्पन्न आत्मा को क्या लाभ होता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि वत्स ! ज्ञानसम्पन्न आत्मा सर्व पदार्थों के रहस्य को जान लेती है तथा चतुर्गतिरूप संसार-अटवी में इतस्ततः भटकती हुई विनाश को प्राप्त नहीं होती अर्थात् संसाररूप महा जंगल में खोई नहीं जाती । इस पर दृष्टान्त देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे डोरे से युक्त सूई खोई नहीं जाती अर्थात् जिस सूई के साथ डोरा लगा हुआ है वह यदि कचरे

में गिर जावे तो हूँदने पर जल्दी से मिल जाती है उसी प्रकार ध्रुव-ज्ञान से युक्त जीव भी इस ससार में मटकने से बच जाता है अर्थात् इस ससार-अटवी से पार हो जाता है, क्योंकि ध्रुव-ज्ञान उसको समय २ पर मार्ग दर्शाता रहता है । इसके अतिरिक्त वह ज्ञान, त्रिनय, तप और चारित्र्य योग को प्राप्त करके स्वपर-मत का विश्व होकर प्रामाणिक पुरुष बन जाता है । तात्पर्य यह है कि उभयमत का जानकार होने से वह निह्यासु जनों के सशयों को दूर करने में विशिष्ट प्रभाव रखने वाला हो जाता है । अतएव सब लोग उसको सन्मान की दृष्टि से देखते हैं ।

अथ दर्शनसम्पन्नता के विषय में कहते हैं ।

दसणसंपन्नयाए ण भते । जीवे किं जणयइ ? ।
दसणसंपन्नयाए ण भवमिच्छत्तछेयण करेइ । पर न
विज्झायइ । पर अविज्झाएमाणे अणुत्तरेण नाणदसणेण
अप्पाण मजोएमाणे सम्म भावेमाणे विहरइ ॥६०॥

दर्शनसम्पन्नतया भदन्त । जीव किं जनयति ? । दर्शन-
सम्पन्नतया भवमिथ्यात्वच्छेदन करोति । पर न विध्यापयति ।
परमविध्यापयन्ननुत्तरेण ज्ञानदर्शनेनात्मान सयोजयन् सम्यग्
भावयन् विहरति ॥६०॥

पदार्थान्वय — दसणसंपन्नयाए ण—दर्शनसम्पन्नता से भते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—क्या गुण प्राप्त करता है दसणसंपन्नयाए—दर्शनसम्पन्नता से भवमिच्छत्तछेयण—भय का हेतु जो मिथ्यात्व उसका छेदन करेइ—करता है पर—उत्तर काल में न विज्झायइ—ज्ञान के प्रकाश का अभाव नहीं होता पर—उत्तर काल में अविज्झाएमाणे—प्रकाश के विद्यमान होने से अणुत्तरेण—प्रधान नाण—ज्ञान दसणेण—दर्शन से अप्पाण—आत्मा को मजोएमाणे—चोड़ता हुआ सम्म—सम्यक् भावेमाणे—भावित करता हुआ विहरइ—विचरता है ।

मू०५—प्र०—हे भगवन् ! दर्शनसम्पन्न जीव त्रिगुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—“ मद्र ! दर्शनसम्पन्न जीव चापिन्न दान को प्राप्त करता

है जो कि संगार के हेतु मिथ्यात्व का सर्वथा उच्छेद कर देने वाला है । फिर उत्तर काल में उसके दर्शन का प्रकाश युक्तता नहीं किन्तु उस दर्शन के प्रकाश से युक्त हुआ जीव अपने अनुत्तर ज्ञान-दर्शन, से आत्मा का संयोजन करता है तथा सम्यक् प्रकार से भावित करता हुआ विचरण करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दर्शनसम्पत्ति का फल बतलाया गया है । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! क्षायोपशमिक दर्शन-सम्यक्त्व से इस जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर में गुरु कहते हैं कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से युक्त जीव क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । इस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेने से वह संसार के हेतुभूत—जन्ममरणपरम्परा के कारणभूत—मिथ्यात्व का सर्वथा नाश कर देता है । उसका यह ज्ञानदर्शनसम्बन्धी प्रकाश फिर युक्तता नहीं । वह उत्कृष्ट ज्ञान को तो उसी भव में और अधिक से अधिक तीसरे भव में तो केवल-ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर लेता है । तथा अनुत्तर-ज्ञान-दर्शन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ अर्थात् प्रति समय पर-अपर पदार्थों में उपयोग का संघटन करता हुआ और सम्यक् प्रकार से आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुप्रेक्षण करता हुआ भवस्य केवली होकर विचरता है ।

अब चारित्रसम्पन्नता के विषय में कहते हैं—

चरित्तसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
 चरित्तसंपन्नयाए णं सेलेसीभावं जणयइ । सेलेसिं पडिवझे
 य अणगारे चत्तारि कम्मसे खवेइ । तओ पच्छा सिञ्छइ,
 वुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सब्बदुक्खाणमंतं
 करेइ ॥६१॥

चारित्रसम्पन्नतया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 चारित्रसम्पन्नतया शैलेशीभावं जनयति । शैलेशीं प्रतिपन्नश्चाऽन-
 गारश्चतुरः कर्माशान् क्षपयति । ततः पश्चात्सिध्यति, बुध्यते,
 मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥६१॥

पदार्थान्वय — चरित्तसपन्नयाए ण—चारित्रसम्पन्नता से भते—हे पूय जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है चरित्तसपन्नयाए ण—चारित्र-सम्पन्नता से सेलेमीमान—मेरु के समान स्थिरता को जणयइ—प्राप्त करता है सेलेसि—शैलेशीमान को पडिवन्ने—प्राप्त हुआ अणगारे—अनगर चत्तारि—चार कम्मसे—कर्मांशों का खवेइ—क्षय कर देता है तओपच्छा—तत्पश्चात् सिज्झइ—सिद्ध होता है बुज्झइ—बुद्ध होता है मुच्चइ—बन्धन से मुक्त हो जाता है परिनिव्वायइ—शीतलीभूत होता है सव्वदुक्खाण—सर्व दुःखों का अंत करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? उत्तर—ह शिष्य ! चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को शैलेशी मान की प्राप्ति होती है । शैलेशीभावप्रतिपन्न जीव चारों अघाति कर्मांशों को क्षय कर देता है । तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परमर्शाति को प्राप्त करता हुआ सर्व प्रभार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—शैल नाम पर्वत का है, उसका ईश—स्वामी, शैलेश कहता है । तात्पर्य यह है कि शैलेश नाम मेरु पर्वत का है, उसके समान योगों के निरोध करने में जो आत्मा स्थिरता—धैर्य रखने वाली हो उसको भी शैलेश कहते हैं । इस अवस्था की प्राप्ति ही शैलेशभाव है । फिर शैलेशीभाव को प्राप्त होने वाला जीव वेदनीयादि चारों अघाति-नर्मप्रकृतियों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम निर्वाणपद को प्राप्त होता हुआ सब प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति कर देता है । सारांश यह है कि पूर्णरूप से चारित्र की प्राप्ति करने वाला जीव तीनों योगों का विधिपूर्वक निरोध करता हुआ मेरु की तरह अकम्पायस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात् फिर वह किसी से कम्पायमान नहीं हो सकता । इस शैलेशीभाव का फल मोक्षपद की प्राप्ति है ।

अन इन्द्रियों के विषय का प्रस्ताव करते हुए प्रथम श्रोत्रेन्द्रिय के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

सोइदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
सोइंदियनिग्गहेण मणुत्तामणुत्तेसु सहेसु रागदोसनिग्गह

जणयद् । तप्पच्चइयं कम्मं न बंधद् । पुव्ववद्धं च
निज्जरेद् ॥६२॥

श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्देषु रागद्वेषनिग्रहं
जनयति । तत्प्रत्ययं (रागद्वेषोत्पन्नं) कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं
च निर्जरयति ॥६२॥

पदार्थान्वयः—भंते—हे भगवन् सोइंदियनिग्गहेणं—श्रोत्र-इन्द्रिय के निग्रह
से जीवे—जीव किं जणयद्—किस गुण की प्राप्ति करता है सोइंदियनिग्गहेणं—
श्रोत्र-इन्द्रिय के निग्रह से मणुत्तामणुत्तेसु—मनोज्ञामनोज्ञ सद्देशु—शब्दों में रागदोस—
रागद्वेष के निग्रहं—निग्रह को जणयद्—प्राप्त करता है च—फिर तप्पच्चइयं—तत्प्रत्यायक
कम्मं—कर्म को न बंधद्—नहीं बांधता च—और पुव्ववद्धं—पूर्व में बांधे हुए की
निज्जरेद्—निर्जरा कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! श्रोत्र-इन्द्रिय के निग्रह से इस जीव को
किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—श्रोत्र-इन्द्रिय के निग्रह से प्रिय और
अप्रिय शब्दों में राग-द्वेष का निग्रह हो जाता है । फिर तन्निमित्तक कर्मों का
बन्ध नहीं होता और पूर्व में बांधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है ।

टीका—श्रोत्र-इन्द्रिय का निग्रह कर लेने से इस जीव का शब्दविषयक
राग-द्वेष की परिणति का निरोध हो जाता है । तात्पर्य यह है कि उसको शब्द की
प्रियता में राग और अप्रियता में द्वेष नहीं होता । इसलिए रागद्वेषजन्य जो कर्मबन्ध
है, उसका भी अभाव हो जाता है । इस प्रकार राग-द्वेष का निग्रह होने से
पूर्वसंचित कर्मों का भी विनाश हो जाता है ।

अब चक्षुरिन्द्रियनिग्रह के विषय में कहते हैं—

चक्खुंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयद् ? ।
चक्खुंदियनिग्गहेणं मणुत्तामणुत्तेसु रूपेसु रागदोसनिग्गहं

जणयइ । तप्पच्चइयं कम्मं न वधइ । पुव्ववद्धं च
निज्जरेइ ॥६३॥

चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामणुत्सेषु रूपेषु रागद्वेषनिग्रहं जन-
यति । तत्प्रत्यय कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥६३॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् चक्षुदियनिग्रहेण—चक्षु इन्द्रिय के
निग्रह से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या प्राप्त करता है चक्षुदियनिग्रहेण—चक्षु-
इन्द्रिय के निग्रह से मणुत्सामणुत्सेषु—मनोज्ञामनोज्ञ रूपेषु—रूपों में रागदोसनिग्रह—
राग-द्वेष के निग्रह को जणयइ—प्राप्त करता है च—फिर तप्पच्चइयं—तत्रिमित्तक
कम्म—कर्म को न वधइ—नहीं बाधता पुव्ववद्धं—पूर्वसंचित कर्मों की निज्जरेइ—
निर्जरा कर देता है ।

मूलाय—प्रश्न—हे भगवन् । चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से जीव किस गुण
को प्राप्त करता है ? उत्तर—चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से प्रिय और अप्रिय रूप म
राग द्वेष ना निग्रह हो जाता है । फिर रागद्वेषनिमित्तक कर्मों का उन्ध नहीं
होता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा अर्थात् चय हो जाता है ।

टीका—नव प्रिय और अप्रिय रूप के देखने से अन्त करण में राग-द्वेष
के भाव उत्पन्न नहीं होते, तब रूपनिमित्तक कर्मों का भी वह जीव बाध नहीं करता
और समपरिणामी होने से पूर्वसंचित कर्मों का भी विनाश कर देता है ।

अथ प्राणैन्द्रिय के निग्रह के विषय में कहते हैं—

घाणिंदियनिग्रहेण भते । जीवे किं जणयइ ? ।
घाणिंदियनिग्रहेण मणुत्सामणुत्सेषु गंधेषु रागदोसनिग्रहं
जणयइ । तप्पच्चइयं कम्मं न वधइ । पुव्ववद्धं च
निज्जरेइ ॥६४॥

घ्राणेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
घ्राणेन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु गन्धेषु रागद्वेषनिग्रहं जन-
यति । तत्प्रत्ययं कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥६१॥

पदार्थान्वयः—भंते—भगवन् धार्मिन्द्रियनिग्रहेण—घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उत्पादन करता है धार्मिन्द्रियनिग्रहेण—घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से मणुजामणुजेषु—मनोज्ञामनोज्ञ गंधेषु—गन्धों में रागदोषनिग्रहं—राग-द्वेष के निग्रह को जणयइ—प्राप्त करता है तत्प्रत्ययं—तन्निमित्तक कर्म—कर्म को न वध्नाइ—नहीं धाँसता च—और पुव्ववद्धं—पूर्व वधि हुए जो निजरेइ—नाश कर देता है ।

सूत्रार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से प्रिय वा अप्रिय गन्ध में जो राग-द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं उनका निग्रह हो जाता है और उस राग-द्वेष के निमित्त से जो कर्म बन्ध होना था वह नहीं होता, तथा पूर्वसंचित कर्मों का विनाश हो जाता है ।

टीका—घ्राण-इन्द्रिय के निग्रह से सुगन्ध और दुर्गन्ध-विषयक राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते, उनके उत्पन्न न होने ने तन्निमित्तक कर्म का बन्ध भी नहीं होता और पूर्ववद्ध की निर्जरा हो जाती है ।

अत्र जिहेन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

जिहिंभदियनिग्रहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ।
जिहिंभदियनिग्रहेणं मणुजामणुजेषु रसेषु रागदोषनिग्रहं
जणयइ । तत्प्रत्ययं कर्म न वध्नाइ । पुव्ववद्धं च
निजरेइ ॥६५॥

जिहेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
जिहेन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु रसेषु रागद्वेषनिग्रहं जन-
यति । तत्प्रत्ययं कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥६५॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् जिह्मिदियनिग्गहेण—निहा-इन्द्रिय के निग्रह से जीवे—जीव किं जणयइ—किम गुण की प्राप्ति करता है जिह्मिदियनिग्गहेण—निहा इन्द्रिय के निग्रह से मणुन्नामणुन्नेसु—प्रिय वा अप्रिय रसेसु—रसों में रागदोस निग्गइ जणयइ—राग-द्वेष का निग्रह करता है तप्पच्चइय—तन्निमित्तक कम्म—कर्म को न बंधइ—नहीं बाँधता च—और पुव्ववद्ध—पूर्ववद्ध की निज्जरेइ—निर्त्तर कर देता है ।

मूलाध—प्रश्न—ह भगवन् ! जिह्वा इन्द्रिय के निग्रह से जीव किम गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—निहा-इन्द्रिय के निग्रह से जीव अच्छे बुरे रसों में रागद्वेष का निग्रह करता है और तन्निमित्त कर्म को नहीं बाँधता, निन्तु पूर्वसंचित का भी विनाश कर देता है ।

टीका—रमना-इन्द्रिय के निग्रह से रसों के विषय में राग-द्वेष के जो भाव उत्पन्न होते हैं उनका निग्रह हो जाता है, इत्यादि सब प्रथम की भाँति जान लेना ।

अब स्पर्शेन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

फासिंदियनिग्गहेणं भते । जीवे किं जणयइ ? ।

फासिंदियनिग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु फासेसु रागदोसनिग्गहं जणयइ । तप्पच्चइयं कम्मं न वंधइ । पुव्ववद्ध च निज्जरेइ ॥६६॥

स्पर्शेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त । जीव किं जनयति ? ।

स्पर्शेन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु स्पर्शेषु रागद्वेषनिग्रह जनयति । तत्प्रत्यय कर्म न वच्नाति । पूर्ववद्ध च निर्जरयति ॥६६॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् फासिंदियनिग्गहेण—स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की उपायना करता है फासिंदिय निग्गहेण—स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह से मणुन्नामणुन्नेसु—प्रिय वा अप्रिय फासेसु—स्पर्शों में रागदोसनिग्गइ जणयइ—रागद्वेष के निग्रह का उपायन करता है तप्पच्चइय—तत्प्रत्ययिक—तन्निमित्तक कम्म—कर्म को न बंधइ—नहीं बाँधता च—किन्तु पुव्ववद्ध निज्जरेइ—पूर्ववद्ध की निन्तर करता है (च)—प्राणम् ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! स्पर्श-इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव किस गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—हे भद्र ! स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह से मनोव्र और अमनोव्र स्पर्श में रागद्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते, उनके न होने से कर्म का बन्ध भी नहीं होता और पूर्वमंचित कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है अर्थात् पूर्वोपाजित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

टीका—स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह—संयम—से अच्छे तुरे स्पर्श में यह जीव रागद्वेष से रहित हो जाता है । इसी लिए उसको रागद्वेषजन्य कर्मों का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वोपाजित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

इन्द्रियनिग्रह के अनन्तर कषाय-विजय के प्रस्ताव में प्रथम क्रोध-विजय के विषय में कहते हैं । तथा—

कोहविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । कोहविज-
एणं खंतिं जणयइ । कोहवेयणिज्जं कम्मं न वंधइ ।
पुव्ववद्धं च निज्जेइ ॥६७॥

क्रोधविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । क्रोधविजयेन
क्षान्तिं जनयति । क्रोधवेदनीयं कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्धं च
निर्जरयति ॥६७॥

पदार्थान्वयः—भंते—भगवन् कोहविजएणं—क्रोध की विजय से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है कोहविजएणं—क्रोध के विजय से खंतिं-जणयइ—क्षमा को प्राप्त करता है कोहवेयणिज्जं—क्रोधवेदनीय कम्मं—कर्म को न वंधइ—नहीं बाँधता च—पुनः पुव्ववद्धं—पूर्व बाँधे हुए को निज्जेइ—क्षय कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! क्रोध के जीतने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—क्रोध पर विजय करने से जीव को क्षमा-गुण की प्राप्ति होती है । ऐसा क्षमायुक्त पुरुष क्रोधवेदनीय—क्रोधजन्य कर्मों का बंध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! क्रोध की विजय करने से किस गुण की प्राप्ति होती है । इसके उत्तर में गुरु ने कहा कि मद्र । क्रोध की विजय से क्षमा-गुण की प्राप्ति होती है और क्षमा से क्रोधजन्य कर्म का बाध नहीं होता तथा पूर्वसञ्चित कर्मों का विनाश हो जाता है । क्रोध के उदय से भोगने योग्य कर्माणुओं का आत्मा के साथ जो सम्बन्ध होना उसे क्रोधवेदनीय कर्म कहते हैं ।

अत्र मान के सम्बन्ध में कहते हैं—

माणविजएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । माण-
विजएण मद्दवं जणयइ । माणवेयणिल्लं कम्मं न वंधइ ।
पुच्चवद्धं च निज्जरेइ ॥६८॥

मानविजयेन भदन्त । जीव किं जनयति ? । मानवि-
जयेन मर्दव जनयति । मानवेदनीयं कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्धं
च निर्जरयति ॥६८॥

पर्यायान्वय —माणविजएण—मान की विजय से भंते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है माणविजएण—मान की विजय से मद्दव—मृदुता गुण की जणयइ—प्राप्ति करता है माणवेयणिल्लं कम्म—मानवेदनीय कर्म का न वंधइ—बाध नहीं करता च—और पुच्चवद्धं—पूर्ववद्ध कर्मों की निज्जरेइ—निर्गत करता है ।

मूलाय—प्रश्न—हे भगवन् ! मानविजय से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! मानविजय से इस जीव को मर्दव—मृदुता—गुण की प्राप्ति होती है । फिर मर्दवगुणसयुक्त जीव मानवेदनीय—मानजनित—कर्मों का बाध नहीं करता तथा पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय कर देता है ।

गीता—गर्भ अथवा अहंकार को मान कहते हैं । मान को जीतने से जीव मृदुस्वभाव—कीमलम्बमान—हो जाता है । इस मृदुता गुण को प्राप्त करने वाला जीव मानजन्य कर्मों का बाध नहीं करता अर्थात् मान करने से चित्त कर्मों का बाध होता है यह तन्सका दूर हो जाता है और इसके अतिरिक्त पूर्व में बाधे हुए कर्मों का भी क्षय कर देता है ।

अव माया के विषय में कहते हैं—

मायाविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । माया-
विजएणं अज्जवं जणयइ । मायावेयणिज्जं कम्मं न वंधइ ।
पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६९॥

मायाविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मायावि-
जयेनार्जवं जनयति । मायावेदनीयं कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्धं
च निर्जरयति ॥६९॥

पदार्थान्वयः—भंते—भगवन् मायाविजएणं—माया की विजय करने से
जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है मायाविजएणं—माया की
विजय से अज्जवं—आर्जव—सरलता—को जणयइ—प्राप्त करता है मायावेयणिज्जं—
मायावेदनीय कम्मं—कर्म को न वंधइ—नहीं वाँधता च—और पुव्ववद्धं—पूर्ववद्ध का
निज्जरेइ—क्षय कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन् ! माया की विजय से जीव को किस गुण की
प्राप्ति होती है ? उत्तर—माया की विजय से जीव को आर्जव—सरलता—की
प्राप्ति होती है और ऋजुभाव से युक्त हुआ जीव मायावेदनीय कर्म—
मायाजनित कर्मपुद्गलों—का बन्ध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों का भी
क्षय कर देता है ।

टीका—मायाचार के करने से अवश्य भोगने योग्य कर्माणुओं का आत्मा
के साथ सम्बन्ध होना मायावेदनीय कर्म है । जिस आत्मा ने मायाचार का
परित्याग करके सरलता को धारण कर लिया है वह उक्त कर्म का बन्ध नहीं
करती अपितु पूर्व में वाँधे हुए कर्मों का भी क्षय कर देती है, अतः मुमुक्षु-जनों को
मायाचार का त्याग और सरलता के अंगीकार में अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ।
इसी प्रकार क्रोधादि अन्य कपायों के विषय में भी समझ लेना चाहिये ।

अव लोभ के विषय में कहते हैं—

लोभविजयणं भते । जीवे किं जणयइ ? । लोभवि-
जयणं सतोस जणयइ । लोभवेयणिल्ल कम्म न बंधइ ।
पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥७०॥

लोभविजयेन भदन्त । जीव किं जनयति ? । लोभवि-
जयेन सन्तोष जनयति । लोभवेदनीय कर्म न वध्नाति । पूर्ववद्ध
च निर्जरयति ॥७०॥

पदार्थान्वय — लोभविजयण—लोभ की विजय से भते—हे भदत जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है लोभविजयण—लोभ की विजय से
सतोम—सन्तोष—गुण की जणयइ—प्राप्ति करता है लोभवेयणिल्ल—लोभवेदनीय
कम्म—कर्म को न बंधइ—नहीं बांधता पुव्ववद्ध—पूर्ववद्ध कर्म की निज्जरेइ—
निजरा करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—ह पूज्य ! लोभ की विजय से नीर को किस गुण की
प्राप्ति होती है ? उत्तर—ह शिष्य ! लोभ की विजय से सन्तोष-गुण की प्राप्ति
होती है । सन्तोषान्वित नीर लोभवेदनीय कर्म का बाध नहीं करता तथा
पूर्ववद्ध कर्मों की भी निर्जरा कर देता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! लोभ को जीत लेने से यह नीर
किस गुण को प्राप्त करता है ? गुरु ने उत्तर दिया कि भद्र ! लोभ पर विजय प्राप्त
कर लेने से इस जीव को सन्तोषामृत का लाभ होता है । फिर ऐसा सन्तोषी नीर
लोभवेदनीय अर्थात् लोभजन्य-कर्म का बाध नहीं करता और लोभ से संचित
क्रिये हुए पूर्व कर्मों का भी क्षय कर देता है । अतः लोभ को जीतकर सन्तोष-गुण
को प्राप्त करना मध्य पुरुषों का मग से उत्तम कर्तव्य है यह उक्त गद्यरूप गाथा
का पठिनाय है ।

कथायविजय के अनन्तर राग-द्वेष और मिथ्यादान की विजय की प्राप्ति
होती है, अतः कथायविजय के बाद अब राग-द्वेष और मिथ्यादान के सम्बन्ध
में कहते हैं—

पिञ्जदोसमिच्छादंसणविजएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । पिञ्जदोसमिच्छादंसणविजएणं नाणदंसण-
 चरित्तराहणयाए अच्चुट्टेइ । अट्टुविहस्स कम्मस्स
 कम्मगांठिविमोयणयाए तप्पढसयाए जहाणुपुव्वीए
 अट्टुवीसइविहं मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ, पंचविहं नाणा-
 वरणिज्जं, नवविहं दंसणावरणिज्जं, पंचविहं अंतराइयं, एए
 तिल्लि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं,
 अणंतं, कसिणं, पडिपुण्णं, निरावरणं, वित्तिमिरं, विसुद्धं,
 लोणालोणप्पभावं, केवलवरणाणदंसणं समुप्पादेइ ।
 जाव सजोगी भवइ, ताव इरियावहियं कम्मं निबंधइ
 सुहफरिसं दुसमयठिइयं । तं जहा—पढससमए वद्धं, विइ-
 यसमए वेइयं, तइयसमए निज्जिण्णं; तं वद्धं पुट्टं उदीरियं
 वेइयं निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मं चावि भवइ ॥७१॥

प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन भदंत ! जीवः किं जनयति ? ।
 प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन ज्ञानदर्शनचारित्राराधनायामभ्युत्ति-
 ष्ठते । अष्टविधस्य कर्मणः कर्मग्रन्थिविमोचनाय तत्प्रथमतया
 यथानुपूर्व्या अष्टाविंशतिविधं मोहनीयं कर्मोद्घातयति । पञ्चविधं
 ज्ञानावरणीयम्, नवविधं दर्शनावरणीयम्, पञ्चविधमान्तराधिकम्,
 एतानि त्रीण्यपि कर्माणि युगपत् क्षपयति । ततः पश्चादनुत्तरम्,
 अनन्तम्, कृत्स्नम्, प्रतिपूर्णम्, निरावरणम्, वित्तिमिरम्,

विशुद्धम्, लोकालोकप्रभावम्, केवलवरज्ञानदर्शन समुत्पादयति ।
यावत्सयोगी भवति तावदैर्यापयिक कर्म वधाति सुखस्पर्शं
द्विसमयस्थितिकम् । तद्यथा—प्रथमसमये वद्ध, द्वितीयसमये
वेदितम्, तृतीयसमये निर्जीर्णं, तद्वद्ध स्पृष्टमुदीरित वेदित
निर्जीर्णमेग्यत्काले चाकर्मापि भवति ॥७१॥

पदार्थान्वय —भते-हे भगवन् पिञ्ज-प्रेम दोस-द्वेष मिच्छादसण-मिध्या-
दर्शन की विजएण-विनय से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है
पिञ्जदोसमिच्छादसणविजएण-प्रेम, द्वेष और मिध्यादर्शन के विजय से नाण-
ज्ञान दमण-दर्शन चरित्त-चारित्र की आराहणयाए-आराधना में अब्भुद्वेइ-योग
करता है अट्टविहस्म-आठ प्रकार के कम्मस्म-कर्मों की फम्मगठि-कर्म प्रथि की
विमोयणयाए-विमोचन-खोलने-दूर करने के लिए तप्यइमयाए-यह प्रथमत
जहाणुपुच्चीए-यथाक्रम अट्टवीमइविह-अट्टाइस ०८ प्रकार के मोहणिज्ज-मोहनीय
कम्म-कर्म का उग्घाएइ-क्षय करता है, तथा पचविह-पाँच प्रकार के नाणार
णिज्ज-ज्ञानावरणीय कर्म नवविह-नौ प्रकार के दसणावरणिज्ज-दर्शनावरणीय कर्म
पचविह-पाँच प्रकार के अतराइय-अन्तराय कर्म एए-इन विन्नि-तीन कम्मसे-
कमाशों को जुगव-युगपत्-एक काल में खवेइ-क्षय करता है तओपच्छा-क्षय
करने के पश्चात् अणुत्तर-प्रधान अणुत्त-अनन्त कसिण-सम्पूर्ण पडिपुण्ण-प्रतिपूण
निरावरण-आवरणरहित वित्तिमिर-अधकाररहित विसुद्ध-विशुद्ध लोगालोगप्प
भाय-लोक और अलोक का प्रकाशक केवल-महायरहित वर-प्रधान नाणदसण-
ज्ञान और दान को समुष्पादेइ-सम्पादन करता है जाय-जय तज सजोगी-
सयोगी-योगों के साथ भणइ-होता है ताव-तब तक इरियाणहिय-ईर्यापयिक
कम्म-कर्म-क्रिया को निवघइ-बाँधता है सुहफरिम-सुगरूप स्पश दुममयटिइय-
दो समय की स्थिति वाला तनहा-जैसे कि पम्मममए चट्ट-प्रथम समय में
बाँधा विइयसमए-दूसरे समय में वेइय-वेदन किया तइयसमए-तीसरे समय में
निज्जिएण-निर्जीण-क्षय हो जाता है त-यह चट्ट-बाँधा हुआ पुट्ट-स्पर्श हुआ
उदीरिय-उदय को प्राप्त हुआ वेइय-वेदा हुआ निज्जिएण-निवर किया हुआ य-

फिर सेयाले—भविष्यत् काल में च—चतुर्थ समय में अकर्म—कर्म से रहित भवइ—होता है अवि—परस्पर अपेक्षा में वा संभावना में आया हुआ है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! रागद्वेष और मिथ्यादर्शन की विजय से इस जीव को किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! रागद्वेष और मिथ्यादर्शन की विजय से यह जीव ज्ञानदर्शन और चारित्र की आराधना में उद्यत हो जाता है । तदनन्तर वह आठ प्रकार के कर्मों की ग्रन्थि को खोलने के लिए उद्योग करता है । यथा—प्रथम वह अनुक्रम से २८ प्रकार के मोहनीय कर्म का क्षय करता है । फिर पाँच प्रकार के जानावरणीय, नौ प्रकार के दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय, इन तीनों कर्मांशों—कर्मप्रकृतियों—का एक ही समय में क्षय कर देता है । तदनन्तर यह जीवात्मा सर्वप्रधान, अनन्त, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, आवरणरहित, अंधकारशून्य, विशुद्ध और लोकालोक के प्रकाशक, ऐसे सर्वश्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेती है और जब तक वह—सयोगी अर्थात् मन, वचन और काया के योग—व्यापार वाली होती है तब तक ईर्यापथिक-कर्म—क्रिया—का बन्ध करती है परन्तु उमका विपाक सुखकर और स्थिति केवल दो समय मात्र की होती है । यथा—प्रथम समय में बन्ध, द्वितीय समय में उदय और वेदन तथा तीसरे समय में फल देकर विनष्ट हो जाना । इस प्रकार प्रथम समय में बंध और स्पर्श, दूसरे में उदय और वेदन, तथा तीसरे में निर्जरा होकर चौथे समय में यह जीवात्मा सर्वथा कर्मों से रहित हो जाती है ।

टीका—शिष्य अपने गुरुजनों से पूछता है कि भगवन् ! राग-द्वेष और मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त कर लेने से इस जीवात्मा को किस गुण की प्राप्ति होती है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि भद्र ! राग-द्वेष और मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त करने वाला जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना से तत्पर होता हुआ अष्टविध कर्मों की ग्रन्थि को खोलने के लिए अनुक्रम से—मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करके सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है । और जब तक वह केवली जीव सयोगी अर्थात् मन, वचन और काया के योग वाला—

चित्ति बाला—होता है तब तक वह ऐर्यापथिक क्रिया का बन्ध करता है । क्योंकि उसका कायायोग स्थिर नहीं है, इसलिए नाम मात्र ऐर्यापथिक-क्रिया का बन्ध होता । परन्तु इस बन्ध की स्थिति केवल दो समय मात्र की होती है और उसका आत्मप्रदेशों के साथ जो स्पर्श होता है वह भी अत्यन्त सुपरूप होता है । यथा—

प्रथम समय में तो उसका बन्ध अर्थात् आत्मप्रदेशों के साथ स्पर्श हुआ, दूसरे समय में उसके रस का अनुभव किया और तीसरे समय में उसकी निर्जरा कर दी, तृतीय प्रकार प्रथम समय में बन्ध, दूसरे समय में उदय और तीसरे समय में निर्जरा होने से चौथे समय में वह जीवात्मा सर्व प्रकार से कर्मरहित हो जाती है यह एक गाथा का तात्पर्य है । (१) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, इन्द्रीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आठ प्रकार के कर्म कहे हैं (२) मोहनीय कर्म २८ भेद इस प्रकार हैं—(क) मोहनीय के दशमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय ये दो भेद हैं । इनमें दर्शनमोहनीय के सम्यक्त्वमोहनीय, अध्यात्ममोहनीय और मिश्रमोहनीय, ये तीन भेद हैं और चारित्र्यमोहनीय के कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय ये दो भेद हैं । (ख) नर्म कपायमोहनीय के १६ और नोकपायमोहनीय के ९, इस प्रकार २५ भेद चारित्र्यमोहनीय के और ३ दशमोहनीय के मिलाने से कुल २८ भेद मोहनीय कर्म के होते हैं । (ग) मतिज्ञानावरणीय, श्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, अनपर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय, इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म पाँच भेद हैं । (घ) दर्शनावरणीय के ९ भेद इस प्रकार हैं—अधुदशनावरणीय, अचक्षुदर्शनावरणीय, अधधिदशनावरणीय, केवलदर्शनावरणीय, अन्त्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्यान्निद्रा । (ङ) तथा दानान्तराय, श्रमान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय, ये पाँच भेद अन्तराय-कर्म के हैं तथा मोहनीय कर्म की २८ उत्तर प्रकृतियों—भेदों—का

१ श्लेष मान माया लोभ इन चार कपायों में प्रत्येक के अनन्तानुबन्धि प्रत्याख्यानिय प्रत्याख्यानिय और सचलन ये चार २ भेद हैं अतः ये सब मिलकर ९ भेद हैं । हास्य रति श्रुति, मय शोक जुगुप्सा पुत्रपुत्रवेद स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ९ भेद नोकपाय के हैं ।

२ इस विषय का सविस्तर वर्णन इसी सूत्र के ३३ वें अध्ययन में मिलेगा ।

क्षय इस प्रकार करता है । यथा—प्रथम अनन्तानुवंधी क्रोधादि को युगपत् अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर देता है और उसका अनन्तर्वा भाग मिथ्यात्व में प्रक्षेप करता है । फिर उसके साथ ही प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अर्द्धदग्ध इन्धन की तरह बढ़े हुए तीव्र शुभ परिणामों से मिथ्यात्व का क्षय कर देता है । तदनन्तर मिथ्यात्वांश को सम्यग्-मिथ्यात्व में प्रक्षेप करके उसे भी क्षय कर देता है । फिर उसके अंगसहित सम्यक्त्व को, तदनु सम्यक्त्व-शेष-दलिक के साथ अपत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण इन आठ कपायों को एकसाथ क्षय करना आरम्भ करता है । इनका क्षय करते समय निम्नलिखित उत्तर प्रकृतियों का क्षय करता है । यथा—गति आनुपूर्वी ये दो दो जातिनाम यावत् चतुरिन्द्रिय आताप उद्योत स्थावरनाम और सूक्ष्मनाम साधारण अपर्याप्त निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि । शेष आठों को किञ्चित् सावशेष नपुंसकवेद में प्रक्षेप करके उसके साथ ही क्षय कर देता है । इसी प्रकार उसके अवशिष्टांश के साथ स्त्रीवेद को, उससे अवशिष्ट के साथ हास्यादि छैःओं को, उसके अंग के साथ दो खंड से युक्त पुरुषवेद को,—यदि पुरुष भाव को प्राप्त हुआ स्त्री वा नपुंसक, अथवा स्वस्व वेद के दो दो खंड तदनन्तर प्रक्षेप किया हुआ वेद तीसरे खंड के साथ संज्वलन को—क्षय करता है । इसी भाँति पूर्व-पूर्वांशसहित उत्तर उत्तर का संज्वलनलोभपर्यन्त क्षय करता है । तीसरे खंड के संख्यात खंड करके पृथक् कालभेद से क्षय करता है, परन्तु सब का क्षयकाल अन्तर्मुहूर्त ही जानना चाहिए । कारण यह है कि मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं । इसके अतिरिक्त चरम खंड के भी फिर असंख्येय खंड करता है । उनको प्रति समय एक २ से क्षय कर देता है फिर चरम खंड के असंख्येय सूक्ष्म खंड करके उसी प्रकार क्षय करता है । इस प्रकार मोहनीय कर्म को क्षय करके अन्तर्मुहूर्त में यथाख्यातचारित्र का अनुभव करता हुआ छद्मस्थ वीतरागता को द्विचरम समय में प्राप्त करता है । प्रथम समय में निद्रा प्रचला नाम देवगत्यादि नाम कर्म की प्रकृतियों का क्षय करता है । इसी प्रकार पञ्चविध ज्ञानावरणीय, नवविध दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का एक साथ ही क्षय कर देता है । अनुत्तर, अनन्त, कृत्स्न, परिपूर्ण निरावरण और वितिमिर आदि सब केवलज्ञान और केवलदर्शन के विशेषण हैं । सयोग-केवली नाम तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीव चारों वातिकर्मों का क्षय करके लोकालोकप्रकाशी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । परन्तु जब

तब कमका शरीर रहता है तब तक वह शरीरमन्वकी क्रियाएँ करता है, परन्तु वे क्रियाएँ आमन्त्रित होन से उनके पाप का कारण नहीं होती किन्तु आत्मप्रदेहों से उन शरीरिक कर्मों का पाप पट के माथ आकाश के सम्बन्ध की भाँति होता है और इनका स्वप्न भी इसी प्रकार का होता है जैसा पापान की दीवार के माथ भिक्ता—घाट—आदि का स्वप्न होता है । वास्तव यह है कि जैसे पत्थर की दीवार से स्वप्न करते ही वेता विग्नर जाती है, उसी प्रकार आत्मप्रदेहों से स्वप्न करते ही वे कम आत्मा से पृथक् हो जाते हैं । इन विषय का अधिक विवेचन प्रज्ञापना-मूप और कम प्रकृति आदि ग्रन्थों में किया गया है । यहाँ पर विस्तार भय से नहीं किया । विज्ञानु उन यहाँ से दूर ल ।

अथ कर्नरहित आत्मा की आगमी द्वा का अर्थात् अवोग-पेपटी-अवस्था का ध्यान करते हैं—

अह आउयं पालडत्ता अतोमुहुत्तद्वाप्रनेमाए जोग-
निरोह करेमाणे मुहुमकिरिय अप्पडिवाड मुहुञ्झाण
क्कायमाणे तप्पटमयाए मणजोग निरुभड, वडजोग
निरुभड, कायजोग निरुभड, आणपाणनिरोह करेड ।
इमि पचरहस्मन्भवन्चारणद्वाए च ण अणगारे समुञ्चि-
त्तकिरिय अनियट्टिसुहुक्काण डिवाप्रमाणे त्रेयणिल्ल आउय
नाम गोत्त च एए चत्तारि कम्मसे जुगव खवेड ॥७२॥

अथ यात्रदायु पालयित्वाऽन्नमुहूर्ताद्वाप्रशेषायुष्यक
(सन्) योगनिरोध करिष्यमाण सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाति शुकृष्णान
प्यायन् तत्प्रथमतया मनोयोग निरणद्धि, (मनोयोग निरुध्य)
वागुयोग निरणद्धि, काययोग निरणद्धि, आनापाननिरोध करोति ।
इंपरपशाहन्वापगोधारणाज्ञायाश्चानगार समुञ्चिद्विक्रियम-

निवृत्तिशुद्ध्यानं ध्यायन् वेदनीयमायुर्नाम गोत्रञ्चैतान् चतुरः
कर्मांशान् युगपरक्षपयति ॥७२॥

पदार्थान्वयः—अह—अथ—केवल-ज्ञान के अनन्तर आउयं—आयुर्कर्म को पालइत्ता—भोगकर अंतोमुहुत्तद्वावसेसाए—अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण अवशेष आयु मे जोगनिरोहं—योग का निरोध करेमाणे—करता हुआ मुहुमकिरियं—सूक्ष्म क्रिया अप्पडिवाहं—अप्रतिपाति सुक्कज्भाणं—शुद्धध्यान को भायमाणे—ध्याता हुआ तप्पढमयाए—वह प्रथम मणजोगं—मनोयोग का निरुंभइ—निरोध करता है वडजोगं—वचनयोग का निरुंभइ—निरोध करता है कायजोगं—काययोग का निरुंभइ—निरोध करता है आणपाणनिरोहं—आनापान—श्वासोच्छ्वास का निरोध करेइ—करता है ईसि—ईषत्—स्वल्प पाँच—पाँच रहस्सक्खरुचारणद्वाए—दस्वाक्षर के उच्चारणकाल मे य—फिर अणगारे—अनगार समुच्छिन्नकिरियं—समुच्छिन्नक्रिया अनियट्टि—अनिवृत्ति-नामक सुक्कज्भाणं—शुद्धध्यान को क्रियायमाणे—ध्याता हुआ वेयण्णिज्जं—वेदनीय आउयं—आयु नाम—नाम गोत्तं—गोत्र एए—इन चत्तारि—चार कम्मसे—कर्मांशों को जुगवं—युगपत्—एक काल में खवेइ—क्षय कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! केवलज्ञानप्राप्ति के अनन्तर फिर क्या होता है ? उत्तर—हे शिष्य ! केवलज्ञान के अनन्तर यह आत्मा अपने अवशिष्ट आयुर्कर्म को भोगकर जब अन्तर्मुहूर्त—दो घड़ी—प्रमाण आयु शेष रह जाती है, तब योगों—मन, वचन और काया के व्यापारों—का निरोध करती हुई सूक्ष्मक्रियाऽतिपातिनामक शुद्धध्यान के तृतीय पाद का ध्यान करके प्रथम मनोयोग का निरोध करती है । फिर वचन और काया योग का निरोध करती है । तदनन्तर श्वासोच्छ्वासक्रिया का निरोध करके, पाँच हस्व अक्षरों के उच्चारण जितने काल में, वह अनगार, समुच्छिन्नक्रिया-अनिवृत्तिनामक शुद्धध्यान का चिन्तन करती हुई वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार अघाति-कर्मांशों का एक ही काल में क्षय कर देती है अर्थात् सर्वथा क्रियारहित होकर परम निर्वाणपद को प्राप्त हो जाती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीवात्मा की अवस्था का वर्णन किया गया है । केवलज्ञानप्राप्त आत्मा अपने आयुर्कर्म को भोगती हुई

जय आयु में दो घड़ी का समय धानी रह जाता है तब योगनिरोध अर्थात् मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोकती हुई, सूक्ष्मक्रियातिपाती शुद्धध्यान के तीमरे भेद का चिन्तन करने प्रथम मन के और धाद में वचन के और फिर काया के योगों का निरोध करती है । तात्पर्य यह है कि पर्याप्त सजी जीव का जहाँ तक जघन्ययोग होता है उससे भी असरयात गुणहीन मनोयोग का निरोध करती है और फिर बढ़ते ऽ सर्वथा मनोयोग का निरोध कर देती है । तदनन्तर जो वचन-योग का निरोध है वह भी पर्याप्तमात्र द्वीन्द्रिय जीव का चितना जघन्य वचनयोग होता है उससे अमरयात गुणहीन वचनयोग का निरोध करती है । फिर निरोध करते ऽ सर्वथा निरोध कर देती है । इसी प्रकार काया के विषय में भी समझ लेना चाहिए । तदनन्तर वह आसोच्छ्वास क्रिया का निरोधक बनती है । इस अवस्था को प्राप्त होने के धाद स्वल्प काल में 'अइउऋऌ' इन पाँच ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में चितना समय लगता है उतने समय तक शैली अवस्था में रहकर वह अनगर समुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्तिनामक शुद्धध्यान के चतुर्थ भेद को ध्याती हुई चारों अघाति कर्मों की प्रवृत्तियों को एक ही समय में क्षय कर देती है । यहाँ पर इतना और स्मरण रहे कि शुद्धध्यान के चार भेद हैं । यथा—१ पृथक्त्ववितर्कसन्निचार २ एकत्ववितर्कनिर्विचार ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ४ समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति । इन में प्रथम के दो भेद तो सालम्बन अर्थात् आलम्बनसहित हैं । कारण यह है कि इन को धृतज्ञान का आलम्बन है और अन्त के दोनों निरालम्बन—आलम्बन से रहित— हैं अर्थात् इन दोनों में किसी प्रकार के भी धृतज्ञान का आलम्बन नहीं होता । प्रथम के दो पूर्वधर में होते हैं और अन्त के दोनों केषली में होते हैं । (१) वितर्क—धृतज्ञान—सहित अर्थात् धृत के आधार से जो भेदप्रधानचिन्तन उसे पृथक्त्ववितर्कसन्निचार कहते हैं । (२) इसी प्रकार धृतज्ञानानुमारी अभेद-प्रधानचिन्तन को एकत्ववितर्कनिर्विचार कहते हैं । (३) निम म सूक्ष्म शरीर-योग के द्वारा मन, वचन और काया के योगों का निरोध क्रिया जाता हो एसा अप्रतिपाति—पतनग्रन्थ [चिममें से फिर पतन होने की सम्भावना नहीं रहती]—जो ध्यान उमको सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती कहा है । कारण यह है कि इसमें केवल शरीर की आसोच्छ्वास तैसी सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाती है । (४) निमम स्थूल अथवा

सूक्ष्म किसी प्रकार की मानसिक, यांत्रिक और शारीरिक क्रिया नहीं होती अर्थात् किसी प्रकार की भी क्रिया के न होने से नहीं आत्मप्रदेशों की संस्था आरम्भना—निश्चलता—है, इस प्रकार की कर्मों न जाने गान्धी गिरि को समुचितप्रतिपादननिर्वाह कहते हैं । उस ध्यान के प्रभाव से वह आत्मा सर्व कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करती हुई परम निर्वाणपद को प्राप्त कर लेती है ।

अथ वेदनीयादि कर्मों के श्रय होने के अनन्तर की अवस्था का वर्णन करते हैं—

ततो औरालियतेयकम्माहं सच्चार्हिं विप्पजहणाहिं
विप्पजहिता उज्जुसेट्ठिपत्ते अफुग्गमाणगई उट्टं एगसम-
एणं अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोवउत्ते सिज्झह,
वुज्झह, जाव अंतं करेह ॥७३॥

तत औदारिकतेजःकर्माणि सर्वाभिर्विप्रहाणिभिस्त्यक्त्वा
ऋजुश्रेणिं प्राप्तोऽस्पर्शद्रुगतिरुर्ध्वमेकसमयेनाविव्रहेण तत्र गत्वा
साकारोपयुक्तः सिध्यति, बुध्यते, यावदन्तं करोति ॥७३॥

पदार्थान्वयः—ततो—तदनन्तर औरालिय—औदारिक तेज—वैजय कम्माहं—
कार्मण शरीर को सच्चार्हिं—सर्व विप्पजहणाहिं—त्याग से विप्पजहिता—छोड़कर
उज्जुसेट्ठिपत्ते—ऋजु श्रेणि को प्राप्त हुआ अफुग्गमाणगई—असममानगति उट्टं—ऊँचा
एगसमएणं—एक समय में अविग्गहेणं—अविप्रहाणि से तत्थ—यहाँ पर गंता—जाकर
सागारोवउत्ते—साकारोपयुक्त सिज्झह—मिद्ध होता है बुज्झह—बुद्ध होता है जाव—
यावत् अंतं करेह—सर्व दुःखों का अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—वेदनीय आदि कर्मों के श्रय कर देने से फिर क्या होता है ? उत्तर—तदनन्तर औदारिक, वैजय और कार्मण शरीर को त्यागकर ऋजुश्रेणि को प्राप्त हुआ अन्याहत गति तथा एक समय की ऊँची अनिग्रह गति से यह जीव मोक्ष में जाकर शान्तीपयोग से मिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है तथा सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—वेदनीयादि कर्मों के क्षय हो जाने के अनन्तर यह आत्मा औदारिक, तैजस, और कर्मण, इन तीनों शरीरों का परित्याग कर देती है । फिर समश्रेणी को प्राप्त होकर जिन आकाशप्रदेशों में शरीर को छोड़ा है उनसे अतिरिक्त अन्य आकाशप्रदेशों को स्पर्श न करती हुई एक समय की ऊँची अविग्रहगति से मोक्षस्थान में जाकर अपने मूल शरीर की अयगाहना के दो तिहाई जितने आकाश-प्रदेशों में सर्व प्रकार के कर्ममल से सबधा रहित होकर ज्ञानोपयोग से विराजती है । यद्यपि उक्त सूत्र में ७३ भ्रमों का उल्लेख किया गया है, परन्तु कतिपय प्रतियों में ७२वाँ और ७३वाँ इन दोनों को एक मानकर कुल ७२ भ्रम माने हैं । कुछ भी हो इसमें सिद्धांतगत कोई भेद नहीं आता, अतः यह विषयनिशेष अपेक्षणीय या अपेक्षणीय प्रतीत नहीं है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एस खलु सम्मत्तपरक्रमस्स अज्झयणस्स अट्टे
समणेण भगवया महावीरेण आघविए पन्नविए परूविए
दसिए निदसिए उवदसिए ॥७४॥

त्ति वेमि ।

इति सम्मत्तपरक्रमे समत्ते ॥२९॥

एष खलु सम्यक्त्वपराक्रमस्याध्ययनस्यार्थं श्रमणेन भगवता महावीरेणाख्यात प्रज्ञापित प्ररूपित दर्शितो निदर्शित उपदर्शित ॥७४॥

इति ब्रवीमि ।

इतिसम्यक्त्वपराक्रम समाप्त ॥२९॥

१ अफुसमाणगहत्ति—अष्टदशद्वयतिरिति—नायमर्थो यथा नायमाकाशप्रदेशाच्च सृष्टयति, अपि तु यावन्मु जीवोऽवगाद् तावन्मु एव सृष्टयति न तु ततोऽतिरिक्तमेकमपि आकाशप्रदेशम् । इति वृत्तिकार ।

पदार्थान्वयः—एत-यह खलु-निश्चय मे सम्मत्तपरक्रमस्त-सम्यक्त्व-
पराक्रम अज्भयणस्त-अध्ययन का अट्टे-अर्थ समयोगं-श्रमण भगवया-भगवान्
महावीरेण-महावीर ने आघविए-प्रतिपादन किया पन्नविए-प्रज्ञापित किया
परुविए-प्ररुपण किया दंसिए-दिखलाया निदंसिए-दृष्टान्तों से वर्णन किया
उवदंसिए-उपदेश किया त्ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ इति सम्मत्त परक्रमे
समत्ते-यह सम्यक्त्व-पराक्रम-अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इस सम्यक्त्व-पराक्रम-अध्ययन का अर्थ श्रमण भगवान्
महावीर ने प्रतिपादन किया, प्रज्ञापित किया, निरूपण किया, दर्शाया, दृष्टान्तों
के द्वारा वर्णन किया और उपदेश किया । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस
प्रकार सम्यक्त्व-पराक्रम नाम के अध्ययन का अर्थ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी
ने कहा है, दिखाया है और उपदेश किया है । तात्पर्य यह है कि सामान्य और
विशेष रूप से प्रतिपादन किया, हेतुफलादि के प्रकाशन से—प्रकर्षज्ञापन से—
प्रज्ञापित किया, स्वरूप कथन से प्ररूपित किया, नानाविध भेददर्शन से वर्णन किया
और दृष्टान्त, उपनय आदि के द्वारा उपदेश किया इत्यादि ।

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू !
जिस प्रकार मैंने भगवान् महावीर स्वामी से श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुम से
कहा है । तात्पर्य यह है कि इस विषय मे मेरी निज बुद्धि की कोई कल्पना नहीं है ।

एकोनत्रिंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

नोट—इन ७३ प्रश्नों का न्यूनाधिकरूप से श्री व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र में भी उल्लेख
आता है जो कि इस प्रकार से है—'अह भते ! संवेगे विव्वेणु गुरुसाहन्मियसुस्तुसणया आलीयणया
निदणया गरहणया खमावणया सुयसहायता विउसमणया भावे अप्पडिबद्धया विणिवट्टणया विचित्त-
सयणासणसेवणया सोहृदियसवरे जाव फांसिदसवरे जोगपच्चक्खाणे सरीरपच्चक्खाणे कसाय-
पच्चक्खाणे सभोगपच्चक्खाणे उवहिपच्चक्खाणे भत्तपच्चक्खाणे खमा विरागया भावसच्चे जोगसच्चे
करणसच्चे मणसमण्णाहरणया वयसमन्नाहरणया कायसमन्नाहरणया कोहविवेगे जाव मिच्छादंसण-
सल्लविवेगे नाणसंपन्नया दसणसपन्नया चरित्तसपन्नया वेदणभहियासणया मारणंतियभहियासणया
एण ण भंते ! पया किं पज्जवसणफलापण्णत्ता ? समणाउसो ! गोयमा ! सवेगे विव्वेगे जाव मारणतिय
अहियासणया, एण ण सिद्धिपज्जवसाणफलापण्णत्ता समणाउसो ! ॥ सेव भते ! २ जाव विहरति ।
[शत० १७ उ० ३ सू० ६००]

अह तवमग्गं तीसइमं अज्झयणां

अथ तपोमार्गं त्रिंशत्तममध्ययनम्

उनतीसवें अध्ययन में अप्रमादता का विशेष वर्णन किया गया है और साथ ही सम्यक्त्व में पराक्रम करने का भी उपदेश किया है, परन्तु सम्यक्त्वी और अप्रमादी जीव को सचित किये हुए पापकर्मों का क्षय करने के निमित्त तपश्चर्या की अधिक आवश्यकता है, अतः इस तीसवें अध्ययन में तपश्चर्या का वर्णन किया जाता है। यथा—

जहा उ पावगं कम्मं, रागदोससमज्जिय ।

खवेइ तवसा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुण ॥१॥

यथा तु पापक कर्म, रागद्वेषसमर्जितम् ।

क्षपयति तपसा भिक्षु, तदेकाग्रमना शृणु ॥१॥

पदार्थान्वय —जहा—जिस प्रकार से पावग कम्म—पापकर्म रागदोससम ज्जिय—राग-द्वेष से उपार्जन किए हुए खवेइ—क्षय करता है तपसा—तप से भिक्खू—भिक्षु—साधु त—यह एगग्गमणो—एकाग्रमन होकर सुण—सुनो उ—अवधारण में ।

मूलार्थ—राग-द्वेष से अर्जित किये हुए पापकर्म को भिक्षु जिस प्रकार तप के द्वारा क्षय करता है उसको तुम एकाग्रमन होकर श्रवण करो ।

टीका—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से तपश्चर्या का प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं कि जितने भी पापकर्म हैं उन सबके उपासन करने का हेतु राग-द्वेष है। राग और द्वेष से ही पापकर्मों का संचय किया जाता है, अतः उन संचित क्रिये पापकर्मों का क्षय करने के लिए मैं तुम को तपश्चर्या—तपकर्म के अनुष्ठान—का उपदेश करता हूँ। तुम उसको एकप्रचित्त से अर्थात् ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ पर 'शृणु' इस क्रियापद के द्वारा शिष्य को श्रवणोन्मुख होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

कर्मों का क्षय करने के लिए उन जीव को प्रथम अनास्रवी—आस्रवरहित—होने की परम आवश्यकता है, अतः निम्नलिखित गाथा में अनास्रवी का स्वरूप वर्णन करते हैं। यथा—

प्राणिवहसुसावाया- , अदत्तमेहुणपरिग्रहा विरओ ।
 राईभोयणविरओ , जीवो भवइ अणासवो ॥२॥
 प्राणिवधमृषावाद- , अदत्तमैथुनपरिग्रहेभ्यो विरतः ।
 रात्रिभोजनविरतः , जीवो भवति अनास्रवः ॥२॥

पदार्थान्वयः—प्राणिवह—प्राणिवध सुसावाया—मृषावाद अदत्त—चोरी मेहुण—मैथुन परिग्रहा—परिग्रह से विरओ—विरत—विरक्त राईभोयणविरओ—रात्रिभोजन का त्यागी जीवो—जीव अणासवो—आस्रवरहित भवइ—होता है।

मूलार्थ—प्राणिवध—हिंसा, मृषावाद—भ्रूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह से तथा रात्रिभोजन से विरत—विरक्त—हुआ जीव अनास्रवी—आस्रवरहित—होता है।

टीका—हिंसा, भ्रूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये पाँच आस्रव कहे जाते हैं। सो इन पाँचों आस्रवों तथा रात्रि-भोजन का त्याग करने वाला जीव अनास्रवी अर्थात् आस्रवरहित माना जाता है। यद्यपि रात्रि-भोजन का पहले व्रत में ही समावेश हो जाता है अर्थात् उक्त पाँच आस्रवों के त्याग में रात्रि-भोजन का त्याग भी आ जाता है तथापि उसकी प्रधानता बतलाने के लिए पृथक् ग्रहण किया है। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि भव्य जीव का प्रधान लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है,

परन्तु मोक्ष का प्राप्त होना निरविचार सयम की सम्यक् आराधना पर अवलम्बित है तथा सयम की सम्यक् आराधना के लिए इस जीव को सर्वथा अनाश्रयी—आश्रयरहित—होने की आवश्यकता है । इसी विचार से भगवान् ने प्रथम अनाश्रयी होने का उपदेश दिया है ।

अब अनाश्रयी होने का न्पाय बतलाते हैं । यथा—

पचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइदिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥३॥

पञ्चसमितद्विगुत्त , अकपायो जितेन्द्रिय ।

अगौरवश्च नि शल्य , जीवो भवत्यनाश्रव ॥३॥

पार्थान्वय —पचसमिओ—पाँच समितियों से युक्त तिगुत्तो—तीनों गुणियों से गुप्त अकसाओ—कपायरहित निइदियो—चित्तेन्द्रिय अगारवो—गर्भ से रहित य—और निस्सल्लो—शल्य से रहित जीवो—जीव अणामवो—आश्रयरहित होइ—होता है ।

मूलार्थ—पाँच समितियों तथा तीन गुणियों से युक्त, कपायरहित, चित्तेन्द्रिय और तीन प्रकार के गर्भों तथा तीन प्रकार के शल्यों से रहित जो जीव है वह अनाश्रयी होता है ।

टीका—ईयांसमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदाननिक्षेपसमिति और परिष्ठापनसमिति, इन पाँच समितियों तथा मनोगुण, वचनगुण और क्वायगुण, इन तीन गुणियों का वर्णन पीछे आ चुका है । क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कपाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्द्रियों को जीतने अर्थात् वश में रखने वाला चित्तेन्द्रिय है । ऋद्धिगम, सातागम और रसगम, ये तीन प्रकार के गम माने गये हैं तथा माया, निदान और मिथ्यादर्शन, ये तीन शल्य हैं । ऊपर जो श्लोक बतलाया गया है वह सब अनाश्रव—आश्रयरहित—होने का साधन बतलाया गया है । जैसे—पाँचों समितियों का पालन करना, तीनों गुणियों का आराधन करना, चार प्रकार के कपाय से रहित होना, इन्द्रियों का दमन करना, तीन प्रकार के अभिमान और शल्यों से रहित होना, ये सब अनाश्रयता के हेतु हैं, अतः इन सब साधनों का अनुष्ठान करने वाला जीव अनाश्रयी कहा जाता है ।

अत्र कर्मक्षय की विधि का वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं तु विवचासे, रागदोत्ससमञ्जियं ।
 खवेह उ जहा भिक्खू, तं मे एगमणो सुण ॥४॥
 एतेपां तु विपर्यासे, रागद्वेषसमर्जितम् ।
 क्षपयति तु यथा भिक्षुः, तन्मे एकमनाः शृणु ॥५॥

पदार्थान्वयः—एएसिं—इन उक्त गुणों के विवचासे—विपर्याम मे रागदोस—
 राग और द्वेष से समञ्जियं—उपार्जन किया हुआ कर्म जहा—जिस प्रकार भिक्खू—भिखु
 खवेह—खपाता है तं—उसको मे—मुझसे एगमणो—एकमन होकर सुण—श्रवण कर ।

मूलार्थ—इन उक्त गुणों से विपरीत दोषों के द्वारा राग-द्वेष से अर्जित
 किये हुए कर्म को जिम विधि मे भिक्षु नष्ट करता है उसको तुम एकाग्रचित्त
 होकर श्रवण करो ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे कर्मों के क्षय करने के प्रकार को बतलाने की
 प्रतिज्ञा की गई है । आचार्य कहते हैं कि जिस विधि से भिक्षु संचित किये हुए
 पाप कर्मों का क्षय करता है उस विधि का मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ । तुम
 एकाग्रचित्त से सुनो । तात्पर्य यह है कि अहिंसादि गुणों के विपरीत आस्रव के
 हेतु जो दोष हैं उनके द्वारा राग-द्वेष से पाप कर्मों का संचय किया जाता है । उन
 संचित किए हुए पाप कर्मों को नष्ट करने का जो मार्ग है उसको बतलाने की प्रस्तुत
 गाथा मे प्रतिज्ञा की गई है ।

उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार कर्मक्षय का प्रकार बतलाते हुए प्रथम एक दृष्टान्त
 के द्वारा उसकी भूमिका रचते हैं । यथा—

जहा महातलायस्स, सन्निरुद्धे जलागमे ।
 उत्सिञ्चनाए तवणाए, क्रमेणं सोसणा भवे ॥५॥
 यथा महातडागस्य, सन्निरुद्धे जलागमे ।
 उत्सिञ्चनेन तपनेन, क्रमेण शोषणा भवेत् ॥५॥

पदार्थान्वय —जहा-वैसे महातलायस्स-महान् तालाव के जलागमे-जल के आने के मार्ग का सन्निरोद्ध-निरोध किये जाने पर उस्सिचराए-उलीचने मे तवराए-सूर्य के ताप मे कमेण-क्रम मे सोसरा-सुग्गाया जाना भवे-होता है ।

मूलार्थ—निम प्रकार किमी बड़े तालाव का पानी, जल के आने के मार्गों का निरोध करने से, पानी को उलीचने से तथा सूर्य के ताप से प्रभण मुखाया जाता है—(आगे की गाथा से सम्बन्ध उनके अर्थ करना) ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कर्म को श्रय करने के मार्ग को दृष्टान्त द्वारा प्रस्तारित किया गया है । जैसे किमी बड़े भारी तालाव का पानी मुखाने के लिए प्रथम जममें जल के आने के मार्गों को रोका जाता है, फिर जममें रहे हुए जल को उलीचकर बाहर फटा जाता है और शेष जल को सूर्य के ताप से सुग्गाया जाता है—[इस का आगे की गाथा से सम्बन्ध है] ।

एव तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।

भवकोडीसंचिय कम्म, तवसा निञ्जरिञ्जइ ॥६॥

एव तु सयतस्यापि, पापकर्मनिरासवे ।

भवकोटिसञ्चित कर्म, तपसा निर्जीर्यते ॥६॥

पदार्थान्वय —एव-उसी प्रकार सनयस्सावि-सयत के भी पावकम्म-निरामवे-पाप कर्म के निरुद्धपरिणय में भवकोटी-करोड़ भयों का संचिय-संचित किया हुआ कम्म-पापकर्म तपसा-तप से निञ्जरिञ्जइ-नीण किया जाता है ।

मूलार्थ—उसी प्रकार सयमी पुरुष के नवीन पाप कर्म भी [व्रत आदि के द्वारा] निरासव-निरुद्ध-कर दिये जाते हैं और करोड़ों भयों-त्रयों-के संचित किये हुए पाप कर्म तप के द्वारा निर्णीर्ण किये जाते हैं ।

टीका—उसी प्रकार इस सयमी पुरुष के भी नये पाप कर्म के आने के मार्गों का व्रत आदि के द्वारा निरोध किया जाता है । फिर जममें अनेक जन्मों के संचित किये हुए पाप कर्मों को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है । यहाँ पर तालाव के समान भिनु और तालाव में भरे हुए जल के समान करोड़ों जन्मों के संचित

किये हुए पाप कर्म, तथा जल के आने के मार्ग आस्रय हैं । जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को यंत्रादि के द्वारा उलीचकर बाहर निकाल दिया जाता है अथवा सूर्य के आतप से सुखा दिया जाता है उसी प्रकार आत्मा में संचित हुए अनेक जन्मों के पाप कर्मों का तपश्चर्या के द्वारा क्षय कर दिया जाता है । यहाँ पर आया हुआ कोटि शब्द बहुत्व का बोधक और अनेक जन्मों का सूचक है ।

अत्र तप और उसके भेदों का वर्णन करते हैं—

सो तवो दुविहो वृत्तो, बाहिरवभंतरो तथा ।

बाहिरो छव्विहो वृत्तो, एवमवभंतरो तवो ॥७॥

तत्तपो द्विविधमुक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।

बाह्यं पद्विधमुक्तं, एवमाभ्यन्तरं तपः ॥७॥

पदार्थान्वयः—सो—वह तवो—तप दुविहो—दो प्रकार से वृत्तो—कहा है बाहिर—बाह्य तप तथा—तथा अवभंतरो—आभ्यन्तर तप बाहिरो—बाह्य तप छव्विहो—छः प्रकार का वृत्तो—कहा है एवं—इसी प्रकार अवभंतरो तवो—आभ्यन्तर तप छः प्रकार का है ।

मूलार्थ—वह तप बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का कहा है । उसमें बाह्य तप छः प्रकार का है और उसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छः प्रकार का है ।

टीका—तप के बाह्य और आभ्यन्तर दो भेद हैं । उनमें बाह्य तथा आभ्यन्तर तप भी छः छः प्रकार का है । बाह्य तप द्रव्य की अपेक्षा रखता है और आभ्यन्तर तप में भाव की प्रधानता है । बाह्य तप की लोक में विशेष प्रसिद्धि होती है । अन्य मत में भी इसका अनेक प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है, अतः लोक और परमत में प्रसिद्ध होने से यह बाह्य कहा जाता है । इसके अतिरिक्त बाह्य तप का मुख्य प्रयोजन इस जीव को अप्रमत्त रखना है । क्योंकि अप्रमादी जीव ही संयमशील बन सकता है अन्यथा प्रमादयुक्त होने से उसकी प्रवृत्ति पाप की ओर झुकती रहती है जो कि किसी प्रकार से भी इष्ट नहीं है । आभ्यन्तर

तप की प्रसिद्धि प्रायः कुशल जनों में ही होती है । क्योंकि इस तप में अन्तःकरण का व्यापार ही मुख्य होता है, इसलिए यह तप भावप्रधान है ।

अत्र प्रथम बाह्य तप के विषय में कहते हैं—

अणसणमूणोरिया , भिक्षायरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो सलीणया, य वज्झो तवो होइ ॥८॥

अनशनमूनोदरिका , भिक्षाचर्या च रसपरित्याग ।
कायक्केश सलीनता च, बाह्य तपो भवति ॥८॥

पदार्थान्वय —अणसण—अनशन ऊणोपरिया—उनोदरी—प्रमाण से न्यून आहार करना भिक्षायरिया—भिक्षाचर्या य—और रसपरिच्चाओ—रस का परित्याग कायकिलेसो—कायक्केश सलीणया—सलीनता वज्झो—बाह्य तपो—तप होइ—होता है ।

मूलार्थ—अनशन, उनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायक्केश और सलीनता, ये बाह्य तप के भेद हैं ।

टीका—इस गाथा में बाह्य तप के भेदों का उल्लेख किया गया है तथा इन भेदों में से प्रत्येक का वर्णन आगे की गाथाओं में भली-भाँति किया है । प्रस्तुत गाथा में तो इनका केवल नाम मात्र दिया गया है जो कि वर्णन पैली के सबंध अनुरूप ही है ।

अब क्रम प्राप्त प्रथम अनशन व्रत का वर्णन करते हैं—

इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवे ।
इत्तरिय सावकंखा, निरवकंखा उ विइज्जिया ॥९॥

इत्तरिक मरणकाल च, अनशन द्विविध भवेत् ।
इत्तरिक सावकाह्ण, निरवकाह्ण तु द्वितीयम् ॥९॥

पदार्थान्वय —इत्तरिय—स्योरु-काल य—और मरणकाला—मरण-काल-पर्यन्त अणसणा—अनशन दुविहा—दो प्रकार का भवे—होता है इत्तरिय—स्योरु-काल

का सावकंखा-आकांक्षासहित है विद्वज्जिया-द्वितीय निरवकंखा-आकांक्षा से रहित होता है उ-भिन्न क्रम में है ।

मूलार्थ—अनशन दो प्रकार का है—(१) इत्वरिक और (२) मरण-कालपर्यन्त । इनमें प्रथम आकांक्षा-अवधि-रहित और दूसरा आकांक्षा-अवधि से रहित है ।

टीका—अनशन तप के दो भेद हैं—एक सोक-काल का, दूसरा मरणपर्यन्त का । इनमें इत्वरिक—सोक-काल का—जो अनशन है वह मावधिक है अर्थात् अमुक मर्यादा या नियत काल तक है । नियत काल के पश्चात् उसमें भोजन करने की आकांक्षा बनी रहती है इसलिये वह मावकाक्ष कहलाता है । मृत्युपर्यन्त जो अनशन—निराहार—उपवास—है वह निरवकाक्ष है, क्योंकि उसमें जीवन-पर्यन्त आहार की आकांक्षा नहीं होती । इत्वरिकान्त अनशन तप दो घड़ी से लेकर छः मास तक माना गया है । दूसरे की कोई अवधि नहीं है, इसलिए पहले में भोजन की आकांक्षा विद्यमान है और दूसरे में उसका अभाव है । 'मरणकाल, अणसणा' यहाँ पर स्त्रीलिंग का निर्देश प्राकृत के कारण से किया गया है ।

अत्र उद्देश्यनिर्देशन्याय से अर्थात् उद्देश्य के अनुसार ही निर्देश किया जाता है, इस न्याय का आश्रयण करके प्रथम इत्वर-तप के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

जो सो इत्तरियतवो, सो समासेण छव्विहो ।
 मेढितवो पयस्तवो, यणो य तह होइ वग्गो य ॥१०॥
 तत्तो य वग्गवग्गो, पंचसो छट्ठो पइण्णतवो ।
 सणइच्छियचित्तत्थो, नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥११॥
 यत्तदित्वरिकं तपः, तत्समासेन पइविधम् ।
 श्रेणितपः प्रतरतपः, धनश्च तथा भवति वर्गश्च ॥१०॥
 तत्तश्च वर्गवर्गः, पञ्चमं षष्ठकं प्रकीर्णतपः ।
 मनईप्सितं चित्रार्थं, ज्ञातव्यं भवतीत्वरिकम् ॥११॥

पत्न्यान्वय — जो-जो सो-यह इत्तरिय-इत्तरिक तबो-तप है सो-यह समासेण-सक्षेप से छव्विद्दो-छ प्रकार का है सेदितबो-श्रेणि-तप परतरबो-प्रतर-तप य-तया धणो-धन-तप तह-उसी प्रकार वर्गो-वर्ग-तप होइ-होता है य-समुच्चयाधिक है ततो-तदनन्तर वर्गावर्गो-वर्गवर्ग-तप य-पुन पचमो-पाँचवाँ है य-और पइएणतबो-प्रकीर्ण-तप छट्टओ-छटा है मणइच्छिय-मनोवाञ्छित चित्तयो-विचित्र स्वग-अपवर्ग फल को देने वाला नायव्यो-नानना चाहिए इत्तरिओ-इत्तरिक होइ-होता है ।

मूलाय—जो इत्तरिय तप है वह सक्षेप से छ प्रकार का है । यथा—
१—श्रेणि-तप २—प्रतर-तप ३—धन-तप ४—वर्ग-तप ५—वर्गवर्ग-तप
और ६—प्रकीर्ण तप । इस प्रकार नाना प्रकार के मनोवाञ्छित स्वर्गापवर्गादि
फलों को देने वाला यह इत्तरिक भावधिय तप है ।

टीका—काट-मर्यादा को लिए हुए जो पहला इत्तरनामा तप है उसके
श्रेणि-तप आदि ऊपर घटलाये गये छ भेद हैं । (१) श्रेणितप—एक उपवास से
लेकर छ मासपर्यन्त जो तप—(उपवास)—किया जाता है उसे श्रेणि-तप कहते
हैं । (२) प्रतर-तप—श्रेणि से गुणाकार किया हुआ श्रेणि-तप प्रतर कहा जाता है ।
यथा—एक उपवास और दो, तीन, चार उपवास । इस प्रकार श्रेणि की स्थापना
की जाती है । उस श्रेणि को चार गुणा करने से षोडशपदात्मक प्रतर होता है
यही प्रतर-तप है । इसकी स्थापना निम्नलिखित यत्रद्वारा जान लेनी चाहिए ।

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

(३) धन-तप—इस षोडशपदात्मक प्रतर को श्रेणि से गुणाकार करने पर धन-तप
होता है जिसके ६४ कोष्ठक धनते हैं । यत्र की स्थापना प्राग्वत् जाननी चाहिए ।
(४) वर्ग-तप—धन-तप को धन से गुणा करने अर्थात् ६४ को ६४ से गुण
द देने पर ४०९६ कोष्ठक धनते हैं । यही वर्ग तप है । (५) वर्गवर्ग-तप—वर्ग को

वर्ग से गुणाकार करने पर वर्गवर्ग-तप होना है। तात्पर्य यह है कि ४०९६ को इनने ही अंकों में गुणने पर १६७७७२१६ कोष्टक होते हैं। इमी का नाम वर्गवर्ग-तप है। इन तप की श्रेणी भी पदचतुष्टयस्य प्राग्वत् ही जाननी चाहिए। (६) प्रकीर्ण-तप—यह श्रेणिवद्ध नहीं होता किंतु अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। इसके अनेक भेद हैं। यथा—नमस्कारादिमद्वित पूर्णपुष्प-आचरित ययमध्य, वयमध्य और चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक प्रकार के तपों का इसमें समावेश है। यह इत्वर-तप अनेक प्रकार के स्वर्ग, अपवर्ग और तेजो-नेत्र्या आदि मनोवांछित फलों का देने वाला कहा गया है। यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि तप-कर्म के अनुष्ठान का जो शास्त्र में विधान है वह अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार करने का विधान है न कि किसी ऋषि या गेय आदि के कारण से भी करने का आदेश है। कारण यह है कि अपनी इच्छा अर्थात् आत्म-शुद्धि को लक्ष्य में रखकर अपनी शक्ति के अनुसार जो तप किया जाता है वही तप उत्तम और अभीष्ट फल को देने वाला होता है। इसमें विपरीत तो निष्फल होने के अतिरिक्त अनिष्टप्रद भी होता है।

अथ यावत्कालिक अनशन के विषय में कहते हैं—

जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया ।
सवियारमवियारा , कायचिद्वं पर्ई भवे ॥१२॥

यत्तदनशनं मरणे, द्विविधं तद्व्याख्यातम् ।
सविचारमविचारं , कायचेष्टां प्रति भवेत् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—जा—जो सा—यह मरणे—मरणविषयक अणसणा—अनशन है सा—यह दुविहा—दो प्रकार का वियाहिया—प्रतिपादन किया है सवियारं—चेष्टा-रूपविचाररहित अवियारं—चेष्टारूपविचाररहित कायचिद्वं—काय की चेष्टा के पर्ई-प्रति—आश्रय से भवे—होता है।

मूलार्थ—मरणकालपर्यन्त के अनशन-तप के भी कायचेष्टा को लेकर सविचार और अविचार, ये दो भेद दर्शन किये हैं।

टीका—दूमरा अनग्न-तप यावत्कालिक अर्थात् आयुपर्यन्त का होता है । उसके भी सत्रिंचार और अत्रिंचार, ये दो भेद हैं । (१) सत्रिंचार—शरीर की चेष्टा के माथ जो अनग्न किया जाता है वमको सत्रिंचार कहत हैं । (२) अत्रिंचार—जो शरीर की चेष्टा के बिना अनग्न है वह अत्रिंचार कहलाता है । ये दोनों भेद शरीर की चेष्टा को दृष्टि में रखकर ही किये गये हैं । कारण कि भक्तप्रत्याख्यान और इगिनीमरण, इन दोनों प्रकार के अनशन-तपों में काया की उद्धर्तन और परिवर्तनादि चेष्टाओं का परित्याग नहीं होता । भक्तप्रत्याख्यान-तप की प्रकिया इस प्रकार है—जब आयु का परिज्ञान हो जावे, तब गुरु के समीप जाकर अपने किये हुए नियमों की आलोचना करके और मय से क्षमापनादि क्रिया करके जीवनपर्यन्त तीन अथवा चार आहार के परित्याग की प्रतिज्ञा करे । तात्पर्य यह है कि इस धृत में आयु की अत्रिंचार को जानकर गुरुजनों के समक्ष विधिपूर्वक यावदायु तीन या चार आहार का परित्याग किया जाता है, परन्तु शरीर की चेष्टाओं का परित्याग नहीं किया जाता अर्थात् उठना बैठना आदि क्रियाओं को वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है । इगिनीमरण—इस तप की अन्य मय विधि तो भक्तप्रत्याख्यान-तप की भाँति ही है, परन्तु इतना विशेष है कि इसमें भूमि का परिमाण करना पड़ता है अर्थात् मैं इतने स्थान में ही जाऊँ-आऊँगा इससे यादर नहीं । तथा शरीर की चेष्टा भी उस परिमित भूमि में ही की जा सकती है उससे यादर नहीं । ये दोनों सत्रिंचार अनग्न हैं क्योंकि इतने काया की चेष्टा घनी रहती है अर्थात् शरीर को हिलाने डुलाने का त्याग नहीं है । पादोपगमन—इसके अतिरिक्त पादोपगमन यह अत्रिंचार-भक्त अनशन-तप है । इसमें शरीर की कोई भी चेष्टा नहीं की जा सकती । जिस प्रकार पृथ्वी से पटककर भूमि पर गिरी हुई पृथ्वीभाग्य मय किमी प्रकार की भी चेष्टा नहीं करती, उसी प्रकार पादोपगमन-अनग्न-तप में भी शरीर की कोई चेष्टा नहीं की जाती, अतः पायचेष्टा से रहित होने के कारण इसकी अत्रिंचार सत्ता है । इसके अतिरिक्त इसके सकारणक और अकारणक ये दो भेद और भी हैं अर्थात् कारण होने पर अनग्न करना तथा बिना कारण [आयु का अन्त आ जाने पर] अनशन करना । इस प्रकार यावत्कालिक अनग्न के दो और दो से अधिक भेद माने गये हैं ।

अत्र प्रकारान्तर से उक्त तप के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

अथवा सपरिक्रम्मा, अपरिक्रम्मा य आहिया ।
नीहारिमनीहारी , आहारच्छेओ दोसु वि ॥१३॥

अथवा सपरिकर्म, अपरिकर्म चारख्यातम् ।
निर्हारि अनिर्हारि, आहारच्छेदो द्वयोरपि ॥१३॥

पदार्थान्वयः—अथवा—अथवा सपरिक्रम्मा—परिक्रमसहित य—और अपरि-
क्रम—परिक्रमरहित आहिया—कथन किया है नीहारी—नगरादि से बाहर
अनीहारी—नगरादि के भीतर आहारच्छेओ—आहार का व्यवच्छेद दोसु वि—दोनों
में ही माना गया है ।

मूलार्थ—अथवा सपरिक्रम और अपरिक्रम तथा नीहारी और अनिहारी,
इस प्रकार यावत्कालिक अनशन-तप के दो भेद हैं । आहार का सर्वथा त्याग
इन दोनों में ही होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में यावत्कालिक अनशन-तप के प्रकारान्तर से भी
भेद बतलाये गये हैं । पहला सपरिक्रम—दूसरों से सेवा कराना—तथा दूसरा
अपरिक्रम है । इनके निहारी और अनिहारी ये अन्य भी दो भेद हैं । भक्त-
प्रत्याख्यान और इंगिनीमरण, ये दोनों सपरिक्रम हैं, क्योंकि इनमें स्थाननिपद्या
और त्वक्परिवर्तन आदि क्रियाएँ की जा सकती हैं । भक्तप्रत्याख्यान में स्वयं
अथवा और किसीसे शरीरसम्बन्धी वैयाघृत्य—सेवा—करवा सकता है; परन्तु
इंगिनीमरण में तो केवल आप ही उठने बैठने की क्रिया कर सकता है किसी दूसरे
से नहीं करा सकता । जो पादोपगमन-अनशन-तप है वह अपरिक्रम कहलाता
है, क्योंकि उसमें किसी दूसरे से अथवा स्वयं भी किसी प्रकार की चेष्टा अथवा सेवा
नहीं करा सकता इसलिए यह अपरिक्रम तप है । तात्पर्य यह है कि जिस लेखना में
परिक्रम—सेवा—आदि है वह सपरिक्रम और जिसमें उसका—सेवा आदि का—
सर्वथा परित्याग हो वह अपरिक्रम है । इसी प्रकार सकारण और अकारण के विषय
में भी समझ लेना चाहिए । भूकम्प या गिरिपतनादि से जो अनशन करना उसे

सकारण कहते हैं और आयु के परिमित समय पर किया गया अनशन अकारण फट्टावा है । निहारी और अनिहारी, ये दो भेद भी इसी के हैं । किसी पत्र आदि की गुफा में किया हुआ अनशनमरण निहारी कहलाता है और ग्रामनगरादि में किया हुआ अनिहारी है । परन्तु आहार का प्रत्याख्यान तो सभी प्रकार के अनशनों में विहित है । तात्पर्य यह है कि आहार-त्यागी की दृष्टि से तो ये सब एक ही हैं और कायचेष्टा आदि की विभिन्नता से इनका भेद है ।

अथ ऊनोदरी-तप के विषय में कहते हैं—

ओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहियं ।

द्रव्यओ खेत्तकालेण, भावेणं पञ्जवेहि य ॥१४॥

अवमौदर्यं पञ्चधा, समासेन व्यारयातम् ।

द्रव्येण क्षेत्रकालेन, भावेन पर्यायैश्च ॥१४॥

पदार्थान्वय —ओमोयरण—ऊनोदर-तप समासेण—सक्षेप से पंचहा-पाँच प्रकार का वियाहिय—कथन किया है द्रव्यओ—द्रव्य से खेत्तकालेण—क्षेत्र और काल से भावेण—भाव से य—और पञ्जवेहि—पर्यायों से ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों की दृष्टि से ऊनोदर-तप के सक्षेप से पाँच भेद कहे हैं ।

टीका—अयम नाम न्यून का है, मो जिसका उदर न्यून—ऊना—हो उसको अयमोदर कहते हैं, उमका भाव अर्थात् उदर की न्यूनता—ऊनता—प्रमाण से कम भरना—अयमौदर्य है । तात्पर्य यह है कि प्रमाण से कम आहार करना—उदर को कुछ गाली रखना—ए जो तप है उमके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों से पाँच भेद माने गये हैं । यह ऊनोदरी तप, कमनितरा का हेतु होने के अनिच्छित लौकिक दृष्टि से भी बड़े महत्त्व का है । कम आहार करने से उदर-मन्व-धी अनेक प्रकार के रोगों की शांति होती है, चित्त भी प्रमत्त रहता है, आलस्य का भी आक्रमण नहीं होता, इमलिप मानसिक वृत्ति में भी विक्राम और निमलता का संचार होता है ।

अथ प्रथम द्रव्यमन्व-धी भेद का ध्यान करते हैं—

जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओमं तु जो करे ।

जहन्नेणोगसिक्खाई , एवं द्रव्येण ऊ भवे ॥१५॥

यो यस्य त्वाहारः, ततोऽवमं तु यः कुर्यात् ।

जघन्येनैकसिक्थकम् , एवं द्रव्येण तु भवेत् ॥१५॥

पदार्थान्वयः—जो-जो—जितना जस्स-जिसका आहारो-आहार है तत्तो-उससे ओमं-न्यून करे-करे जहन्नेण-जघन्य से—न्यून से न्यून एगसिक्खाई-एक सिक्थक—एक कवल एवं-इस प्रकार द्रव्येण-द्रव्य से (ऊनोदरी-तप) भवे-होता है (उ, तु) पदपूर्ति में आया हुआ है ।

मूलार्थ—जिसका जितना आहार है उसमें कम से कम एक कवल न्यून करना—कम खाना, द्रव्य-ऊनोदरी-तप कहलाता है ।

टीका—शास्त्रों में पुरुष का ३२ कवल-प्रमाण और स्त्री का २८ कवल- (ग्रास) प्रमाण आहार कहा है तथा २४ कवल-प्रमाण नपुंसक का माना है । सो इस प्रमाण से कम खाना ऊनोदर-तप है । इसके अतिरिक्त आगम में लिखा है कि जो कोई एक ग्रास से लेकर आठ ग्रास-पर्यन्त आहार करे वह अल्पाहारी कहा जाता है । नौ से लेकर बारह ग्रास तक आहार करने वाला अपाद्म कहलाता है । एवं जो १६ तक करे उसको दो भाग ऊनोदर-तप करने वाला कहते हैं तथा २४ कवल तक आहार करना पादोन-ऊनोदरी-तप है और ३१ तक आहार करना किञ्चिन्मात्र ऊनोदरी-तप है । तात्पर्य यह है कि जो ३२ ग्रास में से एक ग्रास भी कम लेता है उसको प्रमाण से अधिक आहार वाला नहीं कहा जाता किन्तु वह न्यूनतम ऊनोदर-तप का आचरण करने वाला माना जाता है । यदि संक्षेप से कहें तो प्रमाण से कम आहार करना ऊनोदरी-तप है ।

अब क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं । यथा—

गाम्भे नगरे तह शयहाणि, निगमे थ आगरे पल्ली ।

खेडे कब्बडदोणसुह- , पट्टणमडंवंसंवाहे ॥१६॥

आसमपए विहारे, संनिवेशे समाघोसे च ।
 थलिसेणाखंधारे , सत्ये संबट्टकोट्टे य ॥१७॥
 वाडेसु व रत्थासु व, घरेसु वा एवमित्तिर्यं खेतं ।
 कप्पइ उ एवमाई, एवं खेत्तेण ऊ भवे ॥१८॥

ग्रामे नगरे तथा राजधान्या, निगमे चाकरे पल्लयाम् ।
 खेटे कर्बटे द्रोणमुखे, पत्तनमण्डपसम्वाधे ॥१६॥
 आश्रमपदे विहारे, सन्निवेशे समाजघोषे च ।
 स्थलसेनाया स्कन्धावारे, साथे सवर्तकोट्टे च ॥१७॥
 वाटेषु वा रथ्यासु वा, गृहेषु वैवमेतावत् क्षेत्रम् ।
 कल्पते त्वेवमादि , एव क्षेत्रेण तु भवेत् ॥१८॥

पदार्थान्वय — ग्रामे—ग्राम में नगरे—नगर में तह—तथा रायहाणि—राजधानी
 म निगमे—निगम म य—और आगरे—आगर म पल्ली—पल्ली में खेटे—खेट्टे में
 कव्वट्टे—कवट्ट में द्रोणमुट्टे—द्रोणमुख में पट्टणे—पत्तन में मडवे—मडप में सवाहे—
 सवाध में आसमपए—आश्रमपद म विहारे—विहार में सन्निवेशे—सन्निवेश में
 समाय—समान में घोसे—घोष में य—और थलि—स्थल म सेणा—सेना म खधारे—
 स्कन्धावार में मत्ये—सार्थ में सबट्ट—सवर्त में य—तथा कोट्टे—कोट में वाडेसु—घरों
 के समूह में य—और रत्थासु—गलियों में घरेसु—घरों म वा—अथवा एव—इस प्रकार
 इत्तिर्य—एतावन्मात्र खेत-क्षेत्र—भिक्षाचारी के वाले—कप्पइ—रत्पता है आई—
 आदि—शब्द से गृहशाला आदि एव—इस प्रकार खेत्तेण—क्षेत्र से भवे—उत्पन्न-तप
 होता है ऊ—पूर्णाधिक है ।

मूलार्थ—ग्राम, नगर, राजधानी और निगम में, आगर, पल्ली, खेटक
 और कर्बट मं, द्रोणमुख, पत्तन और सवाध में, आश्रमपद, विहार, सन्निवेश,
 ममान, घोष, स्थल, सेना, स्कन्धावार, सार्थ, सवर्त और कोट में, तथा घरों के
 समूह, रथ्या और गृहों में, एतावन्मात्र क्षेत्र म भिक्षाचरण कल्पता है । आदि

शब्द से अन्य गृहशाला आदि जानना चाहिए । इस प्रकार से यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप कहा है ।

टीका—ऊपर जितने स्थानों का नाम बतलाया है उनमें से, 'आज मैं दूतने स्थानों में से भिक्षा ग्रहण करूँगा' इस प्रकार का जो अभिग्रह—नियम-मर्यादा—करना वह क्षेत्र-ऊनोदरी-तप है । जो गुणों को प्रसता है और अष्टादश करों से युक्त है वह ग्राम है । जो कर से रहित है वह—न कर—नगर—है । राजा ने जिसको धारण किया अर्थात् राजा के रहने का स्थान, वह राजधानी है । जहाँ पर अनेक वणिक् लोग बसते हों और नाना प्रकार के भाँडे जहाँ से निकलते हों वह निगम-स्थान है । हिरण्यादि की उत्पत्ति का स्थान आकर कहलाता है । अटवी के मध्यगत प्रदेश को अथवा जहाँ दुष्ट जनों का पालन हो उसे पत्नी कहते हैं । मिट्टी के प्राकार से मडित स्थान खेटक होता है । कर्वट—छोटे गाँव वाले प्रदेश को कहते हैं । जहाँ पर जल वा स्थल दोनों के प्रवेश का स्थान हो वह द्रोणमुख्य है । जहाँ पर सर्व दिशाओं से लोग आते हैं और व्यापार करते हैं वह पत्तन कहलाता है । इसी प्रकार जलपत्तन और स्थलपत्तन भी जान लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जलमध्यवर्ती जलपत्तन और स्थलमध्यवर्ती स्थलपत्तन है । चारों दिशाओं में जिसके अर्द्ध २ कोस तक कोई ग्राम न हो उसे मटंभ अर्थात् मंडप कहते हैं । जहाँ पर चारों वर्ण विशेषता से निवास करते हों वह संवाव कहलाता है अथवा जो ग्राम और पर्वत के बीच में बसा हो उसे संवाध कहते हैं । जहाँ पर तपस्वी लोग रहते हों वह आश्रम, भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार, (देवस्थान भी विहार कहलाता है) तथा यात्रादि के समय पर जहाँ लोग एकत्रित हों वह सनिवेश, एवं पथिक लोगों के एकत्रित होने का स्थान ममाज कहलाता है । गोकुलस्थान का नाम घोष है । ऊँची भूमी के भाग को स्थल कहते हैं । सेना—छावणी । स्कन्धावार—चतुरंगिणी सेना के ठहरने का स्थान । सार्थ—जहाँ पर पशुओं के व्यापारी लोग आकर ठहरते हों अर्थात् जहाँ पर पशुओं की मंडी हो । संवर्त—जहाँ पर भयसंत्रस्त लोग आकर आश्रय ले ऐसा प्रदेश । कोट—नगर की रक्षा के लिए प्राकार वाला प्रदेश । वृत्ति—बराडका (वाड़) आदि से व्याप्त गृहों के समूह को वाड़ कहते हैं । रथ्या—सेरी—गली—कूचा आदि । घर—सामान्य गृह । आदि शब्द से

अन्य गृहशाला आदि का भी प्रहण कर लेना चाहिए । इन पूर्वोक्त स्थानों में साधु यदि गोचरी के लिए जावे तो अभिप्रहपूर्वक ही जावे अर्थात्—आज मैं इतने स्थानों से भिक्षा प्रहण करूँगा या इतने स्थानों में भिक्षा के लिए जाऊँगा इस प्रकार का नियम करे । यदि इन नियत किये हुए क्षेत्रों से भिक्षा न मिले तो उपवास कर लेवे अथवा कम मिले तो उदने मात्र से निर्वाह कर लेवे, अन्य क्षेत्र में न जावे यह क्षेत्रमवधी ऊनोदरी-तप है । इससे अतिरिक्त दूर के क्षेत्रों में भिक्षा के निमित्त जाने से अप्रतिबद्धता और क्षेत्रस्पर्शना भी सहज में ही हो जाती है । अपि च—अभिप्रहपूर्वक गमन करने तथा सामान्य गमन करने पर लोगों के हृदय में क्षेत्रपरिज्ञान और साधुवृत्ति की प्रथा अंकित हुए त्रिना नहीं रहती ।

अब अन्य प्रकार से क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं—

पेडा य अद्धपेडा, गोमुत्तिपयंगवीहिया चेव ।

संबुक्कावहायगतुं , पच्छागया छट्टा ॥१९॥

पेटा चार्धपेटा, गोमूत्रिका पतङ्गवीथिका चैव ।

शम्बूकावर्ता आयत गत्वा, पश्चादागता पष्ठी ॥१९॥

पदार्थान्वय—पेडा—पेटिकावत् गृहों की पक्ति य—और अद्धपेडा—अद्ध पेटिकासदृश गृहपक्ति गोमुत्ति—गोमूत्रिकासदृश पयंगवीहिया—पतंगवीथिका के सदृश च—पुन एव—अवधारणा अर्थ म है संबुक्कावहा—शम्बूकावत—शस्त्रानन—के तुल्य आयगतु—दीघ—लम्बा—जाकर पाठे आना पच्छागया—प्रत्यागतनामक छट्टा—छठी विधि है ।

मूलाय—(१) पेटिका—सन्दूक—क आकार में (२) अद्धपेटिका के आकार में (३) गोमूत्रिका—टेंढे मेढे—क आकार में (४) पतंगवीथिका के आकार में (५) शम्बूकावर्त के आकार में और (६) लम्बा गमन करके फिर नीटते हुए भिक्षाचरी करना, यह छ प्रकार का क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का प्रकारान्तर से वर्णन किया गया है । जो महत्ता चतुर्दश पेटिका के आकार के सदृश ही उसमें

अभिग्रहपूर्वक गोचरी करना—अर्थात् आज मैं पेटिका के समान चतुष्कोण घरों की पंक्ति में ही गोचरी के लिये जाऊँगा इस प्रकार नियमपूर्वक आहार को जाना, यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का प्रथम भेद है । इसी प्रकार अर्द्धपेटिकाकार गृहों में भिक्षा के लिये जाने की प्रतिज्ञा करना दूसरा भेद है । गोमूत्रिका—चक्र—ढेढ़े-मेढ़े—आकार के घरों में जाने का नियम करना तीसरा भेद है । पतंग नाम शलभ का है । जैसे पतंग उड़ता है तद्वत् आहार लेना, अर्थात् प्रथम एक घर से आहार लेकर, फिर उसके समीपवर्ती पाँच छः घरों को छोड़कर मातृघर से आहार जा लेना, उसे पतंगवीथिका कहते हैं । शंखावर्त के समान घूम २ कर आहार लेने की प्रतिज्ञा करना यह पाचर्या भेद है । शंखावर्त के भी दो प्रकार हैं—एक आभ्यन्तर अर्थात् गली के अन्दर और दूसरा बाह्य अर्थात् गली के बाहर । इनके अतिरिक्त छठा भेद यह है जो कि प्रथम गली के आरम्भ से अन्त तक नीचे चले जाना और फिर वहाँ से लौटते हुए घरों से आहार लेना । यह छः प्रकार का क्षेत्र-सम्बन्धि-ऊनोदरी या अवमोक्षण तप कहा है । यद्यपि यह अभिग्रहसम्बन्धी कथन भिक्षाचरी में किया है तथापि निमित्तभेद से इसका उक्त तपश्चर्या में भी ग्रहण अभीष्ट है । यथा एक ही देवदत्त के पिता-पुत्रादि के सम्बन्ध को लेकर अनेक प्रकार से बुलाया जाता है उसी प्रकार दृष्टिभेद से ऊनोदरी-तप का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है ।

अब काल-सम्बन्धि-ऊनोदर-तप के विषय में कहते हैं—

दिवसस्स पोरुसीणं, चउण्हं पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
 एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणोयव्वं ॥२०॥
 दिवसस्य पौरुपीणां, चतसृणामपि तु यावान् भवेत् कालः ।
 एवं चरन् खलु, कालावमत्वं ज्ञातव्यम् ॥२०॥

पदार्थान्वयः—दिवसस्स—दिन की चउण्हं पि—चार ही पोरुसीणं—पौरुपियों का जत्तिओ—यावन्मात्र कालो—अभिग्रहकाल भवे—होवे एवं—इस प्रकार चरमाणो—विचरते हुए खलु—निश्चय मे कालोमाणं—कालावमोदर्यं मुणोयव्वं—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—दिन के चार पहरों में से यावन्मात्र अभिप्रह-काल हो उममे आहार के लिए जाना कालसम्बन्धि-अवमौदर्य—ऊनोदरी-तप—है ।

टीका—दिन के चार पहर होते हैं । प्रत्येक पहर का नाम पौरुपी है । इन चार पहरों में इस बात का अभिप्रह (प्रतिज्ञा) करना कि आन में अमुक पहर में भिक्षा को जाऊँगा, उसके अतिरिक्त अन्य पहरों में भिक्षा लेने का मैं त्याग करता हूँ । यदि नियत किये हुए समय पर भिक्षा मिल जावे तब तो वह आहार कर सकता है अन्यथा उपवास करना होगा, वम इसी का नाम काल-सम्बन्धि-ऊनोदरी-तप है । क्योंकि प्रतिज्ञात समय से अतिरिक्त समय में जाने का वह त्याग कर चुका है । 'चरमाणो' यहाँ पर सुप् का व्यत्यय किया हुआ है और 'पौरुपी' शब्द प्रहर के अर्थ में है ।

अथ प्रक्रान्तर से उक्त नियम का वर्णन करते हैं । यथा—

अहवा तद्वयाए पोरिसीए, ऊणाए घासमेसंतो ।

चउभागूणाए वा, एवं कालेण ऊ भवे ॥२१॥

अथवा तृतीयाया पौरुप्याम्, ऊनायां प्रासमेपयन् ।

चतुर्भागोनाया वा, एव कालेन तु भवेत् ॥२१॥

पदार्थाऽय —अहवा-अथवा तद्वयाए-तीसरी पोरिसीए-पौरुपी में ऊणाए-ऊनी में घास-प्रास की एमत्तो-अवेपणा करता हुआ चउभागूणाए-चतुर्थ-भागन्यून तृतीय पौरुपी में वा-अथवा पाँचवें भाग से न्यून एव-इस प्रकार कालेण-काल से भवे-होता है—ऊनोदरी तप ऊ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—अथवा इत्य न्यून तीसरी पौरुपी में या चतुर्थ और पचम भाग न्यून पौरुपी में भिक्षा लाने की प्रतिज्ञा करना भी कालसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है ।

टीका—तृतीय पौरुपी में आहार लाने की आज्ञा है, परन्तु तृतीय पौरुपी के भी दो दो घटी-प्रमाण चार भाग होते हैं । उन चार भागों में भी किसी एक भाग में ही भिक्षार्थ जाने और यदि उतने समय में उपलब्ध न हो तो वैसे ही सन्तुष्ट रहने का जो अभिप्रह—नियम—है उसको काल-ऊनोदरी-तप कहा है । तात्पर्य यह है

कि एक पौरुपी के चार भाग कल्पना करके उनमें से ब्रह्मण किये गये भाग में ही भिक्षा के लिए जाना अन्य में नहीं । इसीलिए उक्त गाथा में 'पौरिसीण ऊणाए' अर्थात् पौरुपी के न्यून भाग मे—वा चतुर्थ भाग न्यून में ऐसा उल्लेख किया है । परन्तु यह उत्सर्गसूत्र है । अपवादसूत्र में तो 'काले कालं समाचरे' अर्थात् जिस क्षेत्र में जो समय भिक्षा का होवे उस समय के अनुसार अपने धार्मिक क्रियानुष्ठान में तथा नियमादि में व्यवस्था कर लेवे ।

अथ भाव-सम्बन्धि-ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं—

इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ वा नलंकिओ वावि ।
 अन्नयरवयत्थो वा, अन्नयरेणं व वत्थेणं ॥२१॥
 अन्नेण विसेसेणं, वण्णेणं भावमणुमुयंते उ ।
 एवं चरमाणो खलु, भावोमाणं मुण्येयव्वं ॥२२॥
 स्त्री वा पुरुषो वा, अलंकृतो वाऽनलंकृतो वाऽपि ।
 अन्यतरवयःस्थो वा, अन्यतरेण वा वत्थेण ॥२३॥
 अन्येन विशेषेण, वर्णेन भावमनुमुञ्चन् तु ।
 एवं चरन् खलु, भावावमत्वं ज्ञातव्यम् ॥२३॥

पदार्थान्वयः—इत्थी—स्त्री वा—अथवा पुरिसो—पुरुष वा—अथवा अलंकिओ—अलंकृत वा—अथवा अनलंकिओ—अनलंकृत वा—अथवा अवि—संभावना में अन्नयर—अन्यतर वयत्थो—अवस्था वाला वा—अथवा अन्नयरेणं—अन्यतर वत्थेणं—वत्त्र से युक्त व—समुच्चय मे है अन्नेण—अन्य विसेसेणं—विशेष से वण्णेणं—वर्ण से भावं—भाव को अणुमुयंते—न छोड़ता हुआ उ—अवधारणार्थक है एवं—इस प्रकार चरमाणो—आचरण करता हुआ खलु—निश्चय में है भावोमाणं—भाव-अवमौदर्य मुण्येयव्वं—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—स्त्री अथवा पुरुष; अलंकार से युक्त वा अलंकाररहित तथा किसी वय वाला और किसी अमुक्त वत्त से युक्त हो; अथवा किसी विशेष वर्ण या भाव से युक्त हो; इस प्रकार आचरण करता हुआ अर्थात् उक्त प्रकार के

दाताओं से भिचाग्रहण करने की प्रतिज्ञा करने वाला साधु भाव-ऊनोदरी तप वाला होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथाओं में भाव-ऊनोदरी-तप का वर्णन किया गया है । जैसे—भिक्षा-ग्रहण के लिए साधु इस प्रकार का अभिप्रह करे कि यदि अमुक स्त्री अथवा पुरुष अलंकार से युक्त हो या रहित, बाल हो या युवा या वृद्ध, अमुक प्रकार के वस्त्रों से युक्त हो या अमुक रंग के वस्त्रों से विभूषित हो, हँसता हो या रोता हो, क्रोधयुक्त हो या हृष्यरहित हो, तथा कृष्णवर्ण हो या गौरवर्ण, इत्यादि निर्दिष्ट चिन्हों वाले दाताओं के हाथ से ही यदि भिक्षा मिलेगी तभी मैं ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं—इस प्रकार के अभिप्रह—सकल्प—को धारणकर भिक्षा के लिए जाना भाव-ऊनोदरी-तप कहलाता है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि अभिप्रह करने का वात्पर्य यह है कि जितने समय के लिए अभिप्रह किया है उतने समय तक यदि वह फलीभूत नहीं होता तो अभिप्रह का उतना समय त्रिशिष्ट तपश्चर्या में व्यतीत होता है । प्रथम गाथा में आया हुआ 'ययत्यो—वय स्य' भी विचित्र भाव का सूचक है अर्थात् बाल, युवा और वृद्ध सभी प्रकार के जीवों को दान देने का अधिकार है और सभी की रुचि दान देने में बनी रहनी चाहिए । दूसरी गाथा में जो 'विशेष' शब्द का उल्लेख किया है उसका अभिप्राय यह है कि अभिप्रह के लिए रुचि ही विशेष कारण है, अतः जैसी इच्छा हो वैसा ही अभिप्रह धारण किया जा सकता है ।

अब पर्यायसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं—

द्रव्ये खेत्ते काले, भावम्मि य आहिया उ जे भावा ।

एएहिं ओमचरओ, पञ्जवचरओ भवे भिक्षु ॥२४॥

द्रव्ये क्षेत्रे काले, भावे चार्यातास्तु ये भावा ।

एतैरवमचरक , पर्यवचरको भवेद् भिक्षु ॥२४॥

पदार्थावय —द्रव्ये-द्रव्य में खेत्ते-क्षेत्र में काले-काल में य-और भावम्मि-भाव में जे-जे भावा-भाव आहिया-कथन किये हैं एएहिं-इन

भावों से ओमचरओ-अवमचरक मुनि पञ्चवचरओ-पर्यवचरक भिक्षु-भिक्षु भवे-होता है ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो भाव वर्णन किये गये हैं उन भावों से अवम चरने वाले भिक्षु को पर्यवचरक भिक्षु कहा जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पर्यव-अवमौदर्य का वर्णन किया गया है ।

यथा—अशनादि द्रव्य में, ग्रामादि क्षेत्रों में, पौरुष्यादि काल में और स्त्रीपुरुषादि भाव में जो एक सिक्थ—एक प्रास—न्यूनादि भाव वर्णन किये गये हैं उन सर्व भावों से युक्त होकर जो विचरता है उसे पर्यवचरक भिक्षु अर्थात् पर्याय-ऊनोदरी-तप करने वाला कहते हैं । सारांश यह है कि जो भिक्षु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से उक्त चारों अभिग्रहों से युक्त होकर विचरता है उसको पर्यवचर-ऊनोदरी-तप वाला कहते हैं और इस प्रकार के तप का नाम ऊनोदरी-पर्यव-तप है । यदि कोई यह शंका करे कि कम से कम एक प्रास की न्यूनता रखने से द्रव्य ऊनोधी तो हो सकता है परन्तु क्षेत्र-ग्रामादि, काल-पौरुषी आदि और भाव-स्त्री आदि, इनका अवमौदर्य किस प्रकार से हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि, विशिष्ट अभिग्रह आदि के धारण करने से इनके द्वारा भी अवमौदर्य किया जा सकता है । जिसकी प्रधानता होगी उसकी अपेक्षा से ही अवमौदर्य का प्रतिपादन किया जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ पर द्रव्य से अवमौदर्य नहीं वहाँ पर क्षेत्रादि से किया जा सकता है ।

अव भिक्षाचरी के विषय में कहते हैं—

अट्टविहगोचरगं तु, तथा सत्तेव एसणा ।

अभिग्रहा य जे अन्ने, भिक्षवायरियमाहिया ॥२५॥

अष्टविधगोचराग्रं तु, तथा ससैवैषणाः ।

अभिग्रहाश्च येऽन्ये, भिक्षाचर्यायामाख्याताः ॥२५॥

पदार्थान्वयः—अट्टविह-अष्टविध गोचरगं—गोचराग्र—प्रधान गोचरी तु-उत्तरभेद की अपेक्षा से समुच्चय अर्थ में है तथा-उसी प्रकार सत्तेव-सात ही

एषणा—एषणाएँ य—और जे—जो अन्ने—अन्न अभिग्राहा—अभिग्रह हैं—यह सब भिक्षाचरिय—भिक्षाचर्या आहिया—न्ही गई है ।

मूलाय—जाठ प्रकार की गोचरी तथा सात प्रकार की एषणाएँ और जो अन्य अभिग्रह हैं ये सब भिक्षाचरी में कहे गये हैं अर्थात् इन्हें भिक्षाचरी तप कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भिक्षाचरी-तप का वर्णन किया गया है । भिक्षाचरी का दूसरा नाम गोचरी भी है । गोचरी अर्थात् गो की तरह आचरण करना । तात्पर्य यह है कि जैसे गौ शृण आदि का भक्षण करती हुई उसको जड़ से नहीं उखाड़ती, ठीक उसी प्रकार मुनि भी गृहस्थों के घरों में गया हुआ इस प्रकार आहार की भवेपणा करे जिससे कि उनको फिरसे कोई नया आरम्भ न करना पड़े । उस गोचरी या भिक्षाचरी के आठ भेद हैं । उनमें छ तो पेन्िका, अद्वैपेटिका आदि के नाम से पूर्व में आ चुके हैं तथा ऋजुगति और वक्रगति ये दो भेद और हैं । ये आधा-कर्मादिदोष से रहित भिक्षाचरी के आठ भेद हैं । तथा—(१) ससृष्ट (२) अससृष्ट (३) उद्धृत (४) अल्पनेपिका (५) उद्गृहीता (६) प्रगृहीता और (७) उच्छ्रितधर्मा, ये सात प्रकार एषणा के हैं । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह । यथा, द्रव्य से—यदि कुन्तादि के अग्रभाग में स्थित मडक या रडक आदि मिलेगा तो लूंगा । क्षेत्र से—यदि आहार देने वाले की दोनों जघाओं के मध्य में देहली—दलीज—हो तो आहार लूंगा । काल से—जब सारे भिक्षु भिक्षा ला चुकेंगे तब आहार को जाऊंगा । भाव से—दाता हँसता हो या रोता हो अथवा किसी के द्वारा बँधा हुआ हो, उसके हाथ से आहार मिलेगा तो लूंगा, इत्यादि प्रकार से समझना चाहिये ।

अब रसपरित्याग के विषय में कहते हैं—

खीरदहिसप्पिमाई , पणीयं पाणभोयणं ।

परिवज्जणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्जणं ॥२६॥

क्षीरदधिसर्पिरादि , प्रणीतं पानभोजनम् ।

परिवर्जनं रसानां तु, भणितं रसविवर्जनम् ॥२६॥

पदार्थान्वयः—क्षीर—क्षीर दहि—दधि सर्पिं—सर्पि—घृत आई—आदि पक्वान्न चगेरुद पशीयं—प्रणीत पाणभोजनं—पानी और भोजन रमाणं—रसों का परिवर्जनं—परिवर्जन—त्याग भणियं—कहा गया है रसविवर्जनं—रसवर्जन-तप ए—पाठपूर्ति में है ।

मूलार्थ—दूध, दही, घृत और पक्वान्नादि पदार्थों तथा रसयुक्त अन्नपानादि पदार्थों का जो परित्याग है उमको रसवर्जन-तप कहते हैं ।

टीका—इस तप में रसयुक्त पदार्थों के परित्याग का विधान है, इसलिए इसको रसपरित्याग-तप कहते हैं । दूध, दधि, घृत तथा रसयुक्त अन्य पान भोजन अर्थात् बलवर्द्धक अन्य पदार्थ, अथवा मधुराम्लादि रसों में मर्यादा करना रस-त्याग-तप है । जैसे—आज मैं दुग्ध, दधि, घृत, अथवा अन्य कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं खाऊँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना । प्रणीत शब्द का अर्थ है बलवर्द्धक—बल को बढ़ाने वाला पदार्थ [प्रणीतम्—अतिबृंहकम्] । तात्पर्य यह है कि उक्त रस-युक्त और बलवर्द्धक पदार्थों के परित्याग से इन्द्रियों का निग्रह और कामसन्ध्यन्धी उत्तेजना शान्त होती है । उमके शान्त होने से आत्मा की बहिर्मुखता दूर होती है ।

अत्र कायक्लेशनामक तप के विषय में कहते हैं—

ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा धरिज्जंति, कायकिलेसं तसाहियं ॥२७॥

स्थानानि वीरासनादीनि, जीवस्य तु सुखावहानि ।

उग्राणि यथा धार्यन्ते, कायक्लेशः स आख्यातः ॥२७॥

पदार्थान्वयः—ठाणा—स्थान—कायस्थिति के भेद वीरासणाईया—वीर-आसन आदि जीवस्स—जीव को सुहावहा—सुख को देने वाले उ—अवधारणार्थक है उग्गा—उग्र—उत्कट जहा—जैसे धरिज्जंति—धारण किये जाते हैं कायकिलेसं—कायक्लेश तं—वह आहियं—कहा गया है ।

मूलार्थ—जीव को सुख देने वाले, उग्र—उत्कट—जो वीरासनादि तथा
म्यान—कायस्थिति के भेद—उनको धारण करना काय क्लेश है ।

टीका—इस तप म काया जो अप्रमत्त रखने के लिए वीरादि आसनों का
उद्देश्य किया गया है । जब तक वीरादि आसनों के द्वारा समाधि लगाकर काया
को क्लेशित न किया जावे—कसा न जावे, तब तक काया का निगृहीत—अप्रमत्त—
होना कठिन है । इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि वह उक्त आसनादि के द्वारा
अपने शरीर को सयत करने का अभ्यास करे । वीरासन—कोई पुरुष अपने दोनों
पैर भूमी पर रखकर किसी पीठ—चौकी आदि—पर बैठे और फिर उसके नीचे से
बढ़ पीठ उठा लिया जावे, उसके उठा लेने पर भी वह उसी प्रकार ध्यानारूढ
होकर बैठा रहे तो उसको वीरामन कहते हैं । आदि शब्द से गोदुह-आसन, पद्म-
आसन और उत्कट आदि आसनों को जानना चाहिए । उपलक्षण से केशलुञ्जन
आदि क्रियाएँ भी इसी तप के अन्तर्गत समझी जाती हैं । शुभ कर्मों के बन्ध का
हेतु होने, अथ च कर्मों की निवृत्त का कारण होने से इनको सुखावह—सुखप्रद—
कहा है । एव यह तप आत्मा के लिए तितना सुखप्रद है उतना ही इसका अनुष्ठान
भी कठिन है । अतएव इसका आचरण भी कोई आत्मारथी मुनि ही कर सकते हैं ।
अन्य दशनों में इस तप का हठयोग में समावेश किया है । 'ठाणा' 'उग्गा' इन
दशनों में सुप् का व्यत्यय किया गया है ।

अब प्रतिसलीनता के विषय में कहते हैं—

एगंतमणावाए , इत्थीपसुविवल्लिए ।
सयणासणसेवणया , विवित्तसयणासणं ॥२८॥
एकान्तेऽनापाते , स्त्रीपशुविवर्जिते ।
शयनासनसेवनया , विवित्तशयनासनम् ॥२८॥

पदार्थाख्य — एगत—एकान्त में अणानाए—अनापात में इत्थी—स्त्री पसु-
पशु विवर्जित—विवर्जित स्थान में सयणासण—शयनासन का सेवणया—सेवन करना
विवित्तसयणासण—विवित्त-शयनासन-तप है ।

मूलार्थ—एकान्त और जहाँ पर कोई न जाता जाता हो ऐसे स्त्री, पशु और (उपलक्ष्य से) नपुंसकरहित स्थान में शयन और आसन करना, उसे विविक्तशयनासन अर्थात् प्रतिसंलीनता-तप कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिसंलीनता-तप का स्वरूप बतलाया है । इसी का दूसरा नाम विविक्तशय्या वा विविक्तशयनासन है । संयमशील मुनि को उचित है कि वह इस प्रकार के स्थान—वसती—उपाश्रय आदि—में निवास करने का विचार रखे कि जो एकान्त अर्थात् जनता से आकीर्ण न हो तथा जिस स्थान पर स्त्री आदि की दृष्टि न पड़े और वह स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक आदि से वर्जित हो अर्थात् इनका वहाँ पर निवास न हो । इस प्रकार के स्थान में रहना और सोना प्रतिसंलीनता है । उक्त प्रकार के एकान्त स्थान में रहने से समाधि और ध्यान-सम्बन्धी योग्यता के प्राप्त होने का अधिक संभव होता है । शास्त्र में इस तप के अन्तर्गत इन्द्रियकषाय और योगों के अशुभ व्यापार का निरोध भी प्रतिपादन किया है । यदि दूसरे शब्दों में व्यक्तरूप से कहें तो पाँचों इन्द्रिय, चारों कषाय और तीनों योग, इनका प्रमाण से अधिक धारण न करना प्रतिसंलीनता-तप है । यह बाह्य तप का संक्षेप से निरूपण किया गया है । इसका विशेष विस्तार औपपातिक-सूत्र से जानना चाहिए ।

अब उक्त प्रकरण का उपसंहार और उत्तर प्रकरण का उपक्रम करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एसो वाहिरगं तवो, समासेण वियाहिओ ।

अभिभंतरं तवं एत्तो, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥२९॥

एतद् वाहं तपः, समासेन व्याख्यातम् ।

आभ्यन्तरं तप इतः, वक्ष्येऽनुपूर्वशः ॥२९॥

पदार्थान्वयः—एसो—यह वाहिरगं—बाह्य तवो—तप समासेण—संक्षेप से वियाहिओ—वर्णन किया है अभिभंतरं—आभ्यन्तर तवं—तप एत्तो—इसके आगे वुच्छामि—कहूँगा अणुपुव्वसो—अनुक्रम से ।

मूलाध—यह बाह्य तप मनेप से वर्णन किया गया । अब इमच भागे अनुक्रम से मैं आभ्यन्तर तप को कहूंगा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य तप का उपमहार और आभ्यन्तर तप का उपक्रम अर्थात् वर्णन करने की सूचना दी गई है । सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! यह बाह्य तप का मक्षेप से मैं वर्णन कर दिया है । अब मैं अनुक्रम से आभ्यन्तर-तप के विषय में कहता हूँ । तिम विषय का वर्णन करना अभिप्रेत हो तमके नाम का प्रथम निर्देश कर देने से श्रोताओं को उनके मनझने में विशेष सुगमता रहती है । इस आशय से ही गार्ग्य ने यहाँ पर विषय का निर्देश किया है । तथा 'बुद्धामि' यह 'ब्रह्मामि' के स्थान पर प्राकृत आदेश है । इसके अतिरिक्त बाह्य तप के अगुहान से निस्मगता, शरीर की लाचरता, इन्द्रियों पर विनय, मयम की रक्षा, शुभध्यान की प्राप्ति और योगों की निमलता होने से पुण्यवप के अतिरिक्त कर्मों की निरत भी होती है और अतरग गुणों में भी विक्रम होता है ।

अथ अन्तरग तप के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
भ्माण च विउस्सग्गो, एसो अट्ठिभंतरो तवो ॥३०॥

प्रायश्चित्तं विनय, वेयावृत्त्य तथेव स्वाध्याय ।
ध्यानं च व्युत्सर्गं, एतद्वाभ्यन्तरं तप ॥३०॥

पदार्थान्वय — पायच्छित्त—प्रायश्चित्त विराओ—विनय वेयावृत्त्य—वेयावृत्त्य तद्वत्—स्त्री प्रकार मज्झमाओ—स्वाध्याय भ्माण—ध्यान च—और विउस्सग्गो—व्युत्सर्ग एमो—यह अतिमंतरो—आभ्यन्तर तपो—तप है ।

मूलाध—(१) प्रायश्चित्त (२) विनय (३) वेयावृत्त्य, तथा (४) स्वाध्याय (५) ध्यान और (६) कापोमर्ग यह आभ्यन्तर तप हैं अर्थात् ये उक्त छ भेद अन्तरग तप क हैं ।

टीका—वाह्य तप की भौति अन्तरंग तप भी छः प्रकार का है । (१) दोषों के लग जाने पर प्रायश्चित्त का ग्रहण करना (२) वड़ों की चिनय करना (३) स्वविर आदि की वैयावृत्य—सेवा—करना (४) कर्मों की निर्जरा के लिए स्वाध्याय करना (५) आत्मशुद्धि के लिए ध्यान करना और (६) काय का व्युत्सर्ग कर देना, ये छः प्रकार—भेद—आभ्यन्तर तप के हैं । यद्यपि अन्तरंग तप का वाह्य प्रभाव बहुत न्यून होता है तथापि अन्तरंग कर्म-शत्रुओं के विदारण में इसका वज्र के समान प्रभाव पड़ता है । मोक्षप्राप्ति के साधनों में इसका असाधारण स्थान है । उसमें भी ध्यान, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग तो सुसुक्ष्म के लिए विशेषरूप से उपादेय हैं, क्योंकि इनके द्वारा कर्मों का क्षय बहुत ही शीघ्र होता है ।

अब प्रथम क्रमप्राप्त प्रायश्चित्त का वर्णन करते हैं—

आलोयणारिहाईयं , प्रायश्चित्तं तु दसविहं ।

जं भिक्षुं वहई सम्यं, प्रायश्चित्तं तमाहियं ॥३१॥

आलोचनाहार्दिकं , प्रायश्चित्तं तु दशविधम् ।

यद् भिक्षुर्वहति सम्यक्, प्रायश्चित्तं तदाख्यातम् ॥३१॥

पदार्थान्वयः—आलोयणारिहाईयं—आलोचना के योग्य प्रायश्चित्तं—प्रायश्चित्त दसविहं—दश प्रकार से वर्णन किया गया है जं—जिसको भिक्षु—भिक्षु सम्मं—भलीप्रकार वहई—आचरण करता है तं—उसको प्रायश्चित्तं—प्रायश्चित्त-तप आहियं—कहा जाता है ।

मूलार्थ—आलोचना के योग्य दश प्रकार से प्रायश्चित्त का वर्णन किया गया है, जिसका भिक्षु सम्यक् प्रकार से सेवन करता है; वह प्रायश्चित्त-तप कहा जाता है ।

टीका—इस सूत्र में प्रायश्चित्त नाम के तप का वर्णन किया गया है । पाप के लिए पश्चात्ताप करना प्रायश्चित्त कहलाता है । लगे हुए दोष को गुरु आदि के समक्ष प्रकट करने और आलोचना के द्वारा उसे शुद्ध करने को आलोचनाई कहते हैं । आदि शब्द से प्रतिक्रमणादि का ग्रहण करना चाहिए । उक्त सारे कथन का

अभिप्राय यह है कि आत्मगुद्धि के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित्त का विधान किया है, उसके संक्षेप से दस भेद हैं । यथा—(१) आलोचनाई (२) प्रतिमरण (३) तदुभय (४) त्रिवेक (५) त्र्युत्सग (६) तपक्रम (७) छेद (८) मूल (९) अनवस्थापन और (१०) पाराश्रिक । इनका सम्पूर्ण बणन औपपातिक-सूत्र में किया है वहाँ से देख लेना । तथा निस प्रकार सन्निपात आदि रोगों की त्रिगुद्धि—निवृत्ति—के लिए वैद्यकशास्त्र की उपादेयता है उसी प्रकार आत्मविशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त-तप का विधान किया गया है—[चिकित्सागम इव दोषविशुद्धि-हेतुदण्ड]—तथा प्रायश्चित्त के नितने भेद ऊपर बतलाये हैं उनमें अर्ह शब्द का सम्बन्ध सवत्र कर लेना चाहिए । यथा—आलोचनाई, प्रतिमरणाह इत्यादि ।

अब विनय-तप के विषय में कहते हैं—

अबभुट्टाणं अंजलिकरण, तथेवासणदायणं ।

गुरुभक्तिभावसुस्तूसा , विणओ एस वियाहिओ ॥३२॥

अभ्युत्थानमञ्जलिकरण , तथेवासनदानम् ।

गुरुभक्तिभावशुश्रूषा , विनय एष व्याख्यात ॥३२॥

पदार्थान्वय —अबभुट्टाण—अभ्युत्थान देना अंजलिकरण—हाथ जोड़ना तथा—तथा एव—पूण अर्थ में है आसण—आसन दायण—देना गुरुभक्ति—गुरु की भक्ति करना भावसुस्तूसा—भात्र शुश्रूषा करना विणओ—विनय एम—यह वियाहिओ—प्रतिपादन किया गया है ।

मूलाथ—गुरु आदि को अभ्युत्थान देना, हाथ जोड़ना, आसन देना, गुरु की भक्ति करना और अन्त करण से उनकी सेवा करना, यह विनय-तप कहा गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विनय-तप के भेदों का उल्लेख किया है । यथा—(१) गुरु, स्वमिर और रत्नाधिक को आते देखकर सत्कार के लिए उनके सामने जाना तथा वठकर खड़े होना (२) उनके आगे हाथ जोड़ना (३) उनको आसन देना (४) गुरु की अनन्य भक्ति करनी और (५) उनकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक

सुनना अथवा भावपूर्वक उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, ये पाँच भेद विनय-तप के हैं। तात्पर्य यह है कि यह पाँच प्रकार का विनय-तप कहा है। इसके अतिरिक्त विनय-धर्म का आराधन करने वाले साधु को उचित है कि यदि कोई छोटा साधु भी उसके पास आवे तो उसके साथ भी वह प्रेमपूर्वक सभ्यता से मृदु भाषण आदि का व्यवहार करता हुआ उसके समुचित आदर करे। क्योंकि विनय के आचरण से आत्मा की शुद्धि, अहंकार का नाश और गुणों की प्राप्ति होती है।

अब वैयावृत्य के विषय में कहते हैं—

आयरियमार्ईए , वैयावृच्चस्मि दसविहे ।
 आसेवणं जहाथामं, वैयावृच्चं तमाहियं ॥३३॥
 आचार्यादिके , वैयावृत्ये दशविधे ।
 आसेवनं यथास्थामं, वैयावृत्यं तदाख्यातम् ॥३३॥

पदार्थान्वयः—आयरियमार्ईए—आचार्यादिविषयक दसविहे—दश प्रकार के वैयावृच्चस्मि—वैयावृत्य में आसेवणं—सेवा करना जहाथामं—यथाशक्ति वैयावृच्चं—वैयावृत्य तप तं—वह आहियं—कहा गया है।

मूलार्थ—वैयावृत्य के योग्य आचार्यादि दश स्थानों की यथाशक्ति सेवा-भक्ति करना वैयावृत्य-तप कहलाता है।

टीका—आचार्यादि की उचित आहारादि के द्वारा जो सेवा-भक्ति की जाती है उसको वैयावृत्य-तप कहते हैं। (१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) स्थविर (४) तपस्वी (५) ग्लान (६) शिष्य (७) साधर्मिक (८) कुल (९) गण और (१०) संघ, ये आचार्यादि दश स्थान कहे जाते हैं। इनकी यथा-शक्ति सेवा-शुश्रूषा करना अर्थात् अन्नपानादि से, दानदानादि से तथा अन्य प्रकार से उचित सत्कार करना वैयावृत्य-तप है। एक गुरु के शिष्यसमुदाय का नाम कुल है और बहुत से कुलों के समूह को गण कहते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इनके समुदाय का नाम संघ है।

अब स्वाध्याय-तप के विषय में कहते हैं—

वायणा पुच्छणा चैव, तथैव परियट्टणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्झाओ पच्चहा भवे ॥३४॥

वाचना प्रच्छना चैव, तथैव परिवर्तना ।

अनुप्रेक्षा धर्मकथा, स्वाध्याय पञ्चधा भवेत् ॥३४॥

पदार्थान्वय — वायणा—वाचना पुच्छणा—प्रश्न करना च—पुन एव—प्राग्वत् तद्वत्—उसी प्रकार परियट्टणा—परिवर्तन करना अणुप्पेहा—अनुप्रेक्षा—और धम्म-कहा—धर्मकथा सज्झाओ—स्वाध्याय पचहा—पाँच प्रकार से भवे—होता है ।

मूलाथ—(१) शास्त्र का वाचना—पढ़ना (२) प्रश्नोत्तर करना (३) पढ़ हुए की अनुवृत्ति करना (४) अर्थ की अनुप्रेक्षा करना—अर्थ पर गम्भीरता से विचार करना—और (५) धर्मोपदेश देना यह पाँच प्रकार का स्वाध्याय तप है ।

टीका—स्वाध्याय-तप के पाँच भेद हैं जिनका उपर निरूपण किया गया है । शास्त्र के पढ़ने को वाचना कहते हैं । उसमें किसी प्रकार की गूढा उत्पन्न होने पर उसके विषय में प्रश्नोत्तर करना, प्रच्छना है । पढ़ा हुआ भूल न जावे तदर्थ उसकी बार २ आवृत्ति करना परिवर्तना है । पढ़े हुए पाठ के अर्थों का गम्भीरता-पूर्वक मनन और चिन्तन करना अनुप्रेक्षा है । स्वकृत कर्मों की निवृत्ति के निमित्त तथा ससार में रहने वाले भव्य जीवों को धर्म का लाभ हो इस आशय से धर्म का उपदेश देना धर्मकथा है । इस तप का विशेष ध्यान गत २९व अध्ययन में आ चुका है ।

अथ ध्यान के विषय में कहते हैं—

अट्टरुद्दाणि वज्रित्ता, भाएज्जा सुसमाहिए ।

धम्मसुक्काह भाणाइं, भाणं त तु बुहा वए ॥३५॥

आर्तरोद्दाणि वर्जयित्वा, ध्यायेत् सुसमाहित ।

धर्मशुक्ले ध्याने, ध्यान तनु बुधा व्रदेयु ॥३५॥

पदार्थान्वयः—अद्भु-आर्त रुदाणि-रौद्र को वज्रित्ता-वर्जकर भाएजा-
ध्यान करे सुसमाहिण-समाधि से युक्त धम्मसुक्काइं-धर्म और शुक्ल भाणाइं-ध्यानों
का तं-उसको तु-पादपूर्ति में भाणां-ध्यान-तप बुहा-बुध लोग गए-कहते हैं ।

मूलार्थ—ममाधियुक्त मुनि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर
धर्म और शुक्ल ध्यान का चिन्तन करे । इसको विद्वान् लोग ध्यान-तप
कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में ध्यान-तप का वर्णन करते हुए आर्त तथा रौद्र ध्यान
का त्याग एवं धर्म और शुक्ल ध्यान का चिन्तन, यह ध्यान-तप का स्वरूप बतलाया
है । ऋत शब्द दुःख का पर्यायवाचक है, अतः जो कृत-दुःख-में होने वाला
हो उसे आर्तध्यान कहते हैं । रुद्र-जीव को रुलाने वाला-जो ध्यान है उसको
रौद्र कहते हैं । ये दोनों ही ध्यान त्याज्य हैं । धर्मध्यान उसको कहते हैं कि जिसमें
क्षमा आदि दशविध यति-धर्मों का सम्यक्तया आराधन हो । एवं आत्मगत सर्व
प्रकार के मिथ्यात्वादि मल को दूर करने अथवा दुःख के कारणभूत आठ प्रकार
के कर्मावरणों का क्षय करने में समर्थ शुक्लध्यान है । शुक्-दुःख, उसको छामना
देने वाला ध्यान शुक्लध्यान, यह उसकी सामान्य व्युत्पत्ति है । ये दोनों अर्थात् धर्म
और शुक्ल ध्यान सदा उपादेय हैं । सारांश यह है कि समाधिशील मुनि को आर्त
और रौद्र ध्यान को त्यागकर धर्म और शुक्ल ध्यान का अवलम्बन करना ध्यान-तप
कहलाता है । इस विषय की पूर्ण व्याख्या औपपातिक और स्थानाग सूत्र से जान
लेनी चाहिए । यहाँ पर द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयुक्त होना प्राकृत के
नियम के अनुसार है । क्योंकि उसमें द्विवचन का अभाव है ।

अब कायोत्सर्ग के विषय में कहते हैं—

सयणासण्ठाणे वा, जे उ भिक्खू न वावरे ।
कायस्स विउस्सग्गो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥
शयनासनस्थाने वा, यस्तु भिक्षुर्न व्याप्रियते ।
कायस्य व्युत्सर्गः, षष्ठः स परिकीर्तितः ॥३६॥

पदार्थान्वय —सयणामण्डाणे वा-शयन, आसन और स्थान में जे-जो भिक्षु-मिश्र न आवरे-स्थित हुआ चलनात्मक क्रिया न करे कायस्म-काया की चेष्टा का जो विउस्मगो-त्याग है सो-वही छटो-छटा—व्युत्सगनामक तप परिक्रिओ-परिकीर्तित—कथन क्रिया—है ।

मूलाय—मोते, बैठते अथवा खड़े होत ममय जो मिश्र काया के अन्य सब व्यापारों को त्याग दता है—शरीर को हिलाता डुलाता नहीं—उसे कायो त्मर्गनामक तप कहा गया है ।

टीका—छटा कायोत्सगनामक तप है । काया का व्युत्सर्ग—त्याग—अर्थात् काया की समस्त प्रवृत्तियों का निरोध जिसमें क्रिया जावे उसे कायव्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कहते हैं । जिस समय ध्यानारूढ हुआ पुरुष शैलवत् स्थिर हो जावे, तथा उसके शरीर को सर्व प्रकार की चेष्टाएँ रुक जाव, तब वह कायव्युत्सर्ग-तप वाला कहा जाता है । अन्य सूत्रों के अनुसार व्युत्सर्ग भी द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है । द्रव्यव्युत्सर्ग—गण, देह, उपधि और भक्तपान आदि का त्याग करना । भावव्युत्सर्ग—जिसमें क्रोधादि कर्मायों का परित्याग हो । परन्तु यहाँ पर तो केवल शरीरव्युत्सर्ग का ही मुख्यतया प्रतिपादन करना इष्ट है । अन्य भेद तो इसी में गर्भित हो जाते हैं । इस तप के अनुष्ठान से ममत्व का त्याग होता है और आत्म-शक्तियों के विकास में अधिक सहायता मिलती है ।

अथ प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए इसकी फलश्रुति के विषय में कहते हैं—

एव तवं तु दुविहं, जे सम्मं आचरे सुणी ।

सो खिप्प सव्वससारा, विप्पमुच्चइ पडिओ ॥३७॥

ति वेमि ।

इति तवमग्ग समत्त ॥३०॥

एवं तपस्तु द्विविधं, यत्सम्यगाचरेन्मुनिः ।
 स क्षिप्रं सर्वसंसारात्, विप्रमुच्यते पण्डितः ॥३७॥
 इति ब्रवीमि ।

इति तपोमार्ग समाप्तम् ॥३०॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस तरह से तपं—तप दुविहं—दो प्रकार का जे—जो सम्मं—सम्यक् प्रकार से आचरे—आचरण करे मुणी—साधु सो—वह पंडितो—पंडित विप्रं—शीघ्र सर्वसंसारा—सर्व संसार से विप्रमुच्यते—छूट जाता है त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह तपोमार्ग—अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थः—इन दोनों प्रकार के तपों को भली-भाँति समझकर जो मुनि आचरण करता है वह पंडित पुरुष संसार के समस्त बन्धनों से शीघ्र ही छूट जाता है ।

टीका—वाह्य और आभ्यन्तर तप का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि इस द्विविध तप का जो भिक्षु सम्यक्तया अनुष्ठान करता है वह चतुर्गतिरूप इस संसारचक्र से बहुत ही शीघ्र छूट जाता है । जो खबुद्धि से सत् और असत् का विचार करने वाला हो उसे पंडित कहते हैं । इस प्रकार का विज्ञ पुरुष संसार के यथार्थ स्वरूप को और उसमें उपलब्ध होने वाले क्षणस्थायी विनश्वर सुखों को जानकर पूर्वोक्त तपश्चर्या में प्रवृत्त होता हुआ कर्मों की शीघ्र ही निर्जरा कर देता है जिससे संसार के बन्धनों को तोड़कर कैवल्य को प्राप्त करना उसके लिए सुकर हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले की भाँति ही जान लेना, अर्थात् श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जिस प्रकार मैंने श्रमण भगवान् श्री वर्द्धमान स्वामी से श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है । इसमें मेरी स्वतंत्र कल्पना कुछ भी नहीं है ।

इस प्रकार यह तपोमार्गनामक तीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

त्रिंशत्तममध्ययनं समाप्तम्

अह चरणविही एगतीसइमं अज्भयरां

अथ चरणविधिनामैकत्रिंशत्तममध्ययनम्

गत तीसवें अध्ययन में तपोभाग का वर्णन किया गया है परन्तु तपश्चर्या में बही आत्मा उपयुक्त हो सकती है जो कि चारित्रसम्पन्न हो, अतः इस ऋकतीमयें अध्ययन में चारित्र का वर्णन किया जाता है। यथा—

चरणविहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं ।
जं चरित्ता वहू जीवा, तिण्णा ससारसागर ॥१॥

चरणविधिं प्रवक्ष्यामि, जीवस्य तु सुखावहम् ।
य चरित्त्वा वहवो जीवा, तीर्णा ससारसागरम् ॥१॥

पदार्थान्वय — चरणविहिं—चारित्रविधि का पवक्खामि—कथन करता हूँ जीवस्स—जीव को सुहावह—सुख देने वाली ज—जिमको चरित्ता—आचरण करके वहू जीवा—बहुत से जीव तिण्णा—तर गये ससारसागर—ससारसागर को उ—अवधारणाथक है ।

मूलाय—अथ मैं चारित्रविधि को कहता हूँ जो कि जीव को सुख देने वाली है और जिमका आराधन करके बहुत से जीव ससारसागर से पार हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे प्रतिपाद्य विषय और उसका फल इन दोनों बातों का निर्देश कर दिया है । प्रतिपाद्य विषय तो चारित्रविधि है और फल उसका संसारसमुद्र को पार करना अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति है । यथा—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! अब मैं जीव को शुभ फल देने वाली चरणविधि का वर्णन करता हूँ, इससे विषय का निर्देश किया और जिस चारित्रविधि के अनुष्ठान से अनेक भव्य जीव दुस्तर संसारसागर को तर गये यह फलश्रुति बतलाई गई । इन दोनों के प्रथम निर्देश से, श्रोताओं को उनके तत्त्व को समझने में सुगमता का होना तो सुनिश्चित ही है ।

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार प्रस्तावित विषय का वर्णन करते हैं ।
यथा—

एगओ विरहं कुञ्जा, एगओ य पवत्तणं ।
असंजमे नियत्तिं च, संजमे य पवत्तणं ॥२॥

एकतो विरतिं कुर्यात्, एकतश्च प्रवर्तनम् ।
असंयमान्निवृत्तिं च, संयमे च प्रवर्तनम् ॥२॥

पदार्थान्वयः—एगओ—एक स्थान से विरहं—विरति कुञ्जा—करे य—और एगओ—एक स्थान में पवत्तणं—प्रवृत्ति करे असंजमे—असंयम से नियत्तिं—निवृत्ति करे च—और संजमे—संयम में पवत्तणं—प्रवृत्ति करे ।

मूलार्थ—एक स्थान से निवृत्ति और एक स्थान में प्रवृत्ति करे । जैसे—असंयम से निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे चरणविधि का स्वरूप बतलाया गया है । यथा—एक ओर से निवृत्त होना और दूसरी ओर प्रवृत्त होना चरणविधि है । इसी बात को गाथा के उत्तरार्द्ध में व्यक्त कर दिया गया है अर्थात् असंयम से निवृत्ति—हिंसादि आस्रवद्वारों का निरोध, और संयम मे प्रवृत्ति—अहिंसादि पाँच महाव्रतों का अनुष्ठान—करना चाहिए । यह चरणविधि का सामान्य लक्षण है । तथा प्रस्तुत गाथा के द्वितीय पाद मे 'एगओ' यह तस्-प्रत्ययान्त का रूप सप्तमी विभक्ति

के अर्थ में लिखित हुआ है और तृतीय पाद में 'असजमे' यह पचमी के अर्थ में सप्तमी का रूप है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

रागे दोसे य दो पावे, पावकम्मपवत्तणे ।
जे भिक्खू रुंभई निच्च, से न अच्छड मडले ॥३॥
रागद्वेषो च द्वौ पापौ, पापकर्मप्रवर्तकौ ।
यो भिक्षु निरुणाद्धि नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥३॥

पदार्थान्वय —रागे-राग य-और दोसे-द्वेष दो पावे-दो पाप हैं पाप कम्मपवत्तणे-पाप कर्म के प्रवर्तक हैं जे-जो भिक्खू-भिक्षु निच्च-नित्य-सदैव रुंभई-इनका निरोध करता है से-यह मडले-संसार में न अच्छड-नहीं ठहरता ।

मूलाथ-पाप कर्म के प्रवर्तक राग और द्वेष ये दो पाप कर्म हैं । जो भिक्षु इनका मतत निरोध करता है वह संसार में नहीं ठहरता अर्थात् उमका संसारप्रमथ छूट जाता है ।

टीका-राग-द्वेष के बन्धीभूत हुआ जीव पाप कर्म में प्रवृत्ति करता है । पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ जीव ही संसार में परिभ्रमण करने वाला होता है । इसलिए जो भिक्षु राग और द्वेष का त्याग कर देता है वह इस मडल अर्थात् संसार में परिभ्रमण नहीं करता । तात्पर्य यह है कि उसका जन्म-मरण छूट जाता है । 'मडल' शब्द की व्याख्या बृहत्परम्परा से 'संसार' ही चली आती है । 'मडल-महणात् चतुरन्त संसार परिगृह्यते' अर्थात् मडल से चतुर्गतिरूप संसार का ग्रहण किया जाता है । किन्ती २ प्रति में 'से न अच्छड मडले-स न अच्छति मण्डले' ऐसा पाठ भी देखने में आता है ।

अब फिर कहते हैं—

ढंडाण गारवाण च, सल्ल्याणं च तिय तिय ।
जे भिक्खू चयई निच्चं, मे न अच्छड मडले ॥४॥

दण्डानां गौरवाणां च, शल्यानां च त्रिकं त्रिकम् ।
यो भिक्षुस्त्यजति नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥४॥

पदार्थान्वयः—दंडाणां—दंडों के च—और गारवाणां—गौरवों के, तथा सल्ल्याणां—श्ल्यों के त्रियं त्रियं—जो तीन २ हैं, उनको जे—जो भिक्षु—साधु चयई—छोड़ता है निचं—सदैव से—वह मंडले—संसार में न अच्छइ—नहीं ठहरता ।

सूत्रार्थ—तीन दंडों, तीन गवों और तीन श्ल्यों को जो भिक्षु सदैव के लिए त्याग कर देता है वह संसार में नहीं ठहरता ।

टीका—जिसके द्वारा चारित्र असार किया जावे और आत्मा दण्डनीय हो जावे उसको दंड कहते हैं । तात्पर्य यह है कि मन, चाणी और शरीर के अशुभ व्यापार का नाम दंड है । (क) तीन दण्ड—मनदंड, वचनदंड और कायादंड । (ख) तीन गर्व—ऋद्धिगर्व, रसगर्व, और सातागर्व । (ग) तीन श्ल्य—माया-श्ल्य, निदानश्ल्य और मिथ्यात्वश्ल्य । इस प्रकार दंड, गर्व और श्ल्यों का सर्वदा परित्याग करने वाला साधु इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता अर्थात् जन्म-मरण से रहित हो जाता है ।

उक्त विषय में ही अब फिर कहते हैं—

दिव्ये य जे उवसग्गे, तथा तेरिच्छमाणुसे ।
जे भिक्षु सहइ निचं, से न अच्छइ मंडले ॥५॥

दिव्याँश्च यानुपसर्गान्, तथा तैरश्चमानुपान् ।
यो भिक्षुः सहते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥५॥

पदार्थान्वयः—दिव्ये—देवतासम्बन्धी जे—जो उवसग्गे—उपसर्ग हैं तथा—तथा तेरिच्छमाणुसे—तिर्यक् और मनुष्यों के जे—जो भिक्षु—भिक्षु सहई—सहन करता है निचं—नित्य-प्रति से—वह न अच्छइ—नहीं ठहरता मंडले—संसार में ।

सूत्रार्थ—जो भिक्षु देवतासम्बन्धी तथा पशु और मनुष्य सम्बन्धी उपसर्गों को नित्य सहन करता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—देवसम्बन्धी उपसर्ग, यथा—हास्य, प्रद्वेष, विमर्श, पृथक् विमात्रा आदि । पशुसम्बन्धी उपसर्ग, यथा—भय, प्रद्वेष, आहारहेतु और आपत्य, या लपन-सरक्षणरूप । मनुष्यसम्बन्धी उपसर्ग, जैसे—हास्य, प्रद्वेष, विमर्श और कुशील-प्रतिसेवनरूप । उपलक्षण से आत्मसम्बन्धी उपसर्ग भी जान लेना चाहिए । जैसे कि—घटन, प्रपतन, स्वप्न और श्रेयण इत्यादि । सारांश यह है कि जो साधु देवता, मनुष्य, पशु और आत्मा सम्बन्धी आकस्मिक उपसर्गों को समतापूर्वक सहन करता है अर्थात् उनके प्राप्त होने पर धैर्य से च्युत नहीं होता—किसी प्रकार की व्याकुलता को प्राप्त नहीं होता, किन्तु गान्धि और गम्भीरता में उनका स्वागत करता है वह हम ससार के जन्ममरणरूप चक्र से छूट जाता है ।

तथा—

विगहाकसायसन्नाणं , झाणाणं च दुयं तहा ।
जे भिक्खू वज्जई निच्च, से न- अच्छइ मंडले ॥६॥

विकथाकपायसज्जाना , ध्यानाना च द्विक तथा ।
यो भिक्षुर्वर्जयति नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥६॥

पदार्थान्वय —विगहा—विक्त्रा कसाय—रूपाय और सन्नाण—सहाओं को तहा—तथा भाषाण—ध्यानो का दुय—द्विक जे—जो भिक्खू—भिक्षु वज्जइ—वज्रता है निच्च—सदैव से—यह मंडले—ससार म न अ-उठ-नहीं उहरता ।

मूलाध—चार विकथा, चार कपाय, चार सना तथा दो ध्यान, इनको जो भिक्षु मदा के लिए त्याग देता है वह हम ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चारित्रविधि का अर्थ पर निरूपण किया गया है । विरुद्ध या विपरीत कथा को विकथा कहते हैं । स्त्रीकथा, भक्तकथा, जनपद-वेग-कथा और राजकथा, इन चारों की विकथा सहा है । क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों की कपाय सहा है । आहारसहा, भयसहा, मैथुनसहा और परिग्रहसहा, ये चारों सहा कहलाती हैं । सहा नाम आगाविशेष का है । पर त्यागने

योग्य आर्त और रौद्र ये दो ध्यान हैं। मारांग यह है कि जो भिक्षु विकथा, कपाय, मंडा और आर्त तथा रौद्र ध्यान का सदैव काल के लिये परित्याग कर देता है उसका संसारभ्रमण छूट जाता है। कारण यह है कि ये विकथादि चारों संसार-वृद्धि के हेतु हैं। इनका परित्याग कर देने से संसार का परिभ्रमण दूर हो जाता है।

अथ पुनः कहते हैं—

वण्णु इंदियत्थेषु, समिईसु किरियासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥७॥
व्रतेष्विन्द्रियाथंपु , समितिपु क्रियासु च ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥७॥

पदार्थान्वयः—वण्णु—व्रतों में इंदियत्थेषु—इन्द्रियों के अर्थों में समिईसु—समितियों में य—और किरियासु—क्रियाओं में जे—जो भिक्खू—भिक्षु निच्चं—सदैव जयई—यत्र करता है से—यह मंडले—संसार में न अच्छइ—नहीं ठहरता है।

मूलार्थ—पाँच व्रत और पाँच नमितियों के पालन में, तथा पाँच इन्द्रियों के विषय और पाँच पाप क्रियाओं के परित्याग में, जो भिक्षु निरन्तर परिश्रम करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता, अर्थात् मुक्त हो जाता है।

टीका—अहिंसा, मत्स्य, अस्त्रेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाँच व्रत हैं। शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, ये पाँच इन्द्रियार्थ—विषय—हैं। ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और परिष्ठापना, ये पाँच नमितियाँ हैं। इसी प्रकार—कायिकी, अविकरणकी, प्राद्वेषिकी, परितापनिकी, और प्राणातिपातकी, ये पाँचों पापक्रिया क्रियाएँ हैं। जो माधु इन उक्त पाँच व्रत और पाँच नमितियों के सतत सेवन में, तथा शब्दादि पाँच विषय और कायिकी आदि पाँच पाप क्रियाओं के परित्याग में यतनापूर्वक रहता है अर्थात् इनके सेवन और त्याग में सदा उपयुक्त रहता है—सावधान रहता है उसका यह संसारपरिभ्रमण मिट जाता है। चर्हों पर गाथा में जो 'जयई' क्रिया से निष्पन्न यत्र शब्द का अर्थतः उद्देख किया है उससे यतना रखनी, विवेक रखना, परिश्रम करना और उपयोग रखना आदि

अनेक अथ ग्रहण क्रिये जाते हैं । जो अर्थ जहाँ पर उपयुक्त हो वैसा ही अथ यहाँ पर कर लेना चाहिये तथा निम्नके साथ जैसा सम्यक् उचित और अभीष्ट हो वैसा भी कर लेना चाहिए ।

अथ फिर इमी विषय में कहते हैं—

लेमामु छसु काएसु, छके आहारकारणे ।
जे भिस्खू जयई निचं, से न अच्छड मंडले ॥८॥

लेश्यामु पदसु कायेषु, पदके आहारकारणे ।
यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥८॥

पदार्थान्वय — लेमामु—लेश्याओं में छसु काएसु—छ कायों में छके—छ प्रकार के आहारकारणे—आहार के कारणों में जे—जो भिस्खू—भिखु निच—मदय जयई—यत्न करता है से—यह मंडले—समार में न अच्छड—नहीं ठहरता ।

शूलाथ—६ लेश्या, ६ काय और पद प्रकार के आहारकारणों में जो मातृ मदय यत्न—उपयोग—रखता है वह इन समार में नहीं ठहरता ।

टीका—नीच के अर्थात्तन्त्र परिणामत्रिणेष को लेश्या कहते हैं । यह लेश्या कृत्वा, नील आदि भेद से छ प्रकार की कही है । यथा—(१) कृत्वा-लेश्या (२) नीललेश्या (३) कापोत्रलेश्या (४) तेजोलेश्या (५) पद्मलेश्या, और (६) गुणलेश्या । इनमें प्रथम की तीन तो स्थाय हैं और उत्तर की तीन धारण करने के योग्य हैं । पृथिवी आदि छ प्रकार के काय की रक्षा में प्रयत्न करना चाहिये । (१) पृथिवीकाय (२) जलकाय (३) तेज काय (४) वायुकाय (५) पद्मरत्निकाय और (६) ग्रामकाय, ये पद काय के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत सूत्र के २६ वें अध्यायन में जो आहार के ६ कारण बतलाये हैं अर्थात् अमुक ६ कारणों से आहार लेना और अमुक ६ कारणों के उपस्थित होने पर आहार न लेना इत्यादि जो आहार के ६ कारण हैं उनमें यत्न—विवक—रम्भना । तात्पर्य यह है कि कृत्वादि लेश्याओं, पृथिवी आदि कायों और आहार के कारणों में हयोपादय का विचार करके जो मातृ समय का आराधन करना है वह समार के आवागमन से छूट जाता है ।

जिस समय इस जीव में उत्तर की तीनों लेश्याएँ वर्तेंगी उस समय पट् काय का संरक्षण भी भली भाँति हो सकेगा और शुभ लेश्या तथा कायरक्षा से इस जीव को आहार के ग्रहण और त्याग का बोध भी यथार्थरूप से हो जावेगा, इसलिए उक्त विषय में भिक्षु को यत्नपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

पिंडोग्गहपडिमासु , भयट्टाणोसु सत्तसु ।
जे भिक्खु जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥९॥

पिण्डावग्रहप्रतिमासु , भयस्थानेषु सप्तसु ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥९॥

पदार्थान्वयः—पिंडोग्गह—आहार के अवग्रह—ग्रहण—करने के पडिमासु—प्रतिमाओं में सत्तसु—सात भयट्टाणोसु—भयस्थानों में जे—जो भिक्खु—भिक्षु निच्चं—सदैव जयई—यत्न रखता है से—वह मंडले—संसार में न अच्छइ—नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—सात पिंडावग्रह-प्रतिमाओं के पालन में और सात भयस्थानों को दूर करने में जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—इस गाथा में सात अंकों से चारित्रविधि का वर्णन किया गया है । पिंड नाम आहार का है । उसके ग्रहण करने की सात प्रतिमा अर्थात् प्रतिज्ञाएँ हैं । यथा—(१) संसृष्ट (२) असंसृष्ट (३) उद्धृत (४) अल्पस्पर्श (५) विकाररहित (६) उपगृहीत, प्रगृहीत और (७) उज्झित । तात्पर्य यह है कि इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार जो आहार की गवेषणा करता है तथा भय के सात स्थानों को दूर करने में जो सावधान रहता है वह साधु जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है । (१) इहलोकभय (२) परलोकभय (३) धननाशभय (४) अकस्मात्-भय (५) आजीविकाभय (६) अपयशभय और (७) मृत्युभय, ये सात भयस्थान कहे जाते हैं । तथा, स्वजाति का भय अर्थात् मनुष्य से मनुष्य को भय, पशु से पशु को भय इत्यादि इहलोक भय है । परलोकभय—भिन्न जाति से भिन्न जाति को भय, जैसे कि

मनुष्य को पशु का और पशु को मनुष्य का भय होना । इसका तात्पर्य यह है कि समयशील भिक्षु को सर्वथा निभय होना चाहिए अर्थात् वह न तो किसी से भय खावे और न किसी को भय देवे इत्यादि ।

अब फिर कहते हैं—

मएसु वंभगुत्तीसु, भिक्खुधम्ममि दसविहे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१०॥

मदेपु ब्रह्मचर्यगुत्तिपु, भिक्षुधर्मे दशविधे ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१०॥

पदार्थान्वय — मएसु—मदस्थानों में वंभगुत्तीसु—ब्रह्मचर्य की गुत्तियों में दसविहे—दश प्रकार के भिक्षुधम्ममि—यतिधर्म में जे भिक्खू—जो भिक्षु निच्च—सदैव जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—आठ मद के स्थानों का त्याग में, नौ ब्रह्मचर्य की गुत्तियों के पालन में तथा दस प्रकार के यतिधर्म के आराधन में, जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ८, ९ और १० के अंक से चारित्रविधि की रचना की गई है । (क) आठ मदस्थान—(१) जातिमद (२) कुलमद (३) रूपमद (४) बलमद (५) लाभमद (६) श्रुतमद (७) ऐश्वर्यमद और (८) तपोमद, ये आठ मद के स्थान कहे जाते हैं । (ख) नव ब्रह्मचर्यगुत्ति—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले नियमविशेष को गुत्ति कहा जाता है । उसके नौ भेद हैं—(१) स्त्री, पशु और नपुंसक रहित स्थान में निवास करना (२) स्त्रियों की कथा न करनी (३) स्त्री के साथ न बैठना, अथवा जिस स्थान पर स्त्री बैठी हुई थी कुछ समय तक उस स्थान में न बैठना (४) स्त्री की इन्द्रियों को न देखना (५) भित्ति आदि के अन्तर से स्त्री के शब्दों को सुनने का प्रयत्न न करना (६) पूर्वानुभूत विषयों को स्मृति में न लाना (७) स्निग्ध आहार न करना (८) प्रमाण से अधिक न खाना और (९) शरीर को जिभूपित न करना, ये नौ ब्रह्मचर्य की गुत्तियाँ

अर्थात् ब्रह्मचर्यरूप खेती को सुरक्षित रखने के लिए वाड़ के समान हैं । (ग) दश प्रकार का पतिधर्म—(१) क्षमा (२) मुक्ति (३) आर्जव (४) मार्दव (५) लाघव (६) सत्य (७) संयम (८) तपकर्म (९) त्याग—दान, और (१०) ब्रह्मचर्य, ये दस भेद भिक्षुधर्म के हैं । सारांग यह है कि आठ प्रकार के मदस्थानों के त्याग, ब्रह्मचर्यसम्बन्धी नव गुणियों के पालन तथा दस प्रकार के पतिधर्म के अनुष्ठान में जो भिक्षु सदा उपयुक्त रहता है वह इस संसार से मुक्त हो जाता है अर्थात् कर्मबन्धनों को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

उवासगाणं पडिमासु, भिक्खूणां पडिमासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥११॥

उपासकानां प्रतिमासु, भिक्षूणां प्रतिमासु च ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥११॥

पदार्थान्वयः—उवासगाणं—उपासकों की पडिमासु—प्रतिमाओं में य—फिर भिक्खूणां—भिक्षुओं की पडिमासु—प्रतिमाओं में जे भिक्खू—जो भिक्षु जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह संसार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—श्रावकों की ग्यारह और भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओं के विषय में जो भिक्षु सदैव उपयोग रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चारित्र के विगोधक श्रावक की ११ प्रतिमाओं तथा भिक्षु की १२ प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है । प्रतिमा, प्रतिज्ञाविशेष का नाम है । मुनियों की सेवा करने वालों को उपासक कहते हैं । उपासक की ११ प्रतिमाएँ इस प्रकार हैं—(१) सन्यक्त्व का पालन करना (२) ब्रतों का धारण करना (३) काल में प्रतिक्रमणादि क्रियाएँ करना (४) तिथियों में पौषध करना (५) रात्रि में कायोत्सर्ग करना तथा स्नान आदि का परित्याग करना और धोती आदि की लांग न बाँधना (६) ब्रह्मचर्य का धारण करना (७) सच्चित्ताहार का

त्याग करना (८) स्वयं आरम्भ न करना (९) दूसरों से आरम्भ न करना (१०) उद्दिष्ट आहार का त्याग करना और (११) धमणत्रत् आचरण करना^१ इन मन्त्र प्रतिमाओं—प्रतिज्ञाओं—का सन्निस्कार बणन दशाशुतस्त्रय में किया गया है^२ । मिश्रु की १० प्रतिमाएँ इस प्रकार से हैं—एक मास से लेकर सात मास तक सात प्रतिमाएँ होती हैं । [एक मास की एक प्रतिमा, ऐसे सात मास पर्यन्त सात प्रतिमाएँ हुई] । तथा आठवीं, नवमी और दसमी, ये तीन प्रतिमाएँ सात सात अहोरात्र की हैं । ग्यारहवीं प्रतिमा एक अहोरात्र की, और बारहवीं केवल एक रात्रि की होती है [तथा—सामादय सप्तान्ता, प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तरात्रिदिना, अहोरात्रिनी एकरात्रिनी, एव मिश्रुप्रतिमाना द्वादशकम्] । इनकी सन्निस्कार व्याख्या दशाशुतस्त्रयसूत्र की मातृवी द्वाप में की गई है । अधिक जानने की इच्छा रखने वाले वहाँ पर देख ।

अन फिर कहते हैं—

किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य ।
जे भिक्षु जयई निचं, से न अच्छइ मडले ॥१२॥

क्रियासु भूतग्रामेषु, परमाधामिकेषु च ।
यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१२॥

पदार्थावय — किरियासु—क्रियाओं में भूयगामेसु—भूतग्रामों में य—और परमाहम्मिएसु—परमाधार्मिकों में जे—जो भिक्षु—माधु निचं—मत्स्य जयई—यज्ञ करता है से न अच्छइ मडले—बढ़ सत्कार में नहीं ठहरता ।

मूलाय—तीरह प्रकार के क्रियास्थानों में, चौदह प्रकार के भूतसमुदायों में और पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक देवों में जो मिश्रु सदैव यज्ञ—दिवेक—रखता है वह इस समार में परिभ्रमण नहीं करता ।

१ द्वापे मतानि सामाधिक दीपत्वे प्रतिमा अग्रहणचर्यसचिन्तमारम्भ प्रप्य उद्दिष्टवर्षक धमणभूतक्षेत्रि ।

२ द्वापे उक्त सूत्र की छठी और सातवीं द्वाप ।

टीका—(१) अर्थदंड (२) अनर्थदंड (३) हिसादंड (४) अकस्मात्-दंड (५) दृष्टिविपर्यास (६) मृषावाद (७) अदत्तादान (८) अध्यात्मवर्तिकी (९) मान (१०) मित्रद्वेषप्रत्ययिकी (११) माया (१२) लोभ और (१३) ईर्ष्यापथिकी, ये १३ क्रियास्थान कहलाते हैं । इनके द्वारा कर्मों का बन्ध होता है, परन्तु प्रथम और बारहवें क्रियास्थान से संसार की वृद्धि होती है तथा तेरहवें क्रियास्थान के सेवन से केवल-ज्ञान की उत्पत्ति होती है । जो प्रथम थे, अब हैं और आगे को होंगे, उनको भूत कहते हैं । उनका समुदाय भूतग्राम कहलाता है । उसके १४ भेद हैं । यथा—(१) सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-अपर्याप्त (२) सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-पर्याप्त (३) वाटर-एकेन्द्रिय-अपर्याप्त (४) वाटर-एकेन्द्रिय-पर्याप्त (५) द्वीन्द्रिय-अपर्याप्त (६) द्वीन्द्रिय-पर्याप्त (७) त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त (८) त्रीन्द्रिय-पर्याप्त (९) चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त (१०) चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त (११) असंज्ञी-पञ्चेन्द्रिय-अपर्याप्त (१२) असंज्ञी-पञ्चेन्द्रिय-पर्याप्त (१३) संज्ञी-पञ्चेन्द्रिय-अपर्याप्त और (१४) संज्ञी-पञ्चेन्द्रिय-पर्याप्त । इन सब प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने में यत्न करना चाहिए । इसी प्रकार नरक के अधिवासी परमाधार्मिकदेव हैं । उनके १५ भेद इस प्रकार हैं—(१) आम्र (२) आम्ररस (३) गाम (४) सबल (५) रौद्र (६) वैरौद्र (७) काल (८) महाकाल (९) असिपत्र (१०) धनुष (११) कुंभ (१२) बालुक (१३) चैतरणी (१४) खरस्त्र और (१५) महाघोष, ये १५ प्रकार के असुरकुमार देवविशेष हैं जो कि नारकी जीवों को नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित करते हैं । इनके विषय में जो भिक्षु सदा सचेत रहता है तथा पूर्वोक्त क्रियाओं और भूतसमुदाय के सम्बन्ध में जो पूर्ण विवेक रखता है, उसका संसारभ्रमण दूर हो जाता है यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

गाहासोलसएहिं , तथा असंजमस्मि य ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥१३॥

गाथाषोडशकेषु , तथाऽसंयमे च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१३॥

पन्थान्यय — गाहा—गाथानामक सोलमएहिं—सोलह अध्ययन में तथा—
उसी प्रकार असनमम्मि—असयम में जे भिक्खु—जे भिखु निच्च—सदैव जयई—यत्र
रखता है से न अच्छइ—यह नहीं ठहरता मडले—ससार मे ।

मूलार्थ—गाथानामक सोलहवें अध्ययन में तथा असयम में जो भिखु
यज्ञ रखता है वह इस ससार में नहीं ठहरता अर्थात् उसका ससारभ्रमण मिट
जाता है ।

टीका—जो गाई जावे तथा जिसमे स्व और पर समय के स्वरूप को
शब्दों के द्वारा गाया जावे उसको गाथा कहते हैं । सूयगडाग-सूत्र के प्रथम
स्व-व के सोलहवें अध्ययन को भी गाथा-अध्ययन कहते हैं तथा भीमसेनन्याय
से गाथा अध्ययन को गाथा भी कहा जाता है । उपचार से १६ अध्ययनों की
ही गाथा सज्ञा प्रसिद्ध हो गई । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) स्वसमय पर-
समय (२) वैदारिक (३) उपमग-परिज्ञा (४) स्त्री-परिज्ञा (५) नरक-
त्रिभक्ति (६) वीरस्तुति (७) कुशील-परिभाषा (८) वीर्याध्ययन (९) धर्मध्यान
(१०) समाधि (११) मोक्षमार्ग (१२) समवसरण (१३) याथातथ्य
(१४) प्रथ (१५) यमदीय और (१६) गाथा । सनम के १७ भेद
हैं, उसके विपरीत असयम भी १७ प्रकार का है । सयम के १७ भेद इस प्रकार
हैं—(१) पृथिवीकाय-सयम (२) अप्काय-सयम (३) वायुकाय-सयम
(४) तेजस्काय-सयम (५) वनस्पतिकाय-सयम (६) द्वीन्द्रिय-सयम (७)
त्रीन्द्रिय-सयम (८) चतुरिन्द्रिय-सयम (९) पचेन्द्रिय-सयम (१०) अनीरकाय-
सयम (११) प्रेक्षा-सयम (१२) उत्प्रेक्षा-सयम (१३) अपहृत-सयम (१४)
प्रमानना-सयम (१५) मन-सयम (१६) वचन-सयम और (१७) काय-
सयम । इनके विरुद्ध पृथिवीकाय-असयम, अप्काय-असयम नत्यानि प्रकार से
असयम के १७ भेद हैं । तात्पर्य यह है कि सूयगडाग-सूत्र के १६ अध्ययनों के
निरन्तर अभ्यास करने में और १७ प्रकार के असयमों—असयमस्थानों—से निवृत्त
होने में जो साधु मदा उपयोग रखता है उसका इस ससार में आवागमन मिट
जाता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

ब्रह्मि नायज्जयणेषु, ठाणेषु असमाहिण ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१४॥
ब्रह्मणि ज्ञाताध्ययनेषु, स्थानेषु असमाधेः ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१४॥

पदार्थान्वयः—ब्रह्मि—ब्रह्मचर्य के १८ भेदों में नायज्जयणेषु—ज्ञाता-
सूत्र के १९ अध्ययनों में असमाहिण—असमाधि के ठाणेषु—२० स्थानों में
जे भिक्खू—जो भिक्षु निच्चं—सदैव जयई—यतना रखता है से—वह न अच्छइ—
नहीं ठहरता मंडले—संसार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु १८ ब्रह्मचर्य के भेदों में, १९ ज्ञाता-अध्ययनों में
और बीस असमाधि-स्थानों में सदैव यत्न रखता है वह इस संसार में
परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—अब्रह्म—मैथुन—से निवृत्त होना ब्रह्मचर्य है । उसके अठारह भेद
इस प्रकार हैं । यथा—नौ प्रकार के औदारिकशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग और नौ प्रकार
के देवशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग, इस प्रकार मिलकर दोनों के १८ भेद होते हैं ।
औदारिकसम्बन्धी नौ भेद इस रीति से होते हैं—तीन मन के, तीन वचन के और
तीन काया के, ये नौ भेद हुए । मन से यथा—(१) मैथुन का सेवन करूँगा
नहीं (२) किसी से कराऊँगा नहीं और (३) सेवन करने वालों की अनुमोदना
नहीं करूँगा । इसी प्रकार वचन और काया के विषय में जान लेना । इसी तरह नौ
भेद देवसम्बन्धिवैक्रियमैथुन के हैं । ज्ञाता-सूत्र के १९ अध्ययनों के नाम निम्नलिखित
हैं—(१) मेघकुमार (२) संघाटक (३) मयूरी-अंडक (४) कूर्म (५) जैलर्षि
(६) तुम्बक (७) रोहिणी (८) मल्ली (९) माकदीपुत्र (१०) चन्द्रमा (११)
दावदक (१२) उदकशुद्धि (१३) मंडुक (१४) तैतली-अमात्य (१५) नन्दीफल
(१६) अमरकंका (१७) आकीर्ण (१८) सुसमादारिका और (१९) पुंडरीक,
कुंडरीक । आत्मा को असमाहित करने वाले २० असमाधि-स्थान इस भाँति हैं—(१)
शीघ्र चलना (२) बिना प्रमार्जन किये चलना (३) दुष्प्रमार्जन करके चलना (४)

प्रमाण से अधिक शयनासन रचना (५) रत्नाधिक के समुद्र बोलना (६) स्वर्गों के घात के भाव उत्पन्न करना (७) जीवों के घात करने के भाव उत्पन्न करना (८) प्रतिक्षण क्रोध करना (९) क्रोध करना (१०) पिण्डता करनी (११) पुन पुन निश्चयात्मक वाणी बोलनी (१२) नूतनकृश उत्पन्न करना (१३) शान्त हुए केश को फिर से जगा देना (१४) सचित्त रत्न से हाथ पैर भरे हुए होने पर भी शय्यापि पर यज्ञ से न बैठना (१५) अकाल में स्वाध्याय करना (१६) गद्ग करना (१७) छेद करना (१८) क्षणा शब्द करना (१९) सूर्यास्त तक मोचन करते रहना और (२०) एषणासमिति से अममित रहना । माराश यह है कि १८ प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करने तथा मातासूत्र के १९ अध्ययनों का पाठ करने और बीम प्रकार के असमाधि-स्थानों के टालने में जो भिक्षु यत्न करता है वह ससारचक्र से पार हो जाता है ।

अथ फिर कहते हैं—

एगवीसाए सवले, वावीसाए परीसहे ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१५॥

एकविंशतिशतलेपु , द्वाविंशतिपरिपहेपु ।
यो भिक्खुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१५॥

पर्यायान्वय—एगवीसाए—बीस सवले—शतलों—दोषों—में वावी साए—बाह्य परीसह—परिपहों में जे—जो भिक्खू—भिक्षु निच्चं—निरन्तर जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—यह ससार में नहीं ठहरता ।

श्लाघ—इकीम प्रकार के शतलों—दोषों—में और बाह्य प्रकार के परिपहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है अर्थात् दोषों के त्यागने और परिपहों के महन करने में सदैव तद्यत रहता है वह हम ससार में भ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकार ने २१ शतल-दोष प्रतिपादन किये हैं । चारित्र्य को अविचारों के द्वारा कबुर करने वाले दोषों को 'शतल' कहते हैं । वे मय त्रियाविशेष

ही है । तथा प्राकृत में तालव्य के स्थान पर दंती सकार हो जाता है और यहाँ पर दंती सकार मानकर 'शवल' का बलवान् अर्थ भी हो जाता है अर्थात् २१ प्रकार के बलवान् दोषों के साथ जो क्रियास्थान वर्णन किये गये हैं उनको मद्दा के लिए त्याग देना चाहिए । वे २१ दोष निम्नलिखित हैं । यथा—(१) हस्तकर्म करना (२) मैथुन का सेवन करना (३) रात्रि का भोजन करना (४) आवाकर्मि आहार करना (५) राजपिंड लेना (६) मोल लिया हुआ आहार करना (७) उधार लिया हुआ आहार लेना (८) उपाश्रय में लाया हुआ आहार लेना (९) निर्वल से छीना हुआ आहार लेना (१०) प्रत्याख्यान करके पुनः पुनः तोड़ देना (११) छः मास के अन्दर गण से गण संक्रमण करना (१२) मान के अभ्यन्तर तीन पानी के लेप और तीन माया के स्थान का सेवन करे (१३) जानकर हिंसा करना (१४) जानकर असत्य बोलना (१५) जानकर अदत्तादान का सेवन करना (१६) जानकर सचित्त मृत्तिकादि पर बैठना (१७) जानकर सचित्त रज वा शिला पर तथा घुण वाले काष्ठ पर बैठना (१८) जानवृषकर बीज, कीडी आदि के अंडों और जाला लगे हुए स्थान पर बैठना (१९) जानकर कंद, मूल, फल, पुष्प, बीज और हीर आदि का भोजन करना (२०) एक वर्ष के भीतर दस पानी के लेप और दस माया के स्थानों का सेवन करना और (२१) शीत जल से हाथ गीले करना अथवा भाजन तथा दूर्वी आदि से भोजन लेकर रखना । भिक्षु को इन २१ प्रकार के शवल दोषों का त्याग कर देना चाहिये । कारण यह है कि इनसे चारित्र्य में मलिनता आ जाती है । २२ प्रकार के परिपहों—जिनका वर्णन प्रस्तुत सूत्र के दूसरे अध्ययन में आ चुका है—को भी गांतिपूर्वक सहन करना चाहिए । सारांश यह है कि जो साधु उक्त २१ प्रकार के शवल—दोषों—को दूर करने और २२ प्रकार के परिपहों को सहन करने में उपयुक्त—उपयोगसहित—होता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता अर्थात् संसार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तेवीसईसूयगडेसु , लुवाहिएसु सुरेसु य ।

जे भिक्खूजयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१६॥

त्रयोविंशतिसूत्रकृतेषु , रूपाधिकेषु सुरेषु च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१६॥

पदार्थान्वय — त्रेतीमईष्यगडेसु-२३ सूत्रकृत सूत्र के अध्ययनों में मन्वाहिएसु-रूपाधिक सुरसु-सुरों में य-और जे-नो भिक्षु-माधु निच-सदैव जयई-यत्र परता है से न अच्छड मडले-यह इम ममार में नहीं टहरता ।

मूलाय-सूत्रकृतांगमत्र के २३ अध्ययनों के व्याख्याप में और २४ प्रकार के दवों के विषय में जो भिक्षु मदा यत्र रखता है यह इम ममार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—सूत्रकृतांग के १६ अध्ययनों का नाम तो पीठे पथन कर दिया गया है और अवशिष्ट सात अध्ययनों—जो कि द्वितीय सुतस्त्रय में आते हैं—का नामनिर्देश इम प्रकार से है । यथा—(१) पुढरीक (२) क्रियास्थान (३) आहारपरिक्षा (४) प्रत्याग्यान (५) अनगार (६) आद्रकुमार और (७) नालदीय, ये छुट मिलाकर ३ होते हैं । २४ प्रकार के द्य इम प्रकार हैं—स जाति के भयनपति, आठ जाति के व्यन्तर, पाँच जाति के योनिपी और एक जाति के वैमानिक । अथवा २४ रूपाधिक-द्वय अर्थात् ऋपमानि २८ दवाधिदेय—नीर्यकर—हैं । तात्पर्य यह है कि जो भिक्षु सूत्रकृतांग के २३ अध्ययनों का स्वाध्याय करता है और २४ रूपाधिक देवों अर्थात् तीर्थको की मन्व्यकृत्या आराधना करता है यह इम ममार में परिभ्रमण नहीं करता ।

अथ पुन इमी विषय म कहते हैं—

पणवीसभावणासु , उद्देशेसु ढसाडणं ।

जे भिक्षु जयई निचं, से न अच्छड मडले ॥१७॥

पञ्चविंशतिभावनासु , उद्देशेषु दशादीनाम् ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१७॥

पदार्थान्वय — पणवीस-पणवीस भावणासु-भावनाओं में दशादर-दशादि के उद्देशेसु-उद्देशों में जे-नो भिक्षु-माधु निच-सदैव जयई-यत्र परता है से-यह न अच्छड-नहीं टहरता मडले-ममार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु पच्चीस प्रकार की भावनाओं में तथा दशाश्रुत, व्यवहार और बृहत्कल्प के २६ उद्देशों में यत्न रखता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकारों ने पाँच महाव्रतों की २५ भावनाएँ कही हैं । ये संसाररूप समुद्र से पार होने के लिए होड़ियों के समान हैं । एक २ महाव्रत की पाँच २ भावनाएँ हैं । प्रथम महाव्रत—(१) ईर्यासमिति-भावना (२) मनःसमिति-भावना (३) वचनसमिति-भावना (४) कायसमिति-भावना और (५) एषणासमिति-भावना । द्वितीय महाव्रत—(१) विना विचारे नहीं बोलना (२) क्रोध से नहीं बोलना (३) लोभ से नहीं बोलना और (५) हास्य से नहीं बोलना । तृतीय महाव्रत—(१) निर्दोष वसती का सेवन करना (२) वृणादि के ग्रहण करने की आज्ञा लेना (३) आज्ञा लेकर आहारादि करना (४) सम विभाग करना और (५) तपस्वी आदि की सेवा करना । चतुर्थ महाव्रत—(१) स्त्री, पशु और नपुंसक आदि से रहित स्थान का सेवन करना (२) स्त्रीकथा का त्याग करना (३) स्त्री के अंगोपांगों को नहीं देखना (४) विषयों का स्मरण न करना और (५) अतीत आहार का सेवन न करना । पंचम महाव्रत—(१) शब्द (२) स्पर्श (३) रूप (४) रस और (५) गन्ध, इन पाँचों में आसक्त न होना । इस प्रकार से पाँच महाव्रतों की ये २५ भावनाएँ हैं । एवं दशाश्रुतस्कन्धसूत्र के १० और व्यवहारसूत्र के भी १० उद्देश हैं, किन्तु बृहत्कल्पसूत्र के ६ हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर सब २६ हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि जो साधु उक्त २५ भावनाओं की भावना में और उक्त सूत्रों के २६ उद्देशों का स्वाध्याय करने में निरन्तर यत्न रखता है वह इस संसारचक्र से छूट जाता है । उक्त उद्देशों में उत्सर्ग, अपवाद और विधिवाद का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अणगरगुणेहिं च, पराप्पंमि तहेव य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१८॥

अनगारगुणेषु च, प्रकल्पे तथैव च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१८॥

पदार्थान्वय —अणगारगुणोहि—अनगार के गुणों में च—और तहेव—वसी प्रकार पगप्पमि—आचार-प्रकल्प मे जे—जो भिक्षु—साधु निच—सदैव जयई—यत्र करता है से न अच्छे मण्डले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलाध—साधु क गुणों में और आचार के प्रकल्पों में जो साधु निरन्तर उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—अनगार साधु के २७ गुण कहे जाते हैं और आचार-प्रकल्प के २८ भेद हैं । जो साधु इनके विषय में सदा सावधान रहता है उसका ससार-भ्रमण छूट जाता है अर्थात् वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । साधु के २७ गुण निम्नलिखित हैं—(५) पाँच महाव्रतों का पालन करना (१०) पाँच इन्द्रियों का निग्रह करना (१४) चार कपार्यों को जीतना (१५) भावसत्य (१६) करणसत्य (१७) योगसत्य (१८) क्षमा (१९) वैराग्यभाव (२०) मन समाधि (२१) वचनसमाधि (२२) कायसमाधि (२३) ज्ञान (२४) दशन (२५) चारित्र (२६) वेदना सहिष्णुता और (२७) मरणातिक कष्ट का सहारना । प्रकल्प नाम प्रायश्चित्त का है । प्रकल्प—प्रकृत कल्प—यतिव्यवहार—का जिसमें प्रतिपादन किया हो वह शास्त्र आचार-प्रकल्प के नाम से प्रसिद्ध है । तात्पर्य यह है कि २८ अध्ययनरूप आचारागसूत्र को प्रकृत म आचार-प्रकल्प कहा है । उन २८ अध्ययनों का नामनिर्देश इस प्रकार है । यथा—(१) शास्त्र-परिक्षा (२) लोकरिचय (३) शीतोष्णीय (४) सम्यक्त्व (५) आनति (६) श्रुय (७) विमोह (८) उपधानश्रुत (९) महापरिक्षा (१०) पिंडेपणा (११) शय्या (१२) ईर्या (१३) भाषा (१५) वस्त्रपणा (१५) पात्रेपणा (१६) अवग्रहप्रतिमा (१६ + ७ = २३) सप्तशतिका (२४) भाषना (२५) विमुक्ति (२६) उपघात (२७) अनुपघात (२८) आरोपणा, यह २८ प्रकार से आचार-प्रकल्प कहा गया है । इसके अतिरिक्त समवायागसूत्र म २८ प्रकार का आचार प्रकल्प इस प्रकार से वर्णन किया है । यथा—(१) एक मास का प्रायश्चित्त

(२) एक मास पाँच दिन का प्रायश्चित्त (३) एक मास दस दिन का प्रायश्चित्त । इसी प्रकार पाँच २ दिन बढ़ाते हुए पाँच मास तक कहना चाहिए । इस प्रकार २५ हुए । (२६) उपघातक-अनुपघातक (२७) आरोपण और (२८) कृत्स्न-सम्पूर्ण, अकृत्स्न-असम्पूर्ण । इस विषय का सम्पूर्ण वर्णन निगीथसूत्र के वीसवें उद्देश से जानना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

पावसुयपसंगेषु , मोहठाणेषु चैव च ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१९॥

पापश्रुतप्रसंगेषु , मोहस्थानेषु चैव च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं , स न तिष्ठति मण्डले ॥१९॥

पदार्थान्वयः—पावसुयपसंगेषु-पापश्रुत के प्रसंग में य-और मोहठाणेषु-मोह के स्थानों में एव-निश्चय ही च-पुनः जे भिक्खू जयई निच्चं-जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है से न अच्छइ मंडले-वह नहीं ठहरता संसार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु पापश्रुत के प्रसंगों में और मोह के स्थानों में सदा उपयोग रखता है अर्थात् इनको दूर करने का सदैव यत्न करता है वह इस संसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकारों ने २९ प्रकार का पाप-श्रुत बतलाया है । जिसके अभ्यास से जीव की पाप-कर्म में रुचि उत्पन्न हो जावे उसे पाप-श्रुत कहते हैं । यथा—(१) भूकम्पशास्त्र, (२) उत्पातशास्त्र (३) स्वप्नशास्त्र (४) अन्तरिक्ष-शास्त्र (५) अंगस्फुरणशास्त्र (६) स्वरशास्त्र (७) व्यंजन, तिल, मसा आदि चिह्न-शास्त्र (८) लक्षणशास्त्र, ये सब आठ ही सूत्ररूप, आठ ही वृत्तिरूप और आठ ही वार्तिकरूप, इस प्रकार २४ होते हैं । (२५) विकथानुयोग (२६) विद्यानुयोग (२७) मंत्रानुयोग (२८) योगानुयोग और (२९) अन्य-तीर्थ-प्रवृत्ति-अनुयोग । मोह-कर्म के तीस स्थान इस प्रकार से हैं । यथा—(१) त्रस्त जीव को पानी में डुबोकर मारना (२) हस्त आदि से मुख बाँधकर मारना

(३) सिर पर घम आदि बाँधकर मारना (४) गह्राणि से मस्तक का छेदन करना (५) जो पुरुष द्वीप के समान सब का रक्षक है उसको मारना (६) साधारण अत्र-पानी से रोगी की सेवा न करना (७) किमा को घम से भ्रष्ट करना (८) न्याययुक्त माग का नाग करना (९) चित्तैत्र, आचाय और उपाध्याय आदि की अवगणना करना (१०) अनन्त ज्ञानिया की उपासना का त्याग करना (११) पुन पुन छग न्यत्र करना (१२) तीर्थ का भेज करना (१३) अधर्म में पुन पुन प्रवृत्ति करना (१४) विषय-विकारों का त्याग करके फिर उनकी इच्छा करना अथान् शूलोक तथा परलोक के कामभोगों की इच्छा करना (१५) अपने आपको बहुधुत मानना (१६) तपस्वी न होने पर अपने आपको तपस्वी मिथ्य करना (१७) अग्नि के धूम में जीवों को मारना (१८) स्वयं पाप करके उसको दूसरे के सिर लगाना (१९) छल आदि क्रियाएँ विशेषरूप से करनी (२०) मय प्रकार से अमत्य बोलना (२१) मग छेग करते रहना (२२) मार्ग में लोगों को छटना (२३) विश्वास देकर दूसरे की छा से छुड़म करना (२४) आनाल ब्रह्मचारी न होने पर आनाल ब्रह्मचारी कहलाना (२५) अब्रह्मचारी होने पर ब्रह्मचारी कहलाना (२६) अपने को अनाथ से सनाथ बनाने वाले स्वामी के ही धन का नाग करना (२७) स्वामी के प्रभाव में अन्तराय डालना (२८) सेनापति, शासक, राष्ट्रपति और ग्रामनायक आदि का विनाग करना (२९) देवता के पास न आने पर भी ऐसा कहना कि मेरे पास देवता आता है (३०) देवता का अवणनाद बोलना इत्यादि मोहनीय के स्थान हैं । इनके द्वारा यह जीव अनेक प्रकार के विकट कमा का उच करता है । सारांश यह है कि जो भित्तु उक्त २९ प्रकार के पापधुत-प्रमग में और तीस प्रकार के मोहस्थान में पूणतया निबन्ध से काम लेता है अर्थात् इनके परिहार में सदा उद्यत रहता है उसका इम मसार में परिभ्रमण नहीं होता । पापधुत के द्वारा पापकर्म के उपासन करने की अधिक सम्भावना रहती है और मोहनीय कर्म के प्रभाव से निदयता आर कृतप्रता आदि अनरु दुगुण उत्पन्न होत हैं । इसलिए इनके त्याग में उद्यत रहना चाहिए ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

सिद्धाद्गुणजोगेसु , तेत्तीसासायणासु य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥२०॥

सिद्धादिगुणयोगेषु , त्रयस्त्रिंशदाशातनासु च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं , स न तिष्ठति मण्डले ॥२०॥

पदार्थान्वयः—सिद्धाद्—सिद्ध के आदि समय में जो गुण—गुण हैं तथा सिद्धों के अतिशयरूप गुण, या जोगेसु—योगसंग्रहों में य—और तेत्तीस—तेनीन आसायणासु—आशातनाओं में जे भिक्खू—जो साधु निच्चं—सदैव जयई—यत्न करता है से—वह न अच्छइ मंडले—नहीं ठहरता मंसार में ।

मूलार्थ—सिद्धों के अतिशयरूप गुणों में, योगसंग्रहों में तथा ३३ प्रकार की आशातनाओं में, जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है वह इस मंसार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सिद्धों के अतिशय गुणों, योगसंग्रहों और आशातनाओं के विषय का विवर्धन कराया गया है । जिस समय इस आत्मा को सिद्धपद की प्राप्ति होती है उस समय प्रथम समय में ही उनके ३१ गुण प्रकट होते हैं जो कि सिद्धों के अतिशय गुण कहे जाते हैं । वे ३१ गुण इस प्रकार हैं । यथा—(१) ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय की पाँच प्रकृतियाँ (२) दर्शनावरणीय कर्म के क्षय की नौ प्रकृतियाँ (३) वेदनीय कर्म के क्षय की दो प्रकृतियाँ (४) दो प्रकृतियाँ मोहनीय कर्म के क्षय की (५) आयुष्य कर्म के क्षय की चार प्रकृतियाँ (६) दो प्रकृतियाँ नामकर्म के क्षय की (७) दो प्रकृतियाँ गोत्रकर्म के क्षय की और (८) पाँच प्रकृतियाँ अन्तरायकर्म की । इस प्रकार आठों कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करने से प्रकट होने वाले व्यवहारपक्ष में ३१ गुण सिद्धों के कहे जाते हैं । इनके मनन करने में उद्योग करना चाहिए और उसी प्रकार से उक्त कर्म-प्रकृतियों का क्षय करके सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए तथा शुभ मन, वचन और काय के व्यापाररूप जो योग है उनके संग्रह करने में यत्न रखना चाहिए । योगसंग्रह के निम्नलिखित रीति से ३२ भेद हैं । यथा—(१)

आलोचना करना (२) आलोचना का प्रमाण न करना (३) आपत्ति के समय धर्म में दृढता रखना (४) आशारहित वप करना (५) शिक्षा ग्रहण करना (६) शरीर के शृंगार का परित्याग करना (७) अज्ञात कुल की गोचरी करना (८) लोभ न करना (९) वित्तिका धारण करना (१०) आर्नव भाग रखना (११) शुचि रहना—प्रतों में द्योप न लगाना (१२) सम्यग्दृष्टि बनना (१३) समाधियुक्त होना (१४) आचार का सग्रह करना (१५) विनययुक्त होना (१६) धृतियुक्त होना (१७) सवेग धारण करना (१८) प्रणिधिवान् होना (१९) सुन्दर अनुष्ठान का पालन करना (२०) आश्रय का निरोध करना (२१) आत्मा के दोषों का परिहार करना (२२) सब प्रकार के काम-भोगों से विरक्त होना (२३) प्रत्याख्यान करना (२४) कायोत्सग करना (२५) प्रमाद न करना (२६) नियत समय पर क्रियानुष्ठान करना (२७) ध्यान करना (२८) सघर में योगों को लगाना (२९) मरणान्तिष्ठ कष्ट का सहन करना (३०) स्वप्नादि के सग का परित्याग करना (३१) दोष लगने पर प्रायश्चित्त का ग्रहण करना और (३२) अन्त समय में आराधक होने का सकल्प धारण करना । तात्पर्य यह है कि इन पूर्वोक्त योगसग्रहों के सचित करने में प्रयत्नशील होना चाहिए । तथा प्रतिक्रमणसूत्र और समवायागसूत्र में ३३ प्रकार की आशातनाओं का वर्णन किया गया है, उनके परित्याग में दृढ रहने का प्रयत्न करना चाहिए । कारण यह है कि आशातना करने से आत्मगुणों का विनाश होता है । वे ३३ प्रकार की आशातनाएँ इस प्रकार हैं—(१) गुरु के आगे चलना (२) गुरु के वरानर चलना (३) गुरु के पीछे अविनय से चलना (४) इसी प्रकार तीन आशातनाएँ रख होने और तीन बैठने में हैं । वे कुल ९ आशातनाएँ हुई । (१०) यदि एक पात्र में जल लेकर गुरु और शिष्य कहीं बाहर गये हुए हों तो गुरु से प्रथम उस जल में से जल लेकर आचमन करना (११) बाहर से आकर गुरु से पहले ध्यान करना (१२) गुरु के साथ कोई बात करने की आवे तो गुरु से पहले उससे स्वयं बात करने लग जाना (१३) रात्रि को गुरु के बुलाने पर न बोलना (१४) अन्न पानी लाकर पहले छोटों के आगे आलोचना करनी (१५) अन्न-पानी लाकर पहले छोटों को दिखलाना (१६) अन्न पानी की निमज्जना पहले छोटों को

करना (१७) गुरु के विना पूछे किमी को मरस भोजन देना (१८) गुरु के साथ भोजन करते समय स्वयं शीघ्र २ अच्छा २ भोजन कर लेना (१९) गुरु के बुलाने पर न बोलना (२०) गुरु के बुलाने पर आमन पर बैठे हुए उत्तर देना (२१) आमन पर बैठे हुए ही यह कहना कि क्या कहते हो (२२) गुरु को नृ कहना (२३) यदि गुरु कहे कि तुम यह काम करो, इससे कर्मों की निर्जरा होती है, इसके उत्तर में यह कहना कि तुम ही कर लो (२४) गुरु की कथा को प्रसन्नतापूर्वक न सुनना (२५) गुरु की कथा में भेद उत्पन्न करना (२६) कथा में छेद उत्पन्न करना (२७) उमी सभा में गुरु की बुद्धि को न्यून दिखलाने के लिये उसी प्रकरण की विस्तृत व्याख्या करना (२८) गुरु के शय्या-संस्कारक आदि को पैर का स्पर्श हो जाने पर विना क्षमायाचना के चले जाना (२९) गुरु के आमन पर विना आज्ञा के बैठना (३०) गुरु के आसन पर विना आज्ञा के शयन करना (३१) गुरु से ऊँचे आमन पर बैठना (३२) बड़ों की शय्या पर खड़ा रहना और बैठना (३३) गुरु के मम आसन करना । ये ३३ आशातनाएँ हैं जिनका टालना माधु के लिए अत्यन्त आवश्यक है । सारांग यह है कि ३१ प्रकार के सिद्धों के गुणों में, उक्त ३२ प्रकार के योगसंग्रहों में तथा उक्त ३३ प्रकार की आशातनाओं में, जो भिक्षु निरन्तर उपयोग रखता है अर्थात् गुणों के सम्पादन में, योगसंग्रहों के संचय में और आशातनाओं के टालने में यत्न करता है वह इस संस्कारचक्र से छूट जाता है ।

अब अध्ययन की ममामि करते हुए कहते हैं कि—

इय एएसु ठाणोसु, जे भिक्खू जयई सया ।
 खिप्पं से सब्बसंसारं, विप्पमुच्चइ पण्डो ॥२१॥
 ति वेसि ।

इति चरणाविही समत्ता ॥३१॥

नोट—प्रथम अंक से लेकर ३३ अंक पर्यन्त जिन विधानों का उल्लेख किया है उनका पूर्ण विवरण समवायागसूत्र से जान लेना ।

इत्येतेषु स्थानेषु, यो भिक्षुर्यतते सदा ।
 क्षिप्रं स सर्वससारात्, विप्रमुच्यते पण्डित ॥२१॥

इति ब्रवीमि ।

इति चरणविधि समाप्त ॥३१॥

पदार्थावयव — इय-इस प्रकार एएसु-इन ठाणिसु-स्थानों में जे-जो भिक्षु-
 मिथु सया-सदैव जयई-यज्ञ करता है खिप्प-शीघ्र ही से-यह सबससारा-
 सब ससार से विप्पमुच्चड-छूट जाता है पडिओ-पडित-विचारणीय त्ति वेमि-इस
 प्रकार में कहता हूँ । इति चरणविधि समाप्त-यह चरणविधि समाप्त हुई ।

मूलाथ—उक्त प्रकार से इन पूर्वोक्त स्थानों में जो भिक्षु निरन्तर उपयोग
 रखता है वह पडित इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की पूर्वोक्त २० गाथाओं में चारित्रगुद्धि का
 प्रकार वर्णन किया है । जो भिक्षु उक्त चारित्रविधि का अनुसरण करता है वह
 पडित अर्थात् सत्-असत् वस्तु का विचार करने वाला इस ससार से शीघ्र ही छूट
 जाता है अर्थात् मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । अत मोक्षामिलापी मन्व्य जीवों को
 उचित है कि वे उक्त चारित्रविधि के अनुष्ठान द्वारा इस आत्मा को कर्मर-धन
 से मुक्त कराने का अवश्य प्रयत्न करें । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पूर्वजन्
 ही ज्ञान लेना । यह चरणविधिनामक ३१ वाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

एकत्रिंशत्तमअध्ययन समाप्तम् ।

ऋह पसायद्दारां वत्तीसहस्रं ऋज्ज्भयसां

अथ प्रमादस्थानं द्वात्रिंशत्तममध्ययनम्

पूर्व अध्ययन मे अनेक प्रकार से चरणविधि का निरूपण किया गया है, परन्तु चारित्रविधि का यथावत् पालन करने के लिए प्रमाद के त्याग की आवश्यकता है, अतः इस वत्तीसवे अध्ययन मे प्रमाद के त्याग का उपदेश किया गया है । प्रमाद द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है । मदिरा आदि पदार्थों का सेवन द्रव्य-प्रमाद है और निद्रा, विकथा और कपाय-विषयादि भावप्रमाद हैं । प्रस्तुत अध्ययन मे द्रव्यप्रमाद का त्याग करने पर भाव से प्रमाद के त्याग का वर्णन किया गया है । जैसे श्रीऋषभदेव और वर्द्धमानस्वामी ने प्रमाद का त्याग किया उसी प्रकार सर्व प्राणियों को प्रमाद का त्याग करना चाहिए । यद्यपि अप्रमत्तगुणस्थान की स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है, तथापि अन्तःकरण के संकल्पों से अप्रमत्तभाव की अनेक वार प्राप्ति हो सकती है । प्रमाद के कारण यह प्राणी अनन्त संसारचक्र मे निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, इसलिए प्रमाद सर्वथा त्याज्य है । अत्र शास्त्रकार निम्नलिखित गाथाओं के द्वारा इसी विषय को स्फुट करते हुए कहते हैं कि—

अच्चतकालस्स

समूलगस्स,

सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।

तं भासओ मे पडिपुण्णाचित्ता,

सुणेह

एगंतहियं

हियत्थं ॥१॥

अत्यन्तकालस्य समूलकस्य,
 सर्वस्य दुःखस्य तु य प्रमोक्ष ।
 त भाषमाणस्य मम प्रतिपूर्णाचिन्ता ,
 शृणुतैकान्तहित हितार्थम् ॥१॥

पदार्थान्वय — अचूत—अत्यन्त कालस्म—काल समूलगस्त—मिथ्यात्वादि से संयुक्त सब्बस्स—सर्व दुःखस्स—दुःख के जो—जो प्रमोक्षो—प्रमोक्ष का हेतु त—उसको भाषणो—भाषण करते हुए मैं—मुझसे एगत्—एकान्त हिय—हितकर हियत्य—मोक्ष के अर्थ को सुणोह—सुनो पडिपुण्यचिन्ता—प्रतिपूर्ण चिन्ता होकर उ—निश्चय अर्थ में है ।

मूलाय—हे भव्य जीवो ! अत्यन्त—अनादि—काल से मूलमहित रहे हुए सब दुःखों से मोक्ष देने वाला, एकान्त हित और कल्याणकारी जो उपाय है उसे मैं तुम्हें कहता हूँ । तुम एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य निषय का निर्देश किया गया है । अत्यन्त नाम अनादि का है । भगवान् कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्न, अनिरति और निषय-कषायों के साथ धरत रहा है । ये मिथ्यात्वादि ही सर्व प्रकार के दुःखों के कारण और समारपरिभ्रमण के हेतु हैं । अतः सर्व प्रकार के दुःखों से मुक्त होने और ससारचक्र से छूटने का जो एकान्त हितकारी तथा परम कल्याणकारी उपाय—साधन—है उसको मैं आप लोगों के प्रति कहता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त से श्रवण करें । यहाँ पर एकान्तहित विशेषण से साधन की विशिष्ट उपादेयता का सूचन किया गया है । जिस प्रकार तान से नित्रला हुआ मलसहित स्वर्ण अग्नि आदि के संयोग से शुद्धि को प्राप्त होता हुआ अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उन्ही प्रकार मिथ्यात्व-कषायादि से युक्त हुआ जीव विशिष्ट साधनों के द्वारा कषायरहित होता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके इस जन्म-मरण-रूप ससारचक्र से छूट जाता है ।

अब इन साधनों का ध्यान करते हैं जिनके द्वारा यह जीव जन्म-मरणों को तोड़कर दुःखों से सबथा रहित हो जाता है । तथा हि—

नाणस्स सव्वस्स पणासणाए,
 अज्ञाणमोहस्स विवज्जणाए ।
 रागस्स दोसस्स य संखएणं,
 एगंतसोक्खं समुवेह मोक्खं ॥२॥

ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया,
 अज्ञानमोहस्य विवर्जनया ।
 रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण,
 एकान्तसौख्यं समुपैति मोक्षम् ॥२॥

पदार्थान्वयः—सव्वस्स—सर्व नाणस्स—ज्ञान के पणासणाए—प्रकाश होने से अज्ञाणमोहस्स—अज्ञान और मोह को विवज्जणाए—वर्जने से रागस्स—राग और दोसस्स—द्वेष का संखएणं—क्षय करने से एगंतसोक्खं—एकान्त सुखरूप मोक्खं—मोक्ष को समुवेह—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—सम्पूर्ण ज्ञान के प्रकाश से, अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से तथा राग और द्वेष के सम्पूर्ण क्षय से, एकान्त सुखरूप मोक्ष को यह जीव प्राप्त कर लेता है ।

टीका—शास्त्रों में ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों को मोक्षप्राप्ति का साधन बतलाया गया है, अतः प्रस्तुत गाथा में भी इन्हीं तीनों का उल्लेख किया है । 'सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश होने से' इस वाक्य के द्वारा ज्ञान का उल्लेख किया तथा 'अज्ञान और मोह के सम्पूर्ण त्याग से' इस वाक्य के द्वारा दर्शन का वर्णन किया और 'राग-द्वेष के सम्यक् क्षय से' इस वाक्य के द्वारा चारित्र का बोध कराया गया है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान के सम्यक् प्रकाश से, मति-अज्ञान और दर्शन-मोहनीय अर्थात् मिथ्याश्रुत के श्रवण और कुदृष्टिसंग के त्याग से तथा राग-द्वेष के सम्यक् क्षय होने से, एकान्त सुखरूप जो मोक्षपद है उसको यह जीव प्राप्त कर लेता है । ज्ञान से अज्ञान का विनाश होता है और दर्शन से मोह दूर होता है ।

एव राग-द्वेष के त्याग से अर्थात् सत्रया क्षय कर देने में आत्मा में लगा हुआ कर्ममल धोया जाता है । इस प्रकार परमविगुद्धि को प्राप्त हुआ यह जीव एकान्त सुख निम्नमें विद्यमान है ऐसे मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है । यहाँ 'एकान्त सुखरूप' यह मोक्ष का विशेषण इमलिय दिया गया है कि बहुत से दार्शनिक लोग मोक्ष में सुख और दुःख दोनों का ही अभाव मानते हैं तथा मोक्ष को दुःख का अभावरूप स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका यह कथन युक्ति और प्रमाण से शून्य होने से अमार्ह है । इसी के लिये उक्त विशेषण दिया गया अर्थात् मोक्ष दुःख का अभावरूप नहीं किन्तु सुखरूप है ।

मोक्षमाग अर्थात् मोक्षप्राप्ति के जो उपाय हैं, अब शास्त्रकार उस विषय में कहते हैं । यथा—

तस्सेम मग्गो गुरुविद्धसेवा,

विवर्जणा बालजणस्स दूरा ।

सज्जायएगतनिसेवणा य,

सुत्तत्थसच्चित्तणया धिई य ॥३॥

तस्येप मागो गुरुवृद्धसेवा,

विवर्जना बालजनस्य दूरात् ।

स्वाध्यायैकान्तनिपेवणा च,

सूत्रार्थसच्चिन्तनया धृतिश्च ॥३॥

पदार्थान्वय — तस्स-म मोग्ग का एम-यद् मग्गो-माग है गुरुविद्ध सत्रा-गुम् और वृद्धों की सेवा बालजणस्स-शब्द जन का दूरा-दूर से विवर्जणा-परिहाण य-त्ति मज्जाय-व्याध्याय का एगतनिसेवणा-एकान्त सेवन य-और सुत्तत्थमच्चित्तणया-सूत्रार्थ का सत्त्वत् चिन्तन करना य-तथा धिई-धैर्यपूर्वक ।

मूलार्थ—गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करना, बाह्य जीवों के मग को दूर से छोड़ना और धैर्यपूर्वक एकान्त में व्याध्याय तथा सूत्रार्थ का मनी-प्रकार चिन्तन करना, यह मोक्ष का मार्ग अर्थात् उपाय है ।

टीका—जिससे शास्त्र पढ़ा जाता है अथवा जिसने चारित्र का उपदेश किया है उसकी गुरु संज्ञा है तथा जो श्रुत अथवा चारित्र पर्याय में बड़ा हो उसे वृद्ध कहते हैं । ज्ञानप्राप्ति के लिए गुरु और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए । इसी को दूसरे शब्दों में गुरुकुलवास कहा है । कारण यह है कि गुरुकुल में वास करने से ज्ञानादि सद्गुणों की प्राप्ति शीघ्र होती है । अज्ञानी और पार्श्वस्थादि को बाल जन कहते हैं । इनके संसर्ग से सदा दूर रहना चाहिए । कारण यह है कि इनका संसर्ग अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है । इसी आशय से उक्त गाथा में 'दूरा—दूरात्' शब्द का उल्लेख किया है अर्थात् इनका संग कभी नहीं करना चाहिए । केवल सूत्रपाठ से ही अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए एकान्त में बैठकर सूत्र और उसके अर्थ का भली-भाँति चिन्तन करना चाहिए । एवं अनुप्रेक्षा करते समय अर्थात् सूत्रार्थचिन्तन के समय मन में किसी प्रकार का उद्वेग न होना चाहिए । इसी के वास्ते गाथा में 'धिर्ई—धृति' शब्द का उल्लेख किया है ।

उक्त गाथा में ज्ञानप्राप्ति के साधनों का उल्लेख किया है । अब इस निम्नलिखित गाथा में ज्ञानप्राप्ति की इच्छा रखने वाले के अन्य कृत्यों का वर्णन करते हैं । यथा—

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं,
 सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धिं ।
 निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोसंगं,
 समाहिकामे सम्मणे तवस्सी ॥४॥

आहारमिच्छेन्मितमेषणीयं
 साहाय्यमिच्छेन्निपुणार्थबुद्धिम् ।
 निकेतमिच्छेत् विवेकयोग्यं,
 समाधिकामः श्रमणस्तपस्वी ॥४॥

पदार्थांशय — मिय—प्रमाणपूर्वक और एसण्डिज—एषणीय आहार—आहार की इच्छे—इच्छा करे तथा—निउण्त्थबुद्धि—निपुणाथबुद्धि सहाय—सहायक की इच्छे—इच्छा करे निवेगजोग्ग—स्त्री, पशु और नपुसक आदि से रहित निरुण्य—स्थान की इच्छेज—इच्छा करे समाहिकामे—समाधि की इच्छा वाला तपस्वी—तपस्वी समणे—श्रमण—साधु ।

मूलाथ—समाधि की इच्छा रखने वाला तपस्वी साधु मितप्रमाणयुक्त और एषणीय आहार की इच्छा करे तथा निपुणार्थ बुद्धि वाले साधु की इच्छा कर और स्त्री, पशु तथा नपुसक आदि से रहित एकान्त स्थान की इच्छा कर ।

टीका—जो भिक्षु परिमित और निर्दोष आहार की इच्छा करता है वही गुरु और बृद्ध पुरुषों की सेवा तथा ज्ञानादि की आराधना में समर्थ हो सकता है । कारण यह है कि निमका भोजनत्रिधि में निवेक नहीं वह सेवा और ज्ञानादि की प्राप्ति में सफलमनोरथ नहीं हो सकता । सहचर अर्थात् साथी भी उसको बनाना चाहिए जो कि तत्त्व के ग्रहण और निवेचन में निपुण हो । कारण यह है कि यदि स्वेच्छाचारी और भूर्से को मित्र बना लिया गया तो, न तो वह बृद्धों की सेवा करन दगा और न ज्ञानादि की प्राप्ति ही होने दगा । वसती—उपाश्रय—इस प्रकार का स्वीकार करे कि जिसमें स्त्री, पशु और नपुसक तथा मन में विकृति उत्पन्न करने वाले अन्य किसी पदार्थ का ससर्ग न हो । यदि निवासस्थान में उक्त प्रकार के पदार्थों का सयोग होगा तो साधु, गुरु और बृद्ध पुरुषों की सेवा से वंचित रह जाता है । कारण यह है कि उन पदार्थों में आसक्त हो जाने पर अन्यत्र दृष्टि नहीं जाती, इसलिए समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी साधु को इन पूर्वोक्त बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, तभी समाधि की सम्यक् प्राप्ति हो सकती है । तथा द्रव्यसमाधि तो क्षीर, शकरा आदि पदार्थों का परस्पर अनिरोध भाव से मिलने पर होती है और भावसमाधि ज्ञानादि की प्राप्ति से हो सकती है । प्रस्तुत प्रकरण में भावसमाधि का ही कथन है ।

यदि दैवशान्त् पूर्वोक्त सहायक आदि साधन न मिले तो उस समय साधु का जो कतव्य है, अब उसका वर्णन करते हैं—

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,
 गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
 एगो वि पावाइ विवज्जयंतो,
 विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥५॥
 न वा लभेत निपुणं सहायं,
 गुणाधिकं वा गुणतः समं वा ।
 एकोऽपि पापानि विवर्जयन्,
 विहरेत् कामेष्वसजन् ॥५॥

पदार्थान्वयः—वा—यदि निउणं—निपुण सहायं—सहचर न लभेज्जा—प्राप्त
 न होवे गुणाहियं—गुणों से अधिक वा—अथवा गुणओ—गुण से समं—समान वा—
 विकल्प अर्थ में है एगो वि—अकेला ही पावाइ—पापानुष्ठान को विवज्जयंतो—वर्जता
 हुआ कामेसु—काम-भोगों में असज्जमाणो—आसक्त न होता हुआ विहरेज्ज—विचरे ।

मूलार्थ—यदि गुणों से अधिक अथवा समान निपुण सहायक न मिले
 तो अकेला ही पापानुष्ठान का परित्याग करता हुआ और कामभोगादि में
 आसक्त न होता हुआ विचरे ।

टीका—यदि निपुणबुद्धि मित्र न मिले तो काम-भोगों में आसक्ति न
 रसता हुआ और पापानुष्ठान का त्याग करके अकेला ही विचरे । कारण यह है कि
 यदि मूर्ख अथवा अनीतार्थ को मित्र बना लेगा तो अपने ज्ञानादि का नाश कर लेगा
 तथा उसके वश में पड़ा हुआ दुःखी होकर ज्ञानादिमार्ग से पराङ्मुख हो जावेगा ।
 इस सूत्र से यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने से गुणों में अधिक अथवा
 समान होवे उसे ही मित्र बनाना चाहिए । परन्तु यह कथन गीतार्थविषयक है ।
 वर्तमान समय में एकाकी विहार करने का आगम में निषेध है । इसलिए यह
 अपवादसूत्र समझना चाहिए । जैसे मध्य का ग्रहण करने से अर्द्ध और अन्त
 दोनों का ग्रहण हो जाता है, उसी प्रकार आहार और वसती के विषय में भी

कथंचित् कारण की अपेक्षा से अपवान् जान लेना चाहिए । सारांश यह है कि गुणी पुरुषों का संग करता हुआ और मूर्ख जनों का भग छोड़ता हुआ साधु सयममार्ग में गमन करे ।

अब दुःख के परस्पर कारणों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

जहा य अंडप्पभवा बलागा,
अड बलागप्पभव जहा य ।
एमेव मोहाययण खु तण्हा,
मोह च तण्हाययणं वयंति ॥६॥

यथा चाण्डप्रभवा बलाका,
अण्ड बलाकाप्रभव यथा च ।
एवमेव मोहायतना खल्लु तृष्णा,
मोह च तृष्णायतन वदन्ति ॥६॥

पदार्थाय —जहा—जैसे बलागा—बलाका अंडप्पभवा—अड से उत्पन्न होती है य—और जहा—जैसे अड—अडा बलागप्पभव—बलागा से उत्पन्न होता है एमेव—इसी प्रकार खु—निश्चय ही तण्हा—तृष्णा मोहाययण—मोह की उत्पत्ति का स्थान है च—और मोह—मोह को तण्हाययण—तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान प्रयति—कहते हैं ।

मूलाय—जैसे बलागा की उत्पत्ति अड से और अड की उत्पत्ति बलागा से होती है, उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति का स्थान तृष्णा और तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान मोह है ।

टीका—जिस प्रकार अडे से बलाका—बगुला—पक्षी उत्पन्न होता है और बलाका से अडे की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मोह तृष्णा को उत्पन्न करता है और तृष्णा से मोह की उत्पत्ति होती है । जिसके प्रभाव से आत्मा मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसका नाम मोह है और वह मिथ्यात्व से युक्त दुष्ट ज्ञान का नाम है । उमी के द्वारा फिर तृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है । जब मोह

न रहा तब वृष्णा का क्षय भी साथ ही हो गया । इसी प्रकार वृष्णा के द्वारा मोह की उत्पत्ति हो जाती है । अतएव इनका परस्पर में हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध सिद्ध हो गया । इसलिए एक का क्षय होने से दूसरे का क्षय साथ ही माना जाता है । जैसे—देवदत्त पड़ेगा तो पंडित बन जायगा और जब पठन क्रिया का अभाव हुआ तो पंडितपद का अभाव भी साथ ही मानना पड़ेगा । तद्वत् मोह और वृष्णा का परस्पर सम्बन्ध कथन किया गया है । यहाँ पर वृष्णा शब्द से राग और द्वेष दोनों का ही ग्रहण अभीष्ट है ।

अब इनकी दुःखहेतुता का वर्णन करते हैं । यथा—

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,
 कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।
 कम्मं च जाईमरणस्स मूलं,
 दुक्खं च जाईमरणं वयंति ॥७॥

रागश्च द्वेषोऽपि च कर्मबीजं,
 कर्म च मोहप्रभवं वदन्ति ।
 कर्म च जातिमरणस्य मूलम्,
 दुःखं च जातिमरणं वदन्ति ॥७॥

पदार्थान्वयः—रागो—राग य—और दोसो—द्वेष वि—अपि—समुच्चयार्थक है य—पुनः कम्म—कर्म वीयं—बीज है च—फिर कम्मं—कर्म मोहप्पभवं—मोह से उत्पन्न हुआ वयंति—कहते हैं च—फिर कम्मं—कर्म जाई—जाति—जन्म मरणस्स—मृत्यु का मूलं—मूल है च—पुनः जाई—जन्म मरणं—मृत्यु दुक्खं—दुःख का हेतु वयंति—कहते हैं ।

मूलार्थ—राग और द्वेष दोनों कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । फिर कर्म जन्म और मरण का मूल है तथा जन्म और मृत्यु दुःख के हेतु कहे जाते हैं ।

टीका—माया और लोभ रूप राग, क्रोध और मान रूप द्वेष, ये दोनों कर्म के बीच हैं अर्थात् कर्मोपार्जन में ये दोनों ही कारणभूत माने जाते हैं । अपि च—मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म को जन्म तथा मृत्यु का कारण कहा है । तात्पर्य यह है कि जन्म और मृत्यु का मूल कर्म है । जन्म और मरण ये दु ख के कारण प्रसिद्ध ही हैं । तथा च—जन्म-मरण का अभाव होने से दु ख का अभाव हो जाता है और जन्म-मरण का अभाव कर्म के नाश पर निर्भर है । कर्म का नाश मोह के अन्त से होता है तथा मोह का अन्त राग-द्वेष के अन्त की अपेक्षा रमता है । इसलिये प्रथम राग और द्वेष का अन्त करना चाहिए जिससे कि मोह और तज्जन्य कर्म तथा कर्मजन्य जन्म-मरण का अन्त हो सके । किसी २ स्थान पर दु ख-शब्द कर्म और ससार का वाची भी ग्रहण किया गया है, परन्तु यहाँ पर तो दु ख शब्द केवल असावावेदनीय कर्म से उत्पन्न होने वाली असुखरूप अवस्था का ही बोधक है जिसका प्रतिकूलता से वेदन किया जाता है ।

अब दु ख के कारणभूत मोहादि के त्याग के विषय में ध्यान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

दुःखं हयं जस्स न होइ मोहो,
मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,
लोहो हओ जस्स न किंचणाइ ॥८॥

दु ख हत यस्य न भवति मोह ,
मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा ।
तृष्णा हता यस्य न भवति लोभ ,
लोभो हतो यस्य न किञ्चन ॥८॥

पदार्थान्वय —उसने दुःख-दु ख का हय-नाश कर दिया जस्स-जिसको मोहो-मोह न होइ-नहीं होता मोहो-मोह का—उमने हओ-नाश कर दिया जस्स-

जिसको तृष्णा-तृष्णा न होइ-नहीं है तृष्णा-तृष्णा का उसने हया-नाश कर दिया जस्स-जिसको न होइ-नहीं है लोहो-लोभ, उसने लोहो हओ-लोभ का नाश कर दिया जस्स-जिसकी न किंचिगाहं-अकिंचनवृत्ति है ।

मूलार्थ—जिसको मोह नहीं उसने दुःख का नाश कर दिया; जिसको तृष्णा नहीं उसने मोह का अन्त कर दिया; जिसने लोभ का परित्याग कर दिया उसने तृष्णा का क्षय कर डाला और जो अकिंचन है उसने लोभ का विनाश कर दिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे दुःखों से छूटने के मार्ग का दिग्दर्शन कराया गया है । यथा—जिस व्यक्ति ने मोह का परित्याग कर दिया उसने दुःखों का भी अन्त कर दिया । कारण यह है कि मोह से ही दुःखों की उत्पत्ति होती है [जैसे कि पूर्व की गाथा मे बतलाया गया है] । जब मोह का नाश हुआ तब तृष्णा भी गई, क्योंकि तृष्णा की उत्पत्ति का कारण मोह है और जब तृष्णा का क्षय हुआ तो लोभ भी साथ ही जाता रहा, क्योंकि तृष्णा ही लोभ की जननी है । एवं जब लोभ न रहा तब अकिंचनता आ गई । सारांश यह है कि एक अज्ञानता के नष्ट होने से सारे दुःख नष्ट हो जाते हैं । अंत मे जो लोभ शब्द का ग्रहण किया है उसका तात्पर्य राग की प्रधानता दिखलाना मात्र है । कारण यह है कि माया और लोभ ये दोनों ही राग के अन्तर्गत हैं ।

अब मोहादि के उन्मूलन का उपाय बतलाने की प्रतिज्ञा करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रागं च दोषं च तथैव मोहं,
 उद्धर्तुकामेण समूलजालं ।
 जे जे उवाया पडिवज्जियव्वा,
 ते कित्तइस्सामि अहाणुपुव्वि ॥१॥
 रागं च द्वेषं च तथैव मोहम्,
 उद्धर्तुकामेन समूलजालम् ।

ये ये उपाया प्रतिपत्तव्या ,

तान् कीर्तयिष्यामि यथानुपूर्व्या ॥९॥

पदार्थान्वय — राग-राग च-और दोम-द्वेष च-तथा तद्व-उम्मी प्रकार मोह-मोह को समूलनाल-मूलमहित उद्बुत्तामेण-उग्याडने की इच्छा वाले को जे जे-जो जो उपाया-उपाय पढिवजियव्वा-प्रहण करने चाहिएँ ते-उन उपायों को अहाणुपूर्व-क्रमपूर्वक मैं किचइसमामि-कथन कहूँगा—करता हूँ ।

मूलार्थ—राग द्वेष और मोह के जाल को मूलमहित उखाडकर फेंकने की इच्छा वाले साधु को निम्न २ उपायों का जलम्वन करना चाहिये उनको मैं क्रमपूर्वक यहाँ पर कहूँगा—या कहता हूँ ।

टीका—गुरु शिष्य के प्रति कहते हैं कि हे शिष्य ! राग-द्वेष और मोह को दूर करने की कामना वाले जीव के लिए जो २ उपाय हैं उनको मैं अनुक्रम से तुम्हारे प्रति कहता हूँ । तात्पर्य यह है कि जैसे कोई वैद्य किसी औषधि को मूल से उखाड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार तीव्र कपायोदय के साथ जो मोह की प्रकृतियों का समूह है उसका समूल-घात करने के लिए जो जो उपाय शास्त्रकारों ने बतलाये हैं उनको मैं तुम्हारे प्रति क्रमपूर्वक कहता हूँ ।

अब उपायों का उद्देश्य करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

रसा पगाम न निसेवियव्वा,

पाय रसा दित्तिकरा नराणं ।

दित्त च कामा समभिद्ववंति,

द्रुम जहा साउफल व पक्खी ॥१०॥

रसा प्रकाम न निपेवितव्या ,

प्रायो रसा दीत्तिकरा नराणाम् ।

दीत्त च कामा समभिद्ववन्ति,

द्रुम यथा स्वादुफलमिव पक्षिण ॥१०॥

पदार्थान्वयः—पगामं—अति रसा—रसों का न निसेवियञ्चा—सेवन नहीं करना चाहिए पायं—प्रायः रसा—रस दित्तिकरा—दीप्त करने वाले हैं नराणं—नरों को च—फिर दित्तं—दीप्त को कामा—कामादि समभिद्द्वंति—पराभव करते हैं—दुःख देते हैं जहा—जैसे साडफलं—खादु फल वाले द्रुमं—द्रुम—वृक्ष—को पक्षी—पक्षी पराभव करते हैं व—तद्वत् ।

मूलार्थ—रसों का अत्यन्त सेवन नहीं करना चाहिए । कारण यह है कि रस प्रायः मनुष्यों को दीप्त करते हैं और दीप्त जीवों को कामादि विषय दुःख देते हैं । जैसे खादिष्ट फल वाले वृक्ष को पक्षीगण दुःखी करते हैं—कष्ट देते हैं तद्वत् ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे मोह को दूर करने के उपायों का वर्णन किया है । उनमें प्रथम रससेवन के विषय में कहते हैं अर्थात् क्षीर प्रभृति रसों का अत्यन्त सेवन नहीं करना चाहिए । कारण यह है कि रसयुक्त पदार्थों का अत्यन्त सेवन करने से इन्द्रिय प्रदीप्त होती है । तात्पर्य यह है कि रसों के सेवन से धातु आदि की पुष्टि होने पर कामाग्नि प्रचंड हो उठती है । प्रचण्ड हुई कामाग्नि जीवों का विषयों के द्वारा पराभव कराती है । इसलिए कामवर्द्धक रसादि पदार्थों का त्याग करना ही कल्याणप्रद है । इस विषय को समझाने के लिए वृक्ष और पक्षी का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे खादु फल वाले वृक्ष पर पक्षी आकर बैठते हैं और अनेक प्रकार से उसको कष्ट पहुँचाते हैं, उसी प्रकार रससेवी पुरुष को कामादि विषय भी अत्यन्त दुःखी करते हैं । यहाँ पर द्रुम के समान तो मनुष्य है और पक्षीगण के समान कामादि विषय हैं तथा खादु फल के समान दीप्त भाव है । गाथा मे 'प्रायः' शब्द इसलिए दिया गया है कि किसी २ महान् सत्त्व वाले जीव को ये रसादि पदार्थ दीप्त नहीं भी कर सकते । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रहे कि यह उत्सर्ग-सूत्र है । अपवाद मे तो किसी वातादिदोषविशेष के शमनार्थ रसादि पदार्थों का सेवन भी करना अनावश्यक नहीं है । तब सिद्धान्त यह निकला कि अल्प सत्त्व वाले जीवों को बिना कारण क्षीरादि विकृतियों का सेवन नहीं करना चाहिए इत्यादि ।

अव सामान्यरूप से प्रकाम भोजन के दोष बतलाते हैं । यथा—

जहा दवग्गी पउरिंधणे वणे,
समारुओ नोवसम उवेड ।
एविंदियग्गी वि पगामभोइणो,
न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥११॥

यथा दवाग्नि प्रचुरेन्धने वने,
समारुतो नोपशममुपैति ।
एवमिन्द्रियाग्निरपि प्रकामभोजिन,
न ब्रह्मचारिणो हिताय कस्यचित् ॥११॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे दवग्गी—दावाग्नि पउरिंधणे—प्रचुर इ धन से युक्त वणे—वन में समारुओ—वायु के साथ नोवसम—उपशम को नहीं उवेड—प्राप्त होती एविंदियग्गी—उसी प्रकार इन्द्रियरूप अग्नि पगामभोइणो—अति भोजन करने वाले को कस्सई—किसी भी वंभयारिस्स—ब्रह्मचारी को न हियाय—हित के लिए नहीं होती ।

मूलार्थ—जैसे प्रचुर इ धनयुक्त वन में वायुसहित उत्पन्न हुई दावाग्नि उपशम को प्राप्त नहीं होती अर्थात् चुभती नहीं, उमी प्रकार प्रकामभोनी अर्थात् निविध प्रकार के रमयुक्त पदार्थों को भोगने वाले किसी भी ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूप अग्नि शान्त नहीं होती ।

टीका—प्रमाण से अधिन रस वाले आहार के करने से समयशील साधु का क्या अहित होता है ? प्रस्तुत गायत्र में दृष्टान्त के द्वारा इसी भाष को व्यक्त किया गया है । जैसे इ धन—सूखे हुए वृक्षों—से भरे हुए वन में वायु के द्वारा प्रेरित की गई दवाग्नि शांत नहीं होती, उसी प्रकार सरस पदार्थों का अति भोजन करने वाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूप अग्नि भी शांति को प्राप्त नहीं होती । तात्पर्य यह है कि जैसे वायु के साथ मिलने से वन में लगी हुई अग्नि शीघ्र शान्त नहीं होती, वसी तरह इन्द्रियों के द्वारा निपय-यासना की पूर्ति के लिए जो राग उत्पन्न

होता है वह प्रमाण से अधिक सरस आहार करने वाले ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता । जिस प्रकार दावानल वन का दाह कर देता है, उसी प्रकार यह इन्द्रियजन्य राग धर्मरूप आराम को भस्ममात् कर देता है । एवं जैसे प्रचुर इन्धन और वायु की सहायता से वह दावानल प्रचंड हो जाता है, उसी प्रकार स्निग्ध और अति आहार भी ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि को प्रचंड कर देता है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्रणीत और अति मात्रा में आहार करना उचित नहीं ।

अब राग के त्याग करने वाले व्यक्ति के अन्य कर्तव्य का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

विविक्तसेज्जासणजंतियाणं ,
 ओमासणाणं दमिइंदियाणं ।
 न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं,
 पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥१२॥

विविक्तशय्यासनयन्त्रितानाम् ,
 अवमाशनानां दमितेन्द्रियाणाम् ।
 न रागशत्रुर्धर्षयति चित्तं,
 पराजितो व्याधिरिवौषधैः ॥१२॥

पदार्थान्वयः—विविक्त—स्त्री, पशु आदि से रहित सेज्जासण—शय्या और आसन से जंतियाणं—नियंत्रित ओमासणाणं—अल्पाहारी—अवमौदर्य-तप करने वालों और दमिइंदियाणं—इन्द्रियों का दमन करने वालों के रागसत्तू—रागरूप शत्रु चित्तं—चित्त को न धरिसेइ—धर्षित नहीं करता ओमहेहिं—औषधियों से वाहि—व्याधि इव—जैसे पराइओ—पराजित हुई ।

मूलार्थ—जैसे उत्तम औषधियों से पराजित हुई व्याधि पुनः आक्रमण नहीं करती, उसी प्रकार एकान्त और शुद्ध वसती में रहने वाले, अल्पाहारी,

और इन्द्रियों का दमन करने वाले पुरुषों के चित्त को यह रागरूप शत्रु धरित नहीं कर सकता ।

टीका—रागरूप शत्रु का किन पुरुषों पर आक्रमण नहीं होता ? प्रस्तुत गाथा म दृष्टान्त के द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया है । निन महापुरुषों ने स्त्री, पशु और नपुमक आदि से रहित निर्दोष स्थान का सेवन किया है, जो सदा अल्प आहार करने वाले हैं और जिन्होंने अपनी इन्द्रियों पर कानू पा लिया है, ऐसे महात्मा जनों पर इस रागरूप शत्रु का आक्रमण नहीं होता अर्थात् ऐसे पुंशुओं का यह पराभव नहीं कर सकता । इस विषय को दृष्टान्त के द्वारा और भी स्पष्ट कर दिया गया है । अर्थात् जैसे उत्तम औषधियों के उपयोग से पराजित हुआ रोग फिर से आक्रमण नहीं करता, इसी प्रकार उक्त रीति से समयरूप औषधि के सेवन से रागरूप शत्रु भी पराजित होता हुआ फिर से आक्रमण करने की शक्ति नहीं रखता । साधु यह है कि एकान्त गयन, एकान्त आसन, स्वत्याहार और इन्द्रियों के दमन से पराजित हुए ये रागोदि दोष इस आत्मा को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते । यहाँ पर गाथा में अर्थरूप से दिया गया 'नियत्रित' शब्द साधु को नियम-यत्न रहने की सूचना करता है ।

जो साधु इन पूर्वोक्त नियमों का यथाविधि पालन नहीं करते उनको क्या दोष होता है ? अब इस विषय में कहते हैं—

जहा विरालावसहस्स मूले,
 न मूसगाण वसही पसत्था ।
 एमेव इत्थीनिलयस्स मज्जे,
 न वंभयारिस्स खमो निवासो ॥१३॥
 यथा विडालावसथस्य मूले,
 न मूपकाणा वसति प्रशस्ता ।
 एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये,
 न ब्रह्मचारिण क्षमो निवास ॥१३॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे विरालावसहस्र—विडाल-वसती के मूले—समीप मे मूसगाणं—मूपकों की वसही—वसती न पसत्था—प्रशस्त नहीं है एमेव—इसी प्रकार इत्थीनिलयस्स—स्त्री के निवास के मज्जे—मध्य में वंभयारिस्स—ब्रह्मचारी का निवासो—निवास न खमो—युक्त नहीं ।

मूलार्थ—जैसे विह्वियों के स्थान के पास मूपकों—चूहों—का रहना प्रशस्त—योग्य—नहीं, उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप ब्रह्मचारी को निवास करना उचित नहीं है ।

टीका—जैसे विडाल—विह्व—मार्जार—के समीप रहने से मूपकों को हानि पहुँचने की सम्भावना होती है, उसी प्रकार स्त्रियों की वसती मे रहने से ब्रह्मचारी को भी हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है, इसलिए उसका वहाँ पर रहना ठीक नहीं । स्त्रियों के साथ परस्पर के संभाषण और मिलाप मे उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगने की हर समय शंका बनी रहती है तथा अल्पसत्त्व वाले जीव के पतित होने की अधिक संभावना रहती है, अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा मे सावधान रहने वाला साधु इनके संसर्ग मे आने का कभी भी साहस न करे । यहाँ पर 'आवसह'—आवसथ—शब्द आश्रय वा वसती का वाचक है । जिस प्रकार विह्वी के समीप चूहों का रहना हितकर नहीं, उसी प्रकार स्त्री आदि के समीप वसना ब्रह्मचारी के लिए भी अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है, यह भावप्रशस्त शब्द से व्यक्त होता है ।

विविक्त स्थान मे रहते हुए साधु की दृष्टि यदि स्त्री पर पड़ जावे तो उस समय भी उसको मन से देखने की इच्छा न करनी चाहिए, अब इसी विषय का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

न ख्वलावण्णविलासहासं,
 न जंपियं इंगियपेहियं वा ।
 इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता,
 द्दुं ववस्से समणे तवस्सी ॥१४॥

न रूपलावण्यविलासहास्य,
 न जल्पितमिद्वित प्रेक्षित वा ।
 स्त्रीणां चित्ते निवेश्य ,
 द्रष्टुं व्यवस्येच्छ्रमणस्तपस्वी ॥१४॥

पदार्थान्वय — न-न तो रूपलावण्यविलासहास-रूप, लावण्य, विलास और हास्य को न-नाहि जल्पित-प्रिय बोलना आदि इगिय-अङ्गभङ्गादि वा-अथवा पेहिय-कटाक्षपूर्वक देखने को इत्थीण-स्त्रियों के चित्तमि-चित्त में निवेश्य-स्थापन करके दृष्टुं-देखने को व्यवस्ये-अध्यवसाय करे तपस्वी-तपस्वी समणे-श्रमण ।

मूलार्थ—तपस्वी साधु स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, प्रिय भाषण, इगित और कटाक्ष पूर्वक अवलोकन इत्यादि बातों को चित्त में स्थापन करके, अहो ! यह कैसी सुन्दरी है ! इस प्रकार के अध्यवसाय को धारण न करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में स्त्री के सग मात्र का त्याग करने के अतिरिक्त उनके हाव-भाव आदि को देखने का भी यति को निषेध किया गया है । यथा—स्त्रियों के सुन्दर सस्थान, नेत्रों और मन को प्रसन्न करने वाले विशिष्ट प्रकार के वस्त्र और आमूषण तथा सुन्दर कोमल मनोहर भाषण, विविध प्रकार की शारीरिक चेष्टा और कटाक्षपूर्वक अवलोकन करना इत्यादि प्रकार के हाव-भावयुक्त दृश्यों को देखकर तथा उनको अपने चित्त में स्थापन करके यह कहना कि अहो ! यह स्त्री कैसी सुन्दर है ! इसके शरीर की रचना कितनी मनोहर है ! तथा इसका विलास भी कितना प्रिय है ! इस प्रकार के अध्यवसाय को तपस्वी साधु कभी धारण न करे । कारण यह है कि इस प्रकार के अध्यवसाय से मन में कामविकार की विशेष उत्पत्ति होती है जिसका निवारण करना अतीव कठिन हो जाता है । इसलिए साधु प्रथम तो स्त्री को देखे ही नहीं और यदि देवयोग से उस पर दृष्टि पड़ भी जावे तो उसके रूप-लावण्यादि को मन से देखने की चेष्टा न करे अर्थात् उसमें किसी प्रकार से आसक्त होने की चेष्टा न करे । यद्यपि नेत्रों का देखना एक प्रकार का स्वभाव है, तथापि साधारणरूप से किसी पदार्थ का दृष्टिगोचर होना और आसक्तिपूर्वक देखने

का प्रयत्न करना इसमें रात-दिन का अन्तर है । प्रथम प्रकार के देखने में तो किसी प्रकार के कर्मबन्ध की संभावना नहीं होती और द्वितीय प्रकार के अर्थात् रागपूर्वक देखने में अवश्य कर्मों का बन्ध होता है, अतः शास्त्रकारों ने ब्रह्मचारी को जो देखने का निषेध किया है वह रागपूर्वक देखने का निषेध है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

अदंसणं चेव अपत्थणं च,

अचिंतणं चेव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्सारियभ्हाणजुग्गं ,

हियं सया वंभवए स्याणं ॥१५॥

अदर्शनं चैवाप्रार्थनं च,

अचिन्तनं चैवाकीर्तनं च ।

स्त्रीजनस्यार्यध्यानयोग्यं

हितं सदा ब्रह्मव्रते रतानाम् ॥१५॥

पदार्थान्वयः—अदंसणं—न देखना अपत्थणं—प्रार्थना न करना च—तथा अचिंतणं—चिन्तन न करना च—फिर अकित्तणं—कीर्तन न करना इत्थीजणस्स—स्त्री जन का आरियभ्हाणं—आर्य-ध्यान में जुग्गं—योग—जोड़ना हियं—हितरूप सया—सदा है वंभवए—ब्रह्मचर्यव्रत में स्याणं—रतों को च—समुच्चय में एव—अवधारण में ।

मूलार्थ—ब्रह्मचर्य-व्रत में सदा अनुरक्त रहने वालों का आर्य-ध्यान-योग्य परम हित इसी में है कि वे स्त्री जन का अवलोकन, उनसे किसी प्रकार की प्रार्थना, उनका चिन्तन और कीर्तन न करें ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में स्त्रियों के रागपूर्वक अवलोकन, उनसे विषयादि की प्रार्थना, उनके रूप-लावण्य का चिन्तन और उनके नामादि का कीर्तन करने आदि का निषेध किया गया है । स्त्रियों के दर्शन, मिलन, चिन्तन और कीर्तन से हृदय में कामविकार का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक-सी बात है । तथा कामविकार से

ब्रह्मचर्य का व्याघात होना भी अस्वाभाविक नहीं । इसलिए ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करने वाले यदि को इन सब विघ्नों को जीतकर—दूरकर, आर्यध्यान—धर्मध्यान—में अपने मन को लगाना ही मर्य प्रकार से हितकर है यह इस गाथा का तात्पर्य है । किमी ० प्रति में 'धमचरे—ब्रह्मचर्ये' ऐसा पाठ भी देवने में आता है परन्तु अथ में अन्तर नहीं है ।

अन समय में सदा दृढ रहने वाले समर्थ साधु को भी निविक्त स्थान में ही रहने की शास्त्रकार आज्ञा देते हैं । यथा—

काम तु देवीहिं विभूसियाहिं,
न चाइया खोभइउ तिगुत्ता ।
तहा वि एगतहियं ति नच्चा,
विविक्तवासो मुणिणं पसत्थो ॥१६॥

काम तु देवीभिर्विभूपिताभि,
न शकिता चोभयितु त्रिगुत्ता ।
तथाप्येकान्तहितमिति ज्ञात्वा,
विविक्तवासो मुनीना प्रशस्त ॥१६॥

पदार्थान्वय —काम—अति वा अनुमत देवीहिं—देवियाँ विभूसियाहिं—वेष-भूषा से युक्त न चाइया—समर्थ नहीं हो सक्ती खोभइउ—क्षुभित करने को—सयम से गिराने को, जो तिगुत्ता—मन, वचन और शरीर से गुप्त हैं तहा वि—वो भी एगतहियं—एकान्त हित ति—इम प्रकार नच्चा—जानकर विविक्तवासो—विविक्त-वास ही मुणिण—मुनियों को पसत्थो—प्रशस्त है ।

मूलार्थ—मन, वचन और काया से गुप्त रहने वाले जिन परम सयमी साधु को वेष भूषा से युक्त दवागनाएँ भी क्षुभित नहीं कर सकती अर्थात् सयम से गिरा नहीं सकती, ऐसे साधु को भी एकात्मता ही परम हितकारी है ऐसा जानकर एकान्त स्थान—छी आदि से रहित ध्यान—में ही निवास करना श्रेष्ठ है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में परम संयमी अर्थात् सुमेरु की भाँति संयम में स्थिर रहने वाले मुनियों को भी एकान्तवास ही करने का जो उपदेश दिया है उसका तात्पर्य साधारण संयम रखने वाले मुनियों को संयम में स्थिर करने और लोक-मर्यादा को सुरक्षित रखने में है, क्योंकि क्षुद्र जीवों की निकृष्ट अनुकरण में अधिक प्रवृत्ति देखने में आती है। इसके अतिरिक्त मानसिक प्रवृत्ति में अन्तर आते भी कुछ देर नहीं लगती, अतः परम संयमी को भी शास्त्रविहित मर्यादा का पालन करना आवश्यक है यह भी इससे ध्वनित किया है। अपि शब्द से मानुषी स्त्रियों का ग्रहण समझ लेना। इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि जिस मुनि को देवांगनाएँ भी (मानवियों का तो कहना ही क्या है) मोहित नहीं कर सकतीं अर्थात् संयम से चलायमान नहीं कर सकतीं ऐसे परम योगी मुनि को भी स्त्री, पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में ही निवास करने की तीर्थंकर और गणधर देवों ने आज्ञा दी है अर्थात् उसका हित भी एकान्त निवास में ही है तो सामान्य—अगीतार्थ—साधुओं के लिए विविक्त स्थान के सेवन के विषय में कहना ही क्या है अर्थात् उनको तो कभी भी इस आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वास्तव में मुनियों का निवास प्रायः निर्जन प्रदेश में ही होना चाहिए इसी में उनका परम कल्याण है।

अव स्त्रीत्याग की दुष्करता के विषय में कहते हैं—

मोक्ष्वाभिकंखिस्स उ माणवस्स,

संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मो ।

नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए,

जहित्थिओ वालमणोहराओ ॥१७॥

मोक्षाभिकाङ्घिणस्तु मानवस्य,

संसारभीरोः स्थितस्य धर्मे ।

नैतादृशं दुस्तरमस्ति लोके,

यथा स्त्रियो वालमनोहराः ॥१७॥

पदार्थान्वय — मोक्षत्रामिकस्त्रिस्स—मोक्ष के अभिलाषी माणवस्म—समुप्य को समारमीरुस्म—ससार से डरने वाले को धम्मे—धर्म में ठियस्म—स्थित को एयारिस्स—इसके समान दुत्तर—दुम्तर लोए—लोक में न—नहीं अत्थि—है जह—जैसे इत्थिओ—स्त्रियाँ हैं बालमणोहराओ—गल जीवों के मन को हरने वाली उ—नितक में ।

मूलार्थ—मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले ससारमीरु और धर्म में स्थित रहने वाले पुरुषों को भी इतना दुस्तर—कठिन—इम लोक में और कोई काम नहीं जितना कि बाल जीवों के मन को हरने वाली स्त्रियों का त्याग करना कठिन है ।^१

टीका—इम गाथा में अल्प मत्स्य वाले जीवों के लिए स्त्रियों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है इस विषय की चर्चा की गई है । जैसे—जो आत्माएँ मुक्ति की इच्छा रखने वाली हैं, चार गतिरूप ससारभ्रमण से मययुक्त होने वाली हैं और श्रुतादि धर्मों में सदा स्थिति करने वाली हैं, उनके लिए भी इसके समान—स्त्रीत्याग के समान—नगत में कोई दुस्तर काय नहीं है । तात्पर्य यह है कि जैसे और पदार्थ सुखपूर्वक त्यागे जा सकते हैं वैसे बाल जीवों के मन को हरने वाली स्त्रियों का त्याग करना सुखर नहीं किन्तु अत्यन्त कठिन है । बाल जीवों—निर्विषेकी जनों—के मन को हर लेने के कारण इनको बालमनोहर कहते हैं ।

स्त्रीत्याग के त्याग से किस गुण की प्राप्ति होती है ? अब इस विषय में कहते हैं—

ए ए य सगे समइक्कमित्ता,
सुदुत्तरा चेव भवति सेसा ।
जहा महासागरमुत्तरित्ता,
नई भवे अवि गंगासमाणा ॥१८॥

^१ इसी भाव से मिलती जुलती एक गाथा सूत्रकृतास्त्रसूत्र में भी आती है । यथा—
जहा नई वेपणी दुत्तरा इह समया । एव लोकाणि नातीओ दुत्तरा अमइमया ॥

एतांश्च सङ्गान् समतिक्रम्य,
सुखोत्तराश्चैव भवन्ति शेषाः ।

यथा महासागरमुत्तीर्य,
नदी भवेदपि गंगासमाना ॥१८॥

पदार्थान्वयः—एए—ये पूर्वोक्त य—स्त्री आदि संगे—संग को समइकमिता—समतिक्रम करके सेसा—शेष पदार्थ सुदुत्तरा—सुखोत्तर भवन्ति—होते हैं च-एव—प्राग्वत् जहा—जैसे महासागरं—महासागर को उत्तरित्ता—तैरकर नई—नदी—सुखोत्तर भवे—होती है अवि—संभावना में है गंगासमाणा—गंगा के समान ।

मूलार्थ—इस पूर्वोक्त स्त्रीप्रसंग को उल्लंघ करके शेष पदार्थ सुखोत्तर हो जाते हैं । जैसे महासागर को तैरकर गंगा समान नदियाँ सुखोत्तर—सुख से उतरने योग्य—हो जाती हैं ।

टीका—इस काव्य में इस बात का वर्णन किया है कि जैसे स्वयं भूरमण समुद्र का तैरना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार स्त्रियों के संग का परित्याग करना भी नितान्त कठिन है । अतः जिन महात्माओं ने स्त्रियों के संग को छोड़ दिया है उनको अन्य द्रव्यादिक पदार्थों को छोड़ना कोई दुस्तर नहीं । कारण यह है कि अत्यन्त राग के कारणभूत स्त्रियाँ हैं, जब इन्हीं का परित्याग कर दिया तब अन्य पदार्थों का परित्याग तो सुकर ही है । जैसे कि जिस आत्मा ने अपनी भुजाओं से स्वयं भूरमण समुद्र को पार कर लिया उसके लिए गंगा समान क्षुद्र नदियों का पार करना कोई कठिन काम नहीं है । तात्पर्य यह है कि स्त्रीसंग का अन्तःकरण से परित्याग करना मानों भुजाओं द्वारा समुद्र का पार करना है अर्थात् अत्यन्त कठिन है । सारांश यह है कि विषयराग के परित्याग से अन्य स्नेहादि रागों का सुखपूर्वक त्याग किया जा सकता है, इसलिए संयमशील साधु को सब से प्रथम विषयराग का ही त्याग करना चाहिए । इसी हेतु से पिछली तीन गाथाओं में कामराग का प्रबलता से निषेध किया है ।

अब कामराग को दुःख का एक मात्र कारण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

कामाणुगिद्विप्पभवं खु दुक्खं,
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
ज काइय माणसियं च किंचि,
तस्सतगं गच्छइ वीयरगो ॥१९॥

कामानुष्टद्विप्रभव खलु दुःख,
सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।
यत्कायिक मानसिक च किंचित्,
तस्यान्तक गच्छति वीतराग ॥१९॥

पदार्थावय — कामाणुगिद्वि—काम की सतत अभिलाषा से प्यमय—उत्पन्न होता है खु—निश्चयार्थक है दुक्ख—दुःख सव्वस्म—सब लोगस्म—लोक को सदेव-गस्म—देवों के साथ ज—जो काइय—काया के रोग च—और माणसिय—मानसिक पीडा किंचि—किंचित् मात्र भी है तस्सतग—उसके अंत को गच्छइ—प्राप्त करता है वीयरगो—वीतराग पुरुष ।

मूलार्थ—काम की निरन्तर अभिलाषा से दुःख की उत्पत्ति होती है तथा देवों सहित सर्व लोक में जितने भी शारीरिक और मानसिक दुःख हैं, वीतराग पुरुष उनका भी अन्त कर देता है ।

टीका—लोक में यावमात्र कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सब काम-भोगों में मूर्च्छित होने वाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं । कारण यह है कि सर्व प्रकार के दुःखों का मूल कारण काम-भोग ही हैं । इस काम-भोगादि से द्वेष, मनुष्य और तिर्यक् आदि जितने भी जगत के जीव हैं वे सब दुःखी हो रहे हैं, अतः जिस आत्मा ने इन काम-भोगादि को सर्वथा छोड़ लिया ऐसा वीतराग पुरुष ही ससार के समस्त दुःखों का अन्त कर सकता है अर्थात् उसको किसी प्रकार का भी शारीरिक या मानसिक दुःख नहीं होता ।

जब कि काम-भोगादि का सुख से उपभोग किया जाता है और वे भोग के समय सुखरूप प्रतीत होते हैं, तो फिर ये दुःख का कारण अथवा दुःखरूप क्यों हैं ? इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

जहा य किंपाकफला मणोरमा,
रसेण वण्णेण य भुञ्जमाणा ।
ते खुड्डुए जीविय पच्चमाणा,
एओवमा कामगुणा विवागे ॥२०॥

यथा च किम्पाकफलानि मनोरमाणि,
रसेन वर्णेन च भुज्यमानानि ।
तानि क्षोदयन्ति जीवितं पच्यमानानि,
एतदुपमाः कामगुणा विपाके ॥२०॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे किंपाकफला—किंपाकफल मणोरमा—मन को आनन्द देने वाले रसेण—रस से वण्णेण—वर्ण से य—और गन्धादि से भुञ्जमाणा—खाए हुए—परन्तु ते—वे खुड्डुए—विनाश कर देते हैं जीविय—जीवन का पच्चमाणा—परिणत होते हुए एओवमा—यही उपमा विवागे—विपाक में—परिणाम में कामगुणा—कामगुणों की है ।

मूलार्थ—जैसे किंपाक-वृक्ष के रस और वर्णादि से युक्त सुन्दर फल खाने पर जीवन का विनाश कर देते हैं, इसी प्रकार विपाक में काम-भोगादि को जानना चाहिए ।

टीका—जैसे किंपाक-वृक्ष के फल देखने में सुन्दर और रस में मधुर तथा खाने में स्वादु और सुगन्धियुक्त होते हैं, परन्तु भक्षण करने के अनन्तर वे प्राणों का हरण कर लेते हैं, इसी प्रकार काम-भोगादि विषय भोगकाल में तो सुखप्रद होते हैं, परन्तु परिणाम में वे दुःखप्रद हैं अर्थात् नरकादि गति में ले जाकर महान् कष्ट के देने वाले हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे किंपाकफल देखने में सुन्दर

और खाने में मधुर होता हुआ भी प्राणों का सहारक है, उसी भाँति काम-भोगादि विषय भी आरम्भ में सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु परिणाम में ये अत्यन्त कष्ट देने वाले हैं। अतः ये सुख के साधन अथवा सुखरूप नहीं हो सकते।

इस प्रकार राग के विषय में हेयोपादेय का विचार करने के अनंतर अथ राग और द्वेष दोनों के विषय में कहते हैं। यथा—

जे इदियाण विसया मणुन्ना,
न तेसु भावं निसिरे कयाइ ।
न यामणुन्नेसु मणं 'पि कुज्जा,
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥

य इन्द्रियाणा विषया मनोज्ञा,
न तेषु भाव निस्तजेत् कदापि ।
न चामनोज्ञेषु मनोऽपि कुर्यात्,
समाधिकाम श्रमणस्तपस्वी ॥२१॥

पदार्थान्वय —जे-जो इदियाण-इन्द्रियों के विषया-विषय मणुन्ना-मनोज्ञ हैं तेसु-उनमें भाव-रागभाव कया-कदाचित् न निसिर-न करे य-और अमणुन्नेसु-अमनोज्ञ विषयों में मण पि-मन से भी द्वेष न कुज्जा-न करे समाहिकामे-समाधि की इच्छा रखने वाला समणे-श्रमण तवस्सी-तपस्वी ।

मूलाध—ममाधि की इच्छा वाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें रागभाव कदाचित् न करे और जो अमनोज्ञ विषय हैं उनमें मन से भी द्वेष न करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पाँचों इन्द्रियों के तद्वादि मनोहर विषयों में राग और अमनोहर विषयों में द्वेष, इन दोनों का ही त्याग करना बतलाया गया है। कारण यह है कि इनके त्याग के बिना तपस्वी साधु को समाधि की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार जब इन्द्रियत्रय विषय में राग का त्याग कर लिया तो फिर

उसमें प्रवृत्ति नहीं होती तथा अप्रिय विषय में द्वेष के त्याग से कपार्यों की निवृत्ति हो जाती है । एवं जब राग और द्वेष की निवृत्ति हो गई तब चित्त की एकाग्रतारूप समाधि की प्राप्ति हो जाती है । तात्पर्य यह है कि मन की आकुलता के कारण राग और द्वेष हैं । उनके निवृत्त होने से मन में निराकुलता और स्वस्थता आ जाती है । वही समाधि है, इसलिए समाधि की इच्छा रखने वाला तपस्वी श्रमण प्रिय और अप्रिय विषय में राग-द्वेष के भावों को अपने मन में कदाचित् भी धारण न करे ।

अब इसी विषय को विस्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

चक्षुस्स रूपं ग्रहणं वयंति,
 तं रागहेतुं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेतुं अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीतरागो ॥२२॥

चक्षुषो रूपं ग्रहणं वदन्ति,
 तद् रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।
 तद् (रूपं) द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥२२॥

पदार्थान्वयः—चक्षुस्स—चक्षु को रूपं—रूप का ग्रहणं—ग्रहण करने वाला वयंति—कहते हैं तं—वह रागहेतुं—राग का हेतु तु—तो मणुन्नं—मनोज्ञ आहु—कहा है तं—वह अमणुन्नं—अमनोज्ञ रूप दोसहेतुं—द्वेष का हेतु आहु—कहा है य—तथा जो—जो तेसु—इन दोनों में समो—समभाव रखता है स—वह वीतरागो—वीतराग है ।

मूलार्थ—चक्षु रूप का ग्रहण करता है । वह रूप यदि सुन्दर है तो राग का हेतु है और असुन्दर द्वेष का कारण है । जो इन दोनों प्रकार के रूपों में सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—इस गाथा में चक्षु के द्वारा ग्रहण किये गये रूप की सुन्दरता और असुन्दरता को राग-द्वेष का कारण बतलाते हुए उसमें सम भाव रखने का उपदेश

रिया गया है । सूत्रकार का तात्पर्य यह है कि चतुःद्वारा जो रूप ग्रहण किया जाता है उसकी मनोदृग्ता राग के उपान्न का धारण है । रूप की विकलता से द्वेष की उत्पत्ति होती है, परन्तु जो महात्मा इन दोनों प्रकार के अर्थात् सुन्दर और विकल इन दोनों प्रकार के रूप को आँसु में दग्धता हुआ भी अपने अन्तःकरण में किसी प्रकार के राग अथवा द्वेष के भाव को नहीं आने देता किन्तु दोनों में सम भाव रखता है वह धीतरण है । कारण यह है कि जब मन दोनों में समान भाव धारण कर लिया तब उसकी आत्मा में किसी प्रकार के हर्ष अथवा शोक का आतिर्भाव नहीं होता अर्थात् वह इनसे विमुक्त हो जाता है । विम आत्मा में राग और द्वेष की परिणति विद्यमान है उसको प्रिय पदार्थ से राग और अप्रिय के मयोग से द्वेष का होना स्वाभाविक है, इसलिए चतुःगृहीत रूप की प्रियता और अप्रियता में सम भाव रखन घाला ही निराकुल अथवा सुधी रहता है जिसको कि दूसरे गर्वों में धीतरण कहते हैं ।

अथ उक्त विषय को फिर से और स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रूपस्स चक्खुं गहणं वयंति,

चक्सुस्स रूपं गहणं वयति ।

रागस्स हेउ समणुत्तमाहु,

दोसस्स हेउ अमणुत्तमाहु ॥२३॥

रूपस्य चक्षुर्ग्राहक वदन्ति,

चक्षुषो रूपं ग्राह्यं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहु,

द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहु ॥२३॥

पदार्थाभ्यय — रूपस्स—रूप का चक्खु—चतु गहण—ग्राहक वयति—कहते हैं चक्सुस्स—रूप का रूपस्स को गहण—ग्राह्य वयति—कहते हैं रागस्स हेउ—राग का हेतु ममणुत्त—मनोज्ञ आहु—कहा है दोसस्स हेउ—द्वेष का हेतु अमणुत्त—अमनोज्ञ आहु—कहा है ।

मूलार्थ—रूप को चक्षु ग्रहण करता है और चक्षु को रूप ग्रहण करता है अर्थात् चक्षु रूप का ग्राहक है और रूप चक्षु का ग्राह्य है । प्रिय रूप राग का हेतु है और अप्रिय द्वेष का कारण है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे रूप और चक्षु का ग्राह्यग्राहकभाव सम्बन्ध बतलाया गया है । कारण यह है कि न तो ग्राह्य के बिना ग्राहकभाव हो सकता है और ना ही ग्राहक के बिना ग्राह्यभाव रह सकता है । इसलिये इन दोनों का आपस में उपकार्य-उपकारकभाव सम्बन्ध है । इससे सिद्ध हुआ कि जैसे चक्षुग्राह्य रूप राग-द्वेष का कारण है, उसी प्रकार रूपग्राहक चक्षु भी राग-द्वेष की उत्पत्ति का कारण है । अतः जब चक्षु प्रिय रूप के साथ सम्बन्ध करता है तब राग को उत्पन्न करने वाला होता है और जब उसका सम्बन्ध अप्रिय रूप से होता है तब वह द्वेष का उत्पादक हो जाता है । इस प्रकार रूप और चक्षु दोनों ही राग-द्वेष के उत्पादक बतलाये गये हैं ।

इस रीति से राग और द्वेष का परित्याग करके सम भाव मे स्थिर रहकर समाधि और वीतरागता की प्राप्ति का उपदेश करने के अनन्तर, अब शास्त्रकार राग-द्वेष का त्याग करने अर्थात् उनमे अत्यन्त आसक्त होने से इस जीव की जो दशा होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

रूपेषु जो गिद्धिसुवेइ तिच्चं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे से जह वा पयंगे,
 आलोयलोले समुवेइ मच्चुं ॥२४॥

रूपेषु यो गृद्धिसुपैति तीव्राम्,
 अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुरः स यथा वा पतङ्गः,
 आलोकलोलः समुपैति मृत्युम् ॥२४॥

पदार्था-य —रूवेसु-रूपों म जो-नो गिद्धि-राग तिव्व-तीत्र उवेइ-प्राप्त करता है अकालिय-अकाल मे से-उह निशाम-विनाश को पाउइ-पाता है रागा-उरे-राग से आतुर हुआ से-उह जह-यथा—जैसे पयगे-पतग—शलभ आलोय लोले-आलोक में लम्पट मच्चु-मृत्यु को समुवे-प्राप्त करता है वा-एवार्थक है ।

मूलाय—आलोक लम्पट पतग रूप के राग मे आतुर होकर जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही रूप म अत्यन्त आसक्ति रखने वाला जीव अकाल मे ही विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे रूपादिविषय अत्यन्त आसक्ति होने से जो परिणाम निकलता है उसका दिग्दर्शन कराया गया है । शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति रूपादि विषय मे अत्यन्त गृद्धि रगता है वह अकाल मे ही विनाश को प्राप्त हो जाता है अर्थात् राग की तीव्रता के कारण उसका बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है । यद्यपि आयु-कम अपने नियत समय पर ही पूण होता है, तथापि सोपक्रम और व्यवहारनय की दृष्टि से यह कथन किया गया है । तात्पर्य यह है कि उपक्रम की अपेक्षा से और व्यवहार की दृष्टि से अकाल-मृत्यु का होना समव माना गया है । उक्त विषय पर दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि जैसे रूपविषयक उत्कट राग रखने वाला पतग अग्नि शिखा मे जल मरता है अर्थात् रूप मे अत्यन्त मूर्च्छित होने के कारण दीप्त शिखा को पनडने जाता हुआ स्वयं उसमें भस्म हो जाता है, इसी प्रकार रूपादि मे मूर्च्छित होने वाला जीव भी अकाल मे ही मृत्यु का प्राप्त वन जाता है । जो व्यक्ति रूपादि विषयों मे सामान्य—मद—राग भी रखने वाले हैं वे नाना प्रकार के डेशों और कष्टों का सामना करते हैं । इसलिए रूपादिविषयक राग का सवधा त्याग कर देना ही मुमुक्षु जनों के लिए अत्यन्त लाभ का हेतु है ।

अथ द्वेष के विषय म कहते हैं—

जे यावि दोस समुवेइ निच्च,

तांसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।

दुद्धतदोसेण सएण जंतू,

न किंचि रूवं अवरज्झई से ॥२५॥

यश्चापि द्वेषं समुपैति नित्यम्,

तस्मिन्क्षणे स तु समुपैति दुःखम् ।

दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,

न किञ्चिद्रूपमपराध्यति तस्य ॥२५॥

पदार्थान्वयः—जे—जो य—पुनः अवि—संभावना में दोसं—द्वेष को समुवेइ—उत्पन्न करता है निचं—सदैव तंसि कखणे—उसी क्षण मे दुखं—दुःख को से—वह उवेइ—प्राप्त करता है उ—पादपूर्ति मे है दुर्दान्तदोषेण—दुर्दान्त दोष से सएण—स्वकृत से जंतू—जीव से—उसको किञ्चि—किञ्चिन्मात्र भी रूवं—कुरूप—कुत्स्तितरूप न अवरज्भई—अपराध नहीं करता—दुःख नहीं देता ।

मूलार्थ—जो जीव अमनोज्ञ रूप के विषय में सदैव द्वेष करता है वह उसी क्षण में दुःख को प्राप्त हो जाता है और वह जीव अपने ही दोष से दुःखी होता है । उसमें रूप का कोई भी दोष नहीं है ।

टीका—यदि कोई आत्मा अपने तीव्र भावों से अमनोज्ञ रूप को देखकर द्वेष को प्राप्त होती है तो वह उसी समय दुःख को भी उत्पन्न कर लेती है । तात्पर्य यह है कि हा ! मैंने इस अनिष्ट रूप को क्यों देखा ! इस प्रकार के भावों से उसका मन व्याकुल हो उठता है और मन के व्याकुल होने से वाणी और शरीर भी दुःख से पीड़ित होने लगते हैं । सारांश यह है कि जो आत्मा अपनी चक्षु-इन्द्रिय का दमन नहीं करती वह अपने दोष से युक्त हुई अवश्य दुःख पाती है । परंच इतना स्मरण रहे कि अमनोज्ञ रूप ने उसको—आत्मा को—दुःखी नहीं किया किन्तु वह अपने ही राग-द्वेषयुक्त भावों से दुःखित होती है । कारण यह है कि रूप का आँखों मे प्रविष्ट होने का और चक्षु का उसे ग्रहण करने का स्वभाव ही है, इसलिए दोनों ही दुःख के मूलोत्पादक नहीं हैं । दुःख का उत्पादक तो आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग-द्वेष का भावविशेष है । इसी अभिप्राय से यह कहा गया है कि 'रूप का इसमें कोई अपराध नहीं है' । किसी २ प्रति मे 'निचं' के स्थान पर 'तिर्व'—तीव्रं ऐसा पाठ उपलब्ध होता है ।

अब फिर इसी निषय में अर्थात् राग-द्वेषमूलक अनर्थ और उसके त्याग के निषय में कहते हैं । यथा—

एगंतरत्ते रुद्रसि रूवे,
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स सपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥२६॥

एकान्तरक्तो रुचिरे रूपे,
अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।
दु खस्य सम्पीडामुपैति बाल ,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥२६॥

पदार्थान्वय — एगंतरत्ते—एकान्त रक्त रुद्रसि—रुचिर—सुंदर रूवे—रूप में अतालसे—असुंदर रूप में से—यह पओम—प्रद्वेष हुआई—करता है दुखस्स—दु ख के सपील—समूह को वाले—गल जीव उवेइ—प्राप्त करता है, परच विरागो—विरागी मुणी—मुनि तेण—जससे—राग के द्वारा उत्पन्न हुए दु ख से न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो एकान्त मनोहर रूप के निषय में अनुरक्त होता है तथा असुन्दर रूप में प्रद्वेष करता है, वह बाल—अज्ञानी—नीच दु खसमूह को प्राप्त होता है, परन्तु धीतराग मुनि उम दु ख से लिप्त नहीं होता अर्थात् धीतराग मुनि को वह दु ख प्राप्त नहीं होता ।

टीका—राग-द्वेष को दु ख का कारण बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि एकान्त सुन्दर रूप में अनुरक्त होने वाला और कुत्सित रूप से द्वेष करने वाला पुंशु दु ख के समुदाय को एकत्रित कर लेता है, परन्तु जो धीतराग मुनि है उसको किसी प्रकार के दु ख का सम्पर्क नहीं होता । तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष के कारण से ही दु ख की उत्पत्ति होती है और राग द्वेष के अन्त करण से मिट जाने पर तज्जन्य दु ख की उत्पत्ति नहीं होती । इसलिए जिस आत्मा में राग-द्वेष के भाव उत्पन्न

नहीं होते उसको दुःख का सम्पर्क नहीं होता अर्थात् वह इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोग के होने पर भी दुःखी नहीं होती किन्तु पद्मपत्र की तरह सदा अलिप्त रहती है ।

राग ही एक मात्र दुःखों का मूल स्रोत है । उसी से हिंसादि अनेक प्रकार के आस्रवों की उत्पत्ति होती है । अब शास्त्रकार इसी विषय का स्पष्टरूप से वर्णन करते हैं । यथा—

रूपाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णोगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ बाले,
पीलेइ अत्तट्ठगुरु किलिट्ठे ॥२७॥

रूपानुगाशानुगतश्च जीवान्,
चराचरान् हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तैस्तान्परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥२७॥

पदार्थान्वयः—रूपाणुगासा—रूप की आशा के अणुगए—अनुगत हुआ जीवे—जीव चराचरे—चर और अचर प्राणियों की हिंसइ—हिंसा करता है अणोगरूवे—अनेक प्रकार के ते—उन जीवों को चित्तेहि—नाना प्रकार से बाले—अज्ञानी जीव परितावेइ—परिताप देता है पीलेइ—पीड़ा देता है अत्तट्ठ—आत्मा का अर्थ गुरु—गुरु है जिसका किलिट्ठे—राग से पीड़ित हुआ ।

मूलार्थ—रूप की आशा के वश हुआ अज्ञानी जीव जंगम और स्थावर प्राणियों की नाना प्रकार से हिंसा करता है, उनको परिताप देता है तथा अपना ही प्रयोजन सिद्ध करने वाला रागी जीव नाना प्रकार से उन जीवों को पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—राग की अनर्थमूलकता का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि रूप की आशा के अनुगत हुआ जीव जङ्गम और स्थावर प्राणियों की अनेक प्रकार

से हिमा करने लग जाता है । तात्पर्य यह है कि जब उसकी आत्मा मनोहर रूप की आत्मा में लग जाती है तब उसकी प्राप्ति के लिए वह चरणपर प्राणियों की निन्दा करने में कोई विवेक नहीं करता तथा अनेक प्रकार से उनको परिताप देता है, कष्ट पहुँचाता है और अनेक प्रकार की धापाओं का स्थान बनाता है । क्योंकि यह म्यार्थी है, उसको केवल अपना ही प्रयोजन सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए वह अज्ञानी जीव है । कारण यह है कि उसकी आत्मा उदकट राग से अत्यन्त व्याकुल हो रही होता है । यद्यपि परिताप और पीड़ा ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के श्लेषक हैं, तथापि परिताप से सब दंग और पीड़ा से एक दंग का ग्रहण करना यहाँ पर अभिप्रेत है । सागण यह है कि मद्य दंग में कष्ट पहुँचाना परिताप और पर दश में कष्ट देना पीड़ा है । गाथा में दिया गया 'अनरुम्प' पद तात्विभेद से जीवों की विभिन्नता का परिचायक है अर्थात् तात्विभेद से भिन्न २ जीव अनेक प्रकार से कहे गये हैं ।

अथ किं इमी त्रिषय म कहत हैं—

रूपाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसनिओगे ।
वए विओगे य कह सुह से,
सभोगकाले य अतित्तलामे ॥२८॥

रूपानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चातृप्तलाभ ॥२८॥

पदार्थान्वय — रूपाणुवाएण—रूपविषयक राग होने से परिग्रहहरा—मूर्च्छा-
भाष से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणे—रक्षण में मनिओगे—मनियोग में वए—उसके
वितास होने पर य—और निओगे—वियोग के समय से—उस रागी पुरुष को कह—कहाँ
सुह—सुख है सभोगकाले—सभोगकाल में य—किं अतित्तलामे—अष्टम-श्लोक ही रहता है ।

मूलार्थ—रूपविषयक मूर्च्छाभाव होने से, फिर उसके उत्पादन और रक्षण के संनियोग में तथा विनाश और वियोग में उस रागी जीव को कहाँ सुख है ! तथा संभोगकाल में वह अतृप्तलाभ ही रहता है ।

टीका—जो जीव मनोज्ञ रूप में अत्यन्त आसक्त हैं उनको किसी प्रकार से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रथम तो उसके उत्पादन और यत्न से रक्षण करने में कष्ट होता है तथा विनाश अथवा वियोग होने में भी अत्यन्त क्लेश का अनुभव करना पड़ता है । इतना ही नहीं, किन्तु आगामी काल में वह संभोग के समय अतृप्त ही रहता है । अथवा यों कहे कि जिसको रूप देखने का व्यसन पड़ जाता है वह कभी भी तृप्ति का लाभ नहीं कर सकता अर्थात् तृप्त नहीं हो सकता । इस कथन का तात्पर्य इतना ही मात्र है कि स्त्री-पुरुष और हाथी-घोड़ा आदि जितने भी रूपवान् पदार्थ हैं उनमें आसक्त होने वाला पुरुष उत्तरोत्तर दुःख का ही उपार्जन करता है तथा रूपासक्त पुरुष को वार २ देखने पर भी तृप्ति नहीं हो सकती । इससे सिद्ध होता है रूपविषयक मूर्च्छा रखने वाले पुरुष किसी दशा में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

रूवे अतित्ते य परिग्गहंमि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥२९॥

रूपेऽतृप्तश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तृष्टिम् ।
अतृष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥२९॥

पदार्थान्वय —रूवे-रूप मे अतिचे-अवृत्त य-और परिग्रहमि-परिग्रह मे मत्तोवसत्तो-सत्त और उपसत्त न उवेइ-नदी प्राप्त होता तुष्टि-तुष्टि को-सन्तोप को अतुष्टिदोषेण-अतुष्टिदोष से दुही-दु री हुआ परस्म-दूमरे की रूप वाली वस्तु के विषय मे लोभावित्ते-लोभ से व्याप्त हुआ अदत्त-अदत्त को आययई-ग्रहण करता है ।

मूत्रध-रूप के विषय में अवृत्त और परिग्रह-मूर्छा-म अत्यन्त आमक्त रहने वाला पुरुष कभी सन्तोप को प्राप्त नहीं होता । फिर अमन्तोप के दोष से दु री हुआ २ वह परपदार्थ का लोभी बनकर अदत्त का भी ग्रहण करने लगता है ।

टीका-प्रस्तुत गाथा में राग से उत्पन्न होने वाले अय दोषों का बणन किया गया है । रूप के विषय म अवृत्त तथा उस मनोहर रूप के विषय में सामान्य और विशेष रूप से मूछित होने वाले पुंरूप को सन्तोप की प्राप्ति नहीं हो सकती । उस असन्तोप से दु री को प्राप्त हुआ वह अय जीवों के पास उपलब्ध होने वाले रूपवान् मनोह्र पदार्थों को लेने की इच्छा करता है और लोभ के बशीभूत होने से दूसरों के न देन पर भी उनको-परपदार्थों को-प्राप्त करने का यत्न करता है । तात्पर्य यह है कि रूपादि-पदार्थ विषयम अत्यन्त राग होने से हम जीव में लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है । उस बढ़े हुए लोभ से आकर्षित होकर वह अन्य की वस्तु को छुन लेने में प्रवृत्त हो जाता है अर्थात् परसन्धयी रूपवान् पदार्थों की चोरी करता है । यद्यपि परिग्रह शब्द प्राय धन का घाषी ही प्रसिद्ध है, तथापि हम स्थान पर उसका मूर्छा अर्थ ही अभिप्रेत है । सारांश यह है कि रूपविषयक आसक्ति रखने वाला पुरुष जहाँ हिंसा म प्रवृत्त होता है वहाँ चोरी में भी उसकी प्रवृत्ति अनिनाय-सी हो जाती है । यह राग से उत्पन्न होने वाला दूमरा दोष है ।

अन राग से उत्पन्न होने वाले अय दोष का बणन करते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,

रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वडुइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥३०॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिणः ,
रूपेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्द्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥३०॥

पदार्थान्वयः—तृष्णाभिभूयम्स—तृष्णा से पराजित हुआ अदत्तहारिणो—चोरी को करने वाला रूपे—रूप के विषय में अतितृप्त—अतृप्त य—तथा परिग्रहे—परिग्रह में अतृप्त लोभदोसा—लोभरूप दोष से मायामुसं—माया और मृषावाद की वडुइ—वृद्धि करता है तत्थावि—फिर भी से—वह दुक्खा—दुःख से न विमुच्चई—नहीं छूटता ।

मूलार्थ—तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला तथा रूपपरिग्रह में अतृप्त पुरुष माया और मृषावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राग के कारण से बढ़ी हुई रूपासक्ति के दोषों का दिग्दर्शन कराया गया है । जो पुरुष तृष्णा के वशीभूत हो रहा है और अदत्तहारी अर्थात् चौर्यकर्म में प्रवृत्त है तथा रूप में अत्यन्त मूर्च्छित हो रहा है, वह लोभ के दोष से असत्यभाषण और छल-कपट की वृद्धि करता है अर्थात् लोभ के वशीभूत होकर जो उसने परवस्तु का अपहरण किया है उसको छिपाने के लिए छल करता है तथा झूठ बोलता है । कारण यह है कि लोभी पुरुष अपने किये हुए दुष्ट कर्म को छिपाने के लिये अनेक प्रकार से छल-कपट और मिथ्याभाषण आदि का व्यवहार करते हुए प्रायः देखे जाते हैं, परन्तु ऐसा करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि दुष्ट कर्म दुष्ट कर्म के द्वारा शान्त नहीं हो सकता । जैसे पुरीष—विष्टा—को पुरीष से आच्छादित कर देने पर भी उसकी दुर्गन्ध नहीं मिटती, उसी प्रकार अनिष्टाचरण की शुद्धि भी दूसरे अनिष्टाचरण से नहीं हो

सकती । इसलिए रूपलोलुप पुन्य अपने स्तेयकर्म को असत्यभाषणादि के द्वारा छिपाने का प्रयत्न करता हुआ भी उसे पूर्णतया छिपा नहीं सकता, किन्तु अन्त में दुःखों का ही भानन बनता है ।

अब पूर्वोक्त विषय को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पओगकाले य दुही दुरते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो,
 रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥३१॥

मृपावाक्यस्य पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
 प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्त ।
 एवमदत्तानि समाददान,
 रूपेऽतृप्तो दुःखितोऽनीश ॥३१॥

पदार्थान्वय —मोसस्स-मृपा—मूठ—घोलने के पच्छा-पश्चात् य-तथा पुरत्थओ-पहले य-वा पओगकाले-घोलने के समय दुही-दुःखी होता हुआ दुरते-दुरन्त जीव य-पुन एव-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत्तादान समाययतो-ग्रहण करता हुआ रूवे-रूप के विषय में अतित्तो-अतृप्त दुहिओ-दुःखित होता है अणिस्सो-अनाश्रित ।

मूयार्थ—जीव, मूठ घोलने क पीछे अथवा पहले तथा घोलते समय दुःखी होता है तथा अदत्त या ग्रहण करता हुआ और रूपविषयक अतृप्ति को प्राप्त होता हुआ दुःखी तथा अनीश्वर होता है ।

टीका—असत्यभाषण करने वाला जीव किसी समय भी समाधिनिराकुलता को प्राप्त नहीं होता यह इस गाथा का भाव है । जैसे कि असत्य घोलने के पीछे उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है और असत्य घोलने से पहले भी उसको भय-रूपादि अयश्य नृपन्न होते हैं तथा असत्य भाषण के समय पर भी यह निश्चिन्त

नहीं होता । कारण यह है कि उसको यह भय लगा रहता है कि कहीं उसका यह असत्यभाषण व्यक्त न हो जावे, इसलिए मृपावादी जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं होता । जिनसे जन्म और मरण का अन्त नहीं आता इस प्रकार के कर्मों का आचरण करने वाला जीव 'दुरन्त' संज्ञा वाला होता है । इसी प्रकार अदत्त का ग्रहण करने वाला रूपलोलुप जीव भी कभी सुखी नहीं हो सकता । उपलक्षण से मैथुन आदि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार से दुःख का विचार कर लेना । एवं असत्यभाषी और चौर्यकर्म में प्रवृत्ति रखने वाला रूपलोलुप जीव अनीश्वर अर्थात् साहाय्य-रहित हो जाता है—उसका कोई सहायक नहीं बनता ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रूपाणुरक्तस्य नरस्य एवं,
 कत्तो सुहं होञ्ज कयाइ किञ्चि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥३२॥

रूपानुरक्तस्य नरस्यैवं,
 कुतः सुखं भवेत्कदापि किञ्चित् ।
 तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखं,
 निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—एवं—इस प्रकार रूपाणुरक्तस्य—रूप में अनुरक्त नरस्य—नर को कत्तो—कहाँ से सुहं—सुख होञ्ज—होवे कयाइ—कदाचित् किञ्चि—किञ्चिन्मात्र तत्थ—वहाँ पर उवभोगे वि—भोगने के समय पर भी किलेस—क्लेश और दुक्खं—दुःख को निव्वत्तई—उत्पन्न करता है जस्स—जिसके कए—लिए दुक्खं—दुःख को ण—वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—रूप के विषय में अनुरक्त पुरुष को सुख कहाँ से हो ! उसको तो कदाचित् और किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं हो सकता । उस रूप के विषय में

अनुरक्त होने वाले जीव को उपभोग के समय पर भी छेश और दुःख ही सम्पादन करना पड़ता है तथा उपभोग के सम्पन्न होने पर भी वृत्ति क न होने से दुःख ही उपलब्ध होता है ।

टीका—रूपादि के लोलुप जीव को कमी और किञ्चिन्मात्र भी सुख की उपलब्धि नहीं होती । वृत्ति न होने से सुख के बदले दुःख ही प्राप्त होता है तथा जब रूप के उपभोग का समय आता है तब भी पर्याप्त सामग्री के न मिलने से छेश और दुःख ही उत्पन्न होते हैं । इससे सिद्ध यह हुआ कि रूपासक्त जीव किसी प्रकार से भी सुख का सम्पादन नहीं कर सकता । इसलिये सुख की इच्छा रखने वाली मुमुक्षु आत्मा को इस अशुभ आसक्ति का परित्याग ही कर देना चाहिए ।

रागविषयक ध्यान करने के अनन्तर अब द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

एमेव रूवम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरपराओ ।
पटुट्टुचित्तो य चिणाइ कम्म,
ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥३३॥

एवमेव रूपे गत प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्परा ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥३३॥

पदार्था उच्य — एमेव—इसी प्रकार रूवम्मि—रूप में पओसं—प्रद्वेष को गओ—प्राप्त हुआ उवेइ—पाता है दुक्खोहपरपराओ—दुःखसमूह की परम्परा को य—फिर पटुट्टुचित्तो—प्रदुष्टचित्त हुआ कम्म—कर्म को चिणाइ—उपार्जन करता है पुणो—फिर वह कर्म ज—ने से—उसको विवागे—विपाककाल में दुह—दुःखरूप होइ—हो जाता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार रूप के विषय में प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव दुःख के समूह की परम्परा को प्राप्त हो जाता है तथा दुष्ट चित्त से कर्म का उपार्जन करता है । फिर वही कर्म उसके लिए विपाककाल में दुःखरूप हो जाता है ।

टीका—जिस प्रकार रूप के विषय में अत्यन्त मूर्छित हुआ पुरुष दुःख का भागी बनता है, ठीक उसी प्रकार जो जीव कुल्लित रूप के देखने से प्रद्वेष को प्राप्त होता है वह भी दुःख-परम्परा को प्राप्त होता है । वह दुष्ट चित्त से जिन कर्मों को एकत्रित करता है विपाककाल में वे ही कर्म उसके लिए दुःखरूप हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि रूपविषयक प्रद्वेष होने से अशुभ कर्म की प्रकृतियों का बन्ध होता है और जब वे उदय में आती हैं तब उनका फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप होता है । इन्हीं के कारण यह जीव इस लोक तथा परलोक में अनेकविध दुःखों का अनुभव करता है । इसलिए सुसुष्ठु पुरुष को राग की भाँति द्वेष का भी परित्याग कर देना चाहिए ।

राग-द्वेष के परित्याग से जिस गुण की प्राप्ति होती है, अब शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं । यथा—

रूपे विरक्तो मणुओ विसोगो,

एएण दुक्खोहपरंपरेण ।

न लिप्पेह भवमज्जे वि संतो,

जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥३४॥

रूपे विरक्तो मनुजो विशोकः,

एतया दुःखौघपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,

जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—रूपे—रूप में विरक्तो—विरक्त मणुओ—मनुष्य विसोगो—शोक-रहित होता है एएण—इस दुक्खोहपरंपरेण—दुःखसमूह की परम्परा से भवमज्जे वि-

समार के मध्य में भी सतो-रहता हुआ न लिप्पई-लित्त नहीं होता जलेण वा-जल में जैसे-पोकवरीणीपलाम-पद्मिनी का पत्र ।

मूलार्थ—रूप के विषय में विरक्त मनुष्य शोक से रहित होता हुआ दुःखमूह की परम्परा से, समार में रहता हुआ भी दुःखों से लित्त नहीं होता । जैसे जल में रहता हुआ भी कमलिनी का पत्र जल से लिप्यमान नहीं होता ।

टीका—रूपादि के विषय में अनुराग का परित्याग कर देने वाला पुण्य शोक का अनुभव नहीं करता तथा दुःखपरम्परा के सम्पर्क से भी रहित होता है अर्थात् उसको दुःखमूह नहीं सताता । एवं विरक्त पुरुष की इस ससार में वही स्थिति होती है जो कि जल में रहने वाले कमलिनीदल की है अर्थात् जैसे जल में रहता हुआ भी कमलिनीदल जल के सम्पर्क से अलग रहता है, उसी प्रकार ससार में रहता हुआ भी विरक्त पुरुष ससार के दुःखों से लित्त नहीं होता । कारण यह है कि दुःख के हेतु राग और द्वेष हैं, उनके परित्याग से तन्मूलक दुःख का भी अभाव हो जाता है, इसलिए रूपविषयक विरक्त मनुष्य विगतशोक होता हुआ सासारिक दुःखों से भी सर्वथा अलित्त रहता है । यहाँ पर 'वा' शब्द इय के अर्थ में आया हुआ है ।

इस प्रकार चक्षु के विषय में वणन करने के अनन्तर अय सूत्रकार श्रोत्र-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं । यथा—

सोयस्स सह गहण वयति,

त रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।

त दोसहेउ अमणुन्नमाहु,

समो य जो तेसु स वीयरगो ॥३५॥

श्रोत्रस्य शब्द ग्रहण वदन्ति,

त रागहेतु तु मनोज्ञमाहु ।

त द्वेषहेतुममनोज्ञमाहु,

समश्च यस्तेषु स वीतराग ॥३५॥

पदार्थान्वयः—सोयस्स—श्रोत्र का सद्—शब्द को गहृणं—प्राप्त व्यंति—कहते हैं तं—वह मणुत्रं—मनोज्ञ रागहेतुं—राग का हेतु आहु—कहा है तं—वह अमणुत्रं—अमनोज्ञ दोमहेतुं—द्वेष का हेतु आहु—कहा है य—और जो—जो तेसु—उनमें समो—सम भाव रखता है स—वह वीतरागो—वीतराग है तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—श्रोत्र का शब्द प्राप्त—विषय—है । मनोज्ञ शब्द तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ द्वेष का कारण है, परन्तु जो इन दोनों शब्दों में सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—चक्षुर्विषयक वर्णन करने के अनन्तर अब श्रोत्र के विषय में कहते हैं । श्रोत्र—इन्द्रिय शब्द का प्राहक और शब्द श्रोत्र का प्राप्त—विषय—है । तात्पर्य यह है कि जिस समय शब्द के परमाणु श्रोत्र में प्रविष्ट होते हैं तब श्रोत्र उनकी ग्रहण करता है, इसलिये शब्द को श्रोत्र का विषय कहा गया है । इनमें जो प्रिय शब्द है वह तो राग का हेतु है और जो कटु—अप्रिय—शब्द है उसको द्वेष का कारण बतलाया है । परन्तु जो पुरुष इन दोनों प्रकार के शब्दों को सुनकर सम भाव में रहता है अर्थात् प्रिय शब्द को सुनकर उसमें अनुरक्त नहीं होता और कटु शब्द के प्रति द्वेष प्रकट नहीं करता वह समभावभावित होने से वीतराग कहा वा माना जाता है । उक्त कथन का सारांश यह है कि शब्द का प्राहक श्रोत्र ही है, यही उसका लक्षण है तथा शब्द यह श्रोत्र का विषय होने से उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, परन्तु शब्द का ग्रहण होने के अनन्तर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है जहाँ पर कि राग-द्वेष की परिणति होती है । इस विचार को लेकर ही प्रिय और अप्रिय शब्द को क्रमशः राग और द्वेष का हेतु बतलाया गया है, परन्तु जिस आत्मा में भावों की सम परिणति होती है उस पर शब्द की प्रियता और अप्रियता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् वह प्रिय शब्द को सुनकर उसमें अनुरक्त नहीं होता और अप्रिय शब्द से उसमें द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती । इस हेतु से उसको वीतराग कहा गया है इत्यादि ।

अब इसी विषय को पल्लवित करते हुए फिर कहते हैं—

सहस्स सोयं गहण वयंति,
 सोयस्स सहं गहणं वयंति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु,
 दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥३६॥

शब्दस्य श्रोत्र ग्राहक वदन्ति,
 श्रोत्रस्य शब्द ग्राह्य वदन्ति ।
 रागस्य हेतु समनोज्ञमाहु,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहु ॥३६॥

पदार्थान्वय — सहस्स-शब्द का सोय-श्रोत्र को गहण-ग्राहक वयति-
 कहते हैं—और सोयस्स-श्रोत्र का सह-शब्द को गहण-ग्राह्य वयति-कहते हैं
 रागस्स-राग का हेउ-हेतु समणुन्न-मनोज्ञ को आहु-कहा है दोसस्स-द्वेष का
 हेउ-हेतु अमणुन्न-अमनोज्ञ को आहु-कहा है ।

मूलाध—श्रोत्र इन्द्रिय को शब्द का ग्राहक और शब्द को श्रोत्र का
 ग्राह्य कहते हैं । जो मनोज्ञ शब्द है वह राग का हेतु है और अमनोज्ञ शब्द
 को द्वेष का कारण बतलाया है ।

टीका—तीर्थकरों ने शब्द और श्रोत्र इन्द्रिय का परस्पर ग्राह्य-ग्राहक
 सम्बन्ध प्रतिपादन किया है अर्थात् श्रोत्र इन्द्रिय शब्द का ग्रहण करती है और
 शब्द उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, परन्तु इनमें जो प्रिय शब्द है वह राग
 का उपादक है और जो कटु शब्द है उससे द्वेष की उत्पत्ति होती है । इस विषय
 की उपयोगिता अधिक व्याख्या पृथक्—चतु इन्द्रिय के प्रकरण में—कर दी गई है,
 इमच्छिप यदा पर गरी की ।

प्रिय शब्द में आसक्त होना से जो हानि होती है, अथ उत्तका ध्यान
 करते हुए कहते हैं कि—

सद्देशु जो गिद्धिसुवेह् तिब्वं,
 अकालियं पावह् से विणासं ।
 रागाउरे हरिणमिगे व सुद्धे,
 सद्दे अतित्ते समुवेह् मच्चुं ॥३७॥

शब्देषु यो गृह्णिसुपैति तीव्राम्,
 अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुरो हरिणमृग इव मुग्धः,
 शब्देऽतृप्तः ममुपैति मृत्युम् ॥३७॥

पदार्थान्वयः—सद्देशु—शब्दों में जो—जो तिब्वं—तीव्र गिद्धि—गृह्णि—
 मूर्च्छा—को उवेह्—प्राप्त होता है से—वह अकालियं—अकाल में ही विणासं—
 विनाश को पावह्—प्राप्त होता है रागाउरे—राग में आतुर हुआ हरिणमिगे—हरिण-मृग
 व—की तरह सुद्धे—मुग्ध मद्दे—शब्द में अतित्ते—अव्रम हुआ मच्चुं—मृत्यु को ममृवेह्—
 प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—शब्दों के विषय में अत्यन्त मूर्च्छित होने वाला जीव अकाल
 में ही विनाश—मृत्यु—को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग में आतुर हुआ हरिण-
 मृग मुग्ध होकर शब्द के श्रवण में सन्तोष को न प्राप्त होता हुआ मृत्यु को
 प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में शब्दविषयक बड़े हुए राग से उत्पन्न होने वाली
 हानि का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे राग में मत्त हुआ हरिण-मृग (पशुविशेष)
 अपने प्राणों को दे देता है अर्थात् राग के लोभ में वह अपने प्राणों को खो बैठता
 है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों के श्रवण में अत्यन्त मूर्च्छित—आमक्त—होने वाला
 जीव अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । यद्यपि मृग शब्द हरिण के अर्थ में

१ किसी भाषा के कवि ने इस विषय में क्या ही अच्छा कहा है—'नाद के लोभ दहे मृग
 प्राणन, वीन सुने अहि आप बँधावे' ।
 [भावरसासूत्र]

भी प्रसिद्ध है, तथापि हरिण शब्द का पृथक् प्रयोग होने से वह यहाँ पर सामान्य पशु का वाचक बन जाता है ।

अत्र द्वेष के विषय में कहते हैं—

जे यावि दोसं समुवेड तिच्च,
 तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
 दुद्धंतदोसेण सएण जंतू,
 न किंचि सद्धं अवरज्झई से ॥३८॥
 यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,
 तस्मिन् क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
 दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तु,
 न किञ्चिच्छब्दोऽपराध्यति तस्य ॥३८॥

पर्यायान्वय —जे-जो मोड़-अमनोक्ष शब्द में तिच्च-तीव्र दोस-द्वेष समुवेइ-करता है से-यह तसि क्खणे-इसी क्षण म दुक्ख-दुःख को उवे-प्राप्त हो जाता है सएण-स्वच्छव दुद्धतण-दुर्दान्त दोसेण-दोष से जंतू-जीव, परच से-उसका मद्-शब्द किंचि-किंचि-मात्र भी न अवरज्झई-अपराध नहीं करता ।

मूलाध—जो कोई जीव अप्रिय शब्द म तीव्र द्वेष करता है वह स्वच्छव दुर्दान्त दोष से उमी घरा म दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह अप्रिय शब्द उम जीव का कुछ भी अपराध नहीं करता अर्थात् यह शब्द उसको दुःख देने वाला नहीं होता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में शब्दविषयक द्वेष करने का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि शब्दविषयक द्वेष करने से अर्थात् अप्रिय शब्द को सुनकर मन में द्वेष उत्पन्न करने से यह जीव उसी क्षण में दुःख का अनुभव करने लग जाता है, परन्तु इस दुःख का कारण उसका अपना दोष है न कि अप्रिय शब्द का इसमें कोई अपराध है । कारण यह है कि दुःख का हनु अन्त करण में उत्पन्न होने

वाला द्वेषमूलक निकृष्ट अध्यवसाय है। उसी के कारण यह जीव दुःख का संवेदन करता है। इसलिए श्रोत्र-इन्द्रिय का दमन करना ही मुमुक्षु पुरुष का सब से पहला कर्तव्य है।

अब राग और द्वेष को अनर्थ का कारण बतलाते हुए फिर कहते हैं—

एगंतरक्ते रुइरंसि सद्दे,
अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥३९॥

एकान्तरक्तो रुचिरे शब्दे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति बालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः ॥३९॥

पदार्थान्वयः—एगंतरक्ते—एकान्त रक्त रुइरंसि—मनोहर सद्दे—शब्द में अतालिसे—अमनोहर शब्द में पओसं—प्रद्वेष कुणई—करता है वाले—अज्ञानी दुक्खस्स—दुःख की संपील—पीड़ा को उवेइ—प्राप्त होता है तेण—उस पीड़ा से विरागो—वैराग्ययुक्त मुणी—मुनि न—नहीं लिप्पई—लिप्त होता ।

मूलार्थ—जो जीव एकान्त मनोहर शब्द में तो अनुरक्त होता है और अमनोहर शब्द में द्वेष करता है वह अज्ञानी जीव दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है, परन्तु जो विरक्त मुनि है वह उससे लिप्त नहीं होता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राग-द्वेष की परिणति और उसके त्याग का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव प्रिय शब्द में राग और अप्रिय में द्वेष करता है वह दुःखसम्बन्धी वेदना का अवश्य अनुभव करता है, अतएव वह बाल अर्थात् अज्ञानी जीव है, परन्तु जो मुनि विरक्त है अर्थात् जिसके आत्मा में प्रिय और अप्रिय शब्द को सुनकर राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते उसको दुःख का

सम्पर्क नहीं होता अर्थात् यह सुग्री है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि दुग् रूप व्याधि का मूल कारण राग-द्वेष की परिणतिविशेष ही है । अतः सुग् की इच्छा रखने वाले को इसके परित्याग में ही उद्यम करना चाहिए ।

अथ राग को हिंसादि आक्षेपों का कारण बतलाने हुए नासकार कहते हैं कि—

सद्वाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अतट्टगुरू किलिट्ठे ॥४०॥

शब्दानुगाशानुगतश्च जीव ,
चराचरान् हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तेस्तान् परितापयति वाल ,
पीडयत्यात्मार्थगुरु क्लिष्ट ॥४०॥

पदार्थान्वय —सद्वाणुगासा-शब्द की आशा से अणुगए-अनुगत जीवे-जीव य-फिर चराचरे-चर और अचर अणेगरूवे-अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा-हिंसा करता है वाले-अज्ञानी चित्तेहि-ताना प्रकार से ते-उनको परितावेइ-परिताप देता है किलिट्ठे-रागादि से पीड़ित हुआ अतट्टगुरू-अपने स्वार्थ के लिए पीलेइ-पीड़ा उपनाता है ।

मूलाथ—यदि हुए रागादि के कारण शब्द की प्राणा के प्राणभूत हुआ यह अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के लिए अनेक जाति क नष्ट और म्यावर जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, उनको परिताप दता है और अनेक प्रकार की पीड़ा उपनाता है ।

टीका—भस्त्रुत गाथा में इस भाष को व्यक्त किया गया है कि प्रिय शब्द में अत्यन्त राग रखने वाला पुष्प चिमी प्रकार के भी प्राणी की हिंसा करने या

उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाने में प्रवृत्त होता हुआ अपनी स्वार्थपरायण प्रवृत्ति को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता अर्थात् अपनी इस जघन्य प्रवृत्ति में उसे उचितानुचित का भान नहीं रहता ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

सद्वाणुवाएण परिग्गहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य क्हं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥४१॥

शब्दानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चात्तुसिलाभे ॥४१॥

पदार्थान्वयः—सद्वाणुवाएण—शब्द के अनुराग से परिग्गहेण—परिग्रह से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणे—रक्षण में संनिओगे—प्रबन्ध में वए—विनाश में विओगे—वियोग में से—उसको क्हं—कैसे—कहाँ से सुहं—सुख हो सकता है य—और संभोगकाले—संभोगकाल में अतित्तलाभे—वृत्ति न होने पर ।

मूलार्थ—शब्द में बढ़े हुए अनुराग और ममत्व से शब्दादि द्रव्यों के उपार्जन करने में, उसके रक्षण और यथाविधि व्यवस्था करने में तथा उसके विनाश अथवा वियोग हो जाने पर और संभोगकाल में भी वृत्ति का लाभ न होने पर इस जीव को कहाँ से सुख हो सकता है ?

टीका—इस गाथा की व्याख्या पूर्व दी गई २८वीं गाथा की व्याख्या के समान ही जान लेनी चाहिए । तात्पर्य इतना ही मात्र है कि मनोहर शब्द में अत्यन्त लुब्ध होने वाला जीव किसी समय में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता किन्तु उत्तरोत्तर दुःख का ही उसे संवेदन होता रहता है ।

अथ फिर इसी के विषय में कहते हैं । यथा—

सद्दे अतिक्ते य परिग्गहम्मि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अत्तुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्त ॥४२॥

शब्देऽत्तसश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥४२॥

पदार्थाऽयं —सद्दे-शब्द के विषय में अतिक्ते-अत्यन्त य-और परिग्गहम्मि-परिग्रह में सत्तोवसत्तो-सक्त और उपसक्त तुट्ठिं-तुष्टि-सन्तोप-को न उवेइ-नहीं प्राप्त होता अत्तुट्ठिदोसेण-अतुष्टि के दोष से दुही-दुःखी परस्स-पर के लोभाविले-लोभ से व्याकुल हुआ जीव अदत्त-चोरी के क्रम को आययई-अङ्गीकार करता है ।

मूलाध—शब्द में अत्तस और परिग्रह में सामान्य तथा विशेष रूप से आमक्ति रखने वाला जीव लोभ के यशीभूत होकर कभी मन्तोप को प्राप्त नहीं होता, किन्तु अमन्तोपन्प दोष से दुःखी होकर पर के गुणों की इच्छा करता हुआ चौर्यकर्म में प्रवृत्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में यही बतलाया है कि जो पुरुष मिय शब्द के अधिक रसिक और परिग्रह में आसक्त हैं वे लोभ के यशीभूत होकर पण्ड बखु को चुराने में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी उपलब्ध सामग्री से सन्तोप नहीं होता ।

अथ फिर कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायासुसं वड्ढु लोभदोसा,
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥४३॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिणः ,
 शब्देऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।
 माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
 तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥४३॥

पदार्थान्वयः—तण्हाभिभूयस्स—तृष्णा से पराजित अदत्तहारियो—अदत्त का ग्रहण करने वाला (चोर) सद्दे—शब्द के विषय में अतित्तस्स—अवृत्त य—और परिग्गहे—परिग्रह मे आसक्त लोभदोसा—लोभरूप दोष से माया—छल मुसं—मृषावाद को वड्ढु—वढ़ाता है तत्थावि—फिर भी से—वह दुःखा—दुःख से न विमुच्चई—नहीं छूटता ।

मूलार्थ—तृष्णा के बगीभूत, चौर्य-कर्म में प्रवृत्त और शब्द तथा परिग्रह के विषय में अवृत्त पुरुष लोभ के दोष से माया और मृषावाद की वृद्धि करता है परन्तु फिर भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या भी पूर्व में की गई ३०वीं गाथा की व्याख्या के समान ही जान लेनी चाहिए । केवल रूप और शब्द, इन दो पदों में अन्तर है ।

अब पूर्वोक्त विषय को फिर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—

सोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पओगकाले य दुही डुरंते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो,
 सद्दे अत्तिओ दुहिओ अणिस्सो ॥४४॥

मृषा- (वादस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
 प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्त ।
 एवमदत्तानि समाददान,
 शब्देऽवृत्तो दुःखितोऽनिश्च ॥४४॥

पदार्थान्वय — मोमरुम-मृषावाद के पच्छा-पीछे य-और पुरतथओ-
 पहले य-तथा पओगकाले-प्रयोगकाल में दुही-दु खी होता है दुरते-दुरत-दुष्ट
 कर्म करने वाला एव-इसी प्रकार अदत्ताणि-अन्न को समापयतो-ग्रहण करने
 वाला सह-शब्द के विषय में अतिचो-अरुम दुहिओ-दुखित होता है तथा
 अणिस्तो-असहाय होता है ।

मूलार्थ—मृषावाद के पहले और पीछे अथवा मृषाभाषण करते समय
 यह दुरन्त—दुष्ट कर्म करने वाली—आत्मा अवश्य दुःखी होती है । उसी प्रकार
 चोरी म प्रवृत्त और शब्द में अरुम हुई आत्मा भी दुःख को प्राप्त होती है तथा
 उसका कोई सहायक नहीं होता ।

टीका—इसकी टीका भी गत ३१वीं गाथा के समान ही समझनी चाहिए ।
 अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

सद्वाणुरत्तस्स नरस्स एव,
 कत्तो सुह होज्ज कयाइ किञ्चि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
 निच्चत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥४५॥

शब्दानुरक्तस्य नरस्यैव,
 कृत सुख भवेत् कदापि किञ्चित् ।
 तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःख,
 निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥४५॥

पदार्थान्वयः—सदागुरत्तस्स—शब्दानुरक्त नरस्स—पुरुष को एवं—इस प्रकार कत्तो—कहाँ से सुहं—सुख होऊ—होवे कयाइ—कदाचित् किंचि—यत्किंचित् भी तत्थ—उस शब्द के उपभोगे वि—उपभोग में भी जस्स कए—जिसके लिए किलेसदुखं—क्लेश और दुःख को निव्वत्तई—उत्पन्न करता है ।

मूलार्थ—शब्द के अनुरागी पुरुष को उक्त प्रकार से कैसे सुख हो सकता है, अपि तु किसी काल में भी स्तोक मात्र सुख नहीं होता तथा शब्द के उपभोगकाल में भी वह क्लेश और दुःख को ही एकत्रित करता है ।

टीका—शब्द के विषय में विशिष्ट अनुराग रखने वाला पुरुष किसी प्रकार से भी सुखी नहीं हो सकता, किन्तु असन्तोष की वृद्धि के कारण उसे निरन्तर दुःख का ही अनुभव करना पड़ता है, यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब शास्त्रकार द्वेष के विषय में वर्णन करते हैं । यथा—

एमेव सहम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥४६॥

एवमेव शब्दे गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःखं विपाके ॥४६॥

पदार्थान्वयः—एमेव—इसी प्रकार सहम्मि—शब्द के विषय में पओसं—प्रद्वेष को गओ—प्राप्त हुआ दुक्खोह—दुःखसमूह की परंपराओ—परम्परा को उवेइ—प्राप्त करता है पदुट्टचित्तो—दुष्ट है चित्त जिसका कम्मं—कर्म का चिणाइ—उपार्जन करता है जं—जो से—उस कर्म करने वाले को पुणो—फिर विवागे—विपाककाल में दुहं—दुःख होइ—होता है उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—इमी प्रकार शब्द के विषय में प्रदेश की प्राप्त हुआ जीव दु ख-समूह की परम्परा को प्राप्त करता है तथा दूषित चित्त से वह ऐसे कर्मों का उपार्जन करता है कि जो विपाकफाल में उसे दु ख के देने वाले होते हैं ।

टीका—जिस प्रकार राग दु ख का हेतु है, जमी प्रकार द्वेष को भी दु ख का कारण माना गया है और उसकी यह कारणता अनुभवसिद्ध भी है । तात्पर्य यह है कि राग की भाँति गुणान्निप्रियक द्वेष करने वाला जीव भी नाना प्रकार के दु गों का भाजन बनता है । कारण यह है कि द्वेष के प्रभाव से कलुषित हुए चित्त से वह जिन कर्माणुओं को एकत्रित करता है वे ही कर्माणु विपाकसमय पर उसने लिए दु ख का भाजन बन जाते हैं । इसलिए राग और द्वेष इन दोनों को दूर करके इनके स्थान में अलौकिक मुक्ति की प्राप्ति के साधनों को सम्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब राग-द्वेष के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कहते हैं—

सद्दे विरक्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरपरेण ।
 न लिप्पेढ्ढं भवमज्जे वि संतो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥४७॥
 शब्दे विरक्तो मनुजो विशोक,
 एतया दु खौघपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥४७॥

पदार्थान्वय —सद्दे-शब्द में मणुओ-मनुष्य विरक्तो-विरक्त है विसोगो-शोक में रहित है एएण-इस दुक्खोह-दु गमसमूह की परपरेण-परम्परा से भवमज्जे-ससार में त्रि सतो-यमता हुआ भी न लिप्पेढ्ढं-लित्त नहीं होना वा-जैसे जम्बेण-जल से पोक्खरिणीपलाशम्-कमलिनी का पत्र लित्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जिम प्रकार कमलपत्र जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य गन्द के विषय में विरक्त अर्थात् गग-द्वेष से रहित है वह विगतशोक होकर मंगार में वगता हुआ भी इस दुःखममूह की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

टीका—उस गाथा की व्याख्या पूर्व में आ चुकी है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए ।

इस प्रकार उक्त १३ गांधाओं के द्वारा श्रोत्रविषयक वर्णन किया गया । अब शास्त्रकार घ्राण-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं । यथा—

घ्राणस्स गंधं गहणं वयंति,
 तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥४८॥

घ्राणस्य गन्धं ग्रहणं वदन्ति,
 तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।
 तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥४८॥

पदार्थान्वयः—घ्राणस्स—घ्राण को गंधं—गन्ध का गहणं—ग्राहक वयंति—कहते हैं तीर्थकरादि तं—वह रागहेउं—राग का हेतु तु—तो मणुन्नं—मनोज्ञ आहु—कहा है तं—वह अमणुन्नं—अमनोज्ञ दोसहेउं—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—इनमें समो—सम भाव रखता है स—वह वीयरगो—वीतराग है ।

मूलार्थ—घ्राण-इन्द्रिय को गन्ध का ग्राहक कहते हैं । वह मनोज्ञ गन्ध तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ द्वेष का कारण है, परन्तु इनमें जो सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—घ्राण इन्द्रिय गन्ध का ग्रहण करती है अर्थात् जन गन्ध के परमाणु घ्राण-इन्द्रिय में प्रविष्ट होते हैं तब वह उनका अनुभव करती है, परन्तु सुन्दर गन्ध वाले परमाणु तो राग के उत्पादक हैं और दुर्गन्ध के अणु द्वेष को उत्पन्न करते हैं । जो पुरुष इन सुगन्ध और दुर्गन्ध के परमाणुओं के सम्पर्क से भी राग-द्वेषयुक्त नहीं होता अर्थात् इनमें सम भाव रहता है वह धीतराग है ।

अथ फिर कहते हैं—

गंधस्स घ्राणं गहणं वयंति,

घ्राणस्स गंधं गहणं वयति ।

रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,

दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥४९॥

गन्धस्य घ्राणं ग्राहकं वदन्ति,

घ्राणस्य गन्धं ग्राह्यं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहु,

द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहु ॥४९॥

मुन्शी दग्

एउ

लोहरो व

पदार्थान्वय — गन्ध-गन्ध का घ्राण-घ्राण-इन्द्रिय को गहण-ग्राहक वयति-कहते हैं घ्राणस्स-घ्राण इन्द्रिय का गन्ध-गन्ध को गहण-ग्राह्य वयति-कहते हैं रागस्स हेउ-राग का हेतु समणुन्न-मनोज्ञ गन्ध आहु-कहा है दोसस्स हेउ-द्वेष का हेतु अमणुन्न-अमनोज्ञ गन्ध को आहु-कहा है ।

मूलाध—गन्ध को नामिका ग्रहण करती है और नामिका को गन्ध प्रदण करती है । इनमें सुगन्ध तो राग का हेतु है और दुर्गन्ध द्वेष का ।

टीका—इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है [चतु और श्रेय के प्रकरण में] । घ्राण इन्द्रिय गन्ध का ग्राहक है और गन्ध उसके द्वारा गृहीत होने से ग्राह्य कहा जाता है । वात्पय यह है कि इन दोनों का आपस में ग्राह्यग्राहकभाव सम्बन्ध माना जाता है । आत्मा की राग द्वेषपरिणति से सुन्दर गन्ध तो राग

का कारण बन जाता है और कुत्सित गन्ध द्वेष का । ये सब आत्मा के अन्दर रहे हुए अध्यवसाय पर निर्भर हैं । कारण यह है कि राग-द्वेष के वशीभूत हुई यह जीवात्मा अनुकूल पदार्थों में रुचि उत्पन्न करती है और प्रतिकूल पदार्थों से घृणा करती है ।

अब गन्धविषयक बढ़े हुए राग के कटु परिणाम का विगदर्शन कराते हुए सूत्रकार फिर कहते हैं कि—

गंधेषु जो गिद्धिसुवेद् तिव्वं,
अकालियं पावद् से विणासं ।
रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे,
सप्पे विलाओ विव निक्खमंते ॥५०॥

गन्धेषु यो गृद्धिसुपैति तीव्राम्,
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुर औषधिगन्धगृद्धः,
सर्पो विलादिव निष्क्रामन् ॥५०॥

पदार्थान्वयः—जो-जो जीव गंधेषु-गन्ध के विषय में तिव्व-अति गिद्धि-मूर्च्छा को उवेद्-प्राप्त होता है से-वह अकालियं-अकाल में विणासं-विनाश को पावद्-प्राप्त हो जाता है रागाउरे-राग से आतुर हुआ ओसहि-औषधि की गंध-गंध में गिद्धे-मूर्च्छित विव-जैसे सप्पे-सर्प विलाओ-विल से निक्खमंते-निकलता हुआ विनाश को पाता है ।

मूलार्थ—जो पुरुष गन्ध में अत्यन्त मूर्च्छित होता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग से आतुर हुआ सर्प औषधि के गन्ध में मूर्च्छित होकर विल से बाहर निकलता हुआ विनाश को पाता है ।

टीका—गन्ध के विषय में बढ़े हुए राग का परिणाम क्या होता है ? इस बात को सर्प के दृष्टान्त से बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव गन्ध में

अत्यन्त आसक्ति रखता है वह सद्य विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे कि नागदमनी आदि औषधियों के गन्ध में अत्यन्त मूर्छित होने वाला सर्प उसकी गन्ध में मुग्ध होकर बिल से बाहर निकलने पर मृत्यु को प्राप्त करता है । इससे सिद्ध हुआ कि बड़ा हुआ राग इस जीव के विनाश का एक मात्र कारण है ।

अब राग की भाँति द्वेष का भी फल बतलाते हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं,
तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुहंतदोसेण सएण जतू,
न किंचि गधं अवरज्झई से ॥५१॥

यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,
तस्मिन् क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तु,
न किञ्चिद्गन्धोऽपराध्यति तस्य ॥५१॥

पदार्थावय —ये यावि—जो कोई—अप्रिय गन्ध म तिव्वं—तीव्र भावों से दोस—द्वेष को समुवेइ—प्राप्त होता है से—यह तसि क्खणे—वसी क्षण में दुक्खं—दुःख को उवेइ—प्राप्त हो जाता है उ—वितक अर्थ में है सएण—स्वकृत दुहंतदोसेण—दुर्दान्त दोष से जतू—जीव से—उसका किंचि—यत्किञ्चित् भी गधं—गन्ध न अवरज्झई—अपराध नहीं करता ।

मूलाध—जो कोई जीव अप्रिय गन्ध के विषय में तीव्र द्वेष करता है वह उसी घण मं दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह जीव स्वकृत दुर्दान्त दोष से ही दुःख को प्राप्त होता है, इसमें गन्ध का कोई भी अपराध नहीं अर्थात् इस जीव को अप्रिय गन्ध दुःख देने वाला नहीं है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्वेष के पण का वर्णन करने के साथ २ प्रिय और अप्रिय गन्ध में मानी हुई दुःखजनकता का भी निषेध किया गया है । इसका

अभिप्राय यह है कि ऊपर की गाथाओं में सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध को जो राग और द्वेष का कारण बतलाया गया है वह परम्परया है, साक्षात् नहीं । कारण यह है कि राग-द्वेष की परिणति तो मुख्यतया आत्मा में होती है और सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध तो उसमें निमित्त मात्र हैं । अतएव आत्मा में जो सुख अथवा दुःख का भान होता है उसका कारण भी राग-द्वेष का परिणामविशेष ही है । यह आत्मा अपने तीव्र भावों से जिस प्रकार के कर्मों का बन्ध करती है उसी के अनुरूप इसको विपाकदशा में न्यूनाधिक फल की प्राप्ति होती है । इसलिए सुगन्ध या दुर्गन्ध को दुःख का हेतु न मानकर राग-द्वेष को ही उसका हेतु मानना चाहिए, यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले अन्य दोषों का वर्णन करते हैं । यथा—

एगंतरक्ते रुहरंसि गंधे,
अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥५२॥

एकान्तरक्तो रुचिरे गन्धे,
अतादशे स करोति प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति वालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥५२॥

पदार्थान्वयः—रुहरंसि—रुचिर गंधे—गन्ध में एगंतरक्ते—एकान्त अनुरक्त अतालिसे—अरुचिर गन्ध में से—वह पओसं—प्रद्वेष कुणई—करता है वाले—अज्ञानी जीव दुखस्स संपीलं—दुःखसम्बन्धी पीड़ा को उवेइ—पाता है तेण—उससे विरागो—विरक्त-आत्मा मुणी—मुनि न लिप्यई—लिप्यमान नहीं होता ।

मूलार्थ—जो जीव रुचिर गन्ध में अत्यन्त आसक्त है और दुर्गन्ध में द्वेष करता है वह अज्ञानी जीव दुःखसम्बन्धी पीड़ा को प्राप्त होता है, परन्तु जो विरक्त मुनि है वह इस पीड़ा से लिप्त नहीं होता अर्थात् उसको यह दुःख-बाधा नहीं सताती ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राग द्वेषयुक्त और राग-रहित आत्मा में जो अन्तर है उसका दिग्दर्शन कराया गया है । जो आत्मा राग-द्वेष से युक्त है वह दुःखों का भाजन बनती है और राग द्वेष से रहित—विरक्त—आत्मा को दुःख का सम्पर्क नहीं होता, यही इस गाथा का तात्पर्य है ।

अत्र राग को हिंसादि आसक्तियों का कारण बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

गंधाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्टुगुरु किलिट्ठे ॥५३॥

गन्धानुगाशानुगतश्च जीव ,
चराचरान् हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्त्रैस्तान्परितापयति चाल ,
पीडयत्यात्मार्थगुरु क्लिष्ट ॥५३॥

पदार्थान्वय—गंधाणुगासाणुगए—सुगन्ध की आशा के अनुगत हुआ जीवे—जीव चराचरे—चर और अचर अणोरूवे—अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा-हिंसा करता है चित्तेहि—नाना प्रकार के शस्त्रों से ते—उन जीवों को परितावेइ—परिताप देता है वाले—अज्ञानी जीव अत्तट्टुगुरु किलिट्ठे—अपने स्वार्थ में अत्यन्त आसक्त और राग से आकर्षित हुआ पीलेइ—प्राणियों को पीड़ा देता है ।

मूलाय—गन्ध की आशा से अनुगत हुआ चाल जीव अनेक प्रकार के चराचर जीवों को मारता है और नाना प्रकार के शस्त्रों से उनको परिताप देता है तथा राग से आकर्षित हुआ अपने स्वार्थ के लिए उनको पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या में जो कुछ बतलाया था वह पूरा में कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ अधिक लिखना अनावश्यक है ।

अथ इमी विषय मं फिर कहते हैं—

गंधाणुवाएण परिग्रहेण,
 उत्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
 वए विओगे य क्हं सुहं से,
 संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥५४॥

गन्धानुपातेन परिग्रहेण,
 उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
 व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
 सम्भोगकाले चातृत्तिलाभे ॥५४॥

पदार्थान्वयः—गंधाणुवाएण—गन्ध के अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उत्पायणे—उत्पादन मे रक्खणसंनिओगे—रक्षण और संनियोग मे वए—विनाश मे विओगे—वियोग में से—उसको क्हं—कैसे सुहं—सुख हो सकता है संभोगकाले—संभोगकाल में य—और अतित्तलाभे—अतृत्तिलाभ मे ।

मूलार्थ—गन्धविषयक अनुराग और परिग्रह से गन्ध के उत्पादन में, रक्षा करने में और सम्यक् व्यवहार करने में, विनाश में, वियोग में तथा संभोगकाल में, सन्तोष का लाभ न होने से उस रागी जीव को कैसे सुख हो सकता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या प्रथम आ चुकी है । उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए ।

फिर कहते हैं—

गंधे अतित्ते य परिग्रहम्मि,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
 लोभाविले आययई अदत्तं ॥५५॥

गन्धेऽतृप्तश्च

परिग्रहे,

सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,

लोभाविल

आदत्तेऽदत्तम् ॥५५॥

पदार्थान्वय — गन्धे-गन्ध के विषय में अतृप्ते-अतृप्त य-और परिग्रह
हम्मि-परिग्रह म सत्त्वोरमत्तो-सामान्य और विशेष रूप से आसक्त तुष्टि-मन्तोप
को न उवेइ-प्राप्त नहीं होता अतुष्टिदोषेण-अतुष्टिदोष से दुःखी-दुःख हुआ
परस्म-पर के पदाय को लोभाविले-लोभ के वशीभूत हुआ अदत्त-नहीं दिये हुए
को आययई-ग्रहण करता है ।

मूलार्थ—गन्ध में अतृप्त और परिग्रह में सामान्य विशेषरूप से आसक्त
रहने वाला जीव मन्तोप को प्राप्त नहीं होता और बढ़े हुए अमतोप से दुःखी
होता हुआ लोभ के वशीभूत होकर पर के पदार्थों को चुराने लग जाता है ।

टीका—गन्धानुरागी जीव सन्तोप को प्राप्त नहीं होता । इसी से वह दूसरों
के सुगन्धमय पदार्थों को ग्रहण करने की लालसा से आकृष्ट हुआ चौर्यकर्म में
प्रवृत्त हो जाता है ।

अन फिर कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,

गन्धे अतित्तस्स परिग्रहे य ।

मायामुस वड्ढइ लोभदोसा,

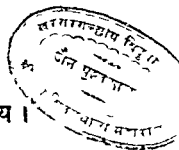
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥५६॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिण

गन्धेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,

तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते स ॥५६॥

पदार्थान्वयः—तण्हाभिभूयस्स-तृष्णा के वशीभूत अदत्तहारिणो-अदत्त का लेने वाला गंधे-गन्ध में अतित्तस्स-अत्तम य-और परिग्रहे-परिग्रह में आसक्त लोभदोसा-लोभ के दोष से मायामुसं-माया और मृषा वाद को बद्ध-वढ़ाता है तथाचि-फिर भी से-वह दुःखा-दुःख से न विमुचर्ह-मुक्त नहीं होता—नहीं छूटता ।

मूलार्थ—तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला, गन्ध में अत्तम और परिग्रह में मूर्छित जीव लोभ के दोष से माया और मृषा वाद की बद्धि करता है परन्तु फिर भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

टीका—इस पर जो कुछ वक्तव्य था वह पहले कह दिया गया है ।

अथ फिर कहते हैं—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पओगकाले य दुही दुरंते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो,
 गंधे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥५७॥

मृषा- (वादस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
 प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।
 एवमदत्तानि समाददानः,
 गन्धेऽतृप्तो दुःखितोऽनिश्रः ॥५७॥

पदार्थान्वयः—मोसस्स-मृषावाद के पच्छा-पश्चात् य-और पुरत्थओ-पहले य-तथा पओगकाले-प्रयोगकाल में दुरंते-दुष्ट अन्तःकरण वाला दुही-दुःखी होता है एवं-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत्त का समाययंतो-ग्रहण करता हुआ गंधे-गन्ध के विषय में अतित्तो-अत्तम दुहिओ-दुःखित होता है अणिस्सो-असहाय ।

मूलाध—मृषामाषण के पश्चात् या पहले तथा बोलने के समय दुरन्त—
दुष्ट-अन्त फरण—अथवा नामिका को वग्न में न करने वाला जीव अवश्य दु खी
होता है तथा चौर्यर्म में प्रवृत्त और गन्ध में अतृप्त रहने वाला जीव भी
महापक्शून्य और दु खी होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मिथ्याभाषण और अन्तापहरण का दु रारूप जो
कटु परिणाम है, उसका दिग्दर्शन कराया गया है । इसके अतिरिक्त इस पर जो
वक्तव्य था वह पूर में कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा ।

अब उक्त विषय का निगमन करते हुए फिर कहते हैं—

गंधानुरक्तस्स नरस्स एवं,
कत्तो सुह होञ्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥५८॥

गन्धानुरक्तस्य नरस्यैव,
कृत सुख भवेत्कदापि किञ्चित् ।
तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदु ख,
निर्वर्तयति यस्य कृते दु खम् ॥५८॥

पार्श्वार्थोपय —एव—इस प्रकार गंधानुरक्तस्स—गन्ध के विषय में अनुरक्त
नरस्स—पुरुष को कत्तो—कहाँ से सुह—सुख होञ्ज—होवे कयाइ—कदाचित् किंचि—
यत्किञ्चित् भी तत्थोवभोगे वि—यहाँ पर उपभोगने में भी किलेस—क्लेश—और दुक्ख—
दु ख को निव्वत्तई—न्तर्न करता है जस्स—जिसके कएण—लिए दुक्ख—दु ख को ।

मूलाध—गन्धविषयक अनुराग रखने वाले पुरुष को कदाचित् भी
लेश मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा जिनके लिए वह कष्ट उठाता है
उमके उपभोगकाल में भी वह क्लेश और दु ख का ही उपार्जन करता है ।

टीका—इसकी व्याख्या प्रथम कह चार आ चुकी है ।

अब द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

एमेव गंधस्मि गओ पओसं,
 उवेइ दुःखोहपरंपराओ ।
 पदुद्वचित्तो य चिणाइ कम्मं,
 जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९॥
 एवमेव गन्धे गतः प्रद्वेषम्,
 उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
 प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
 यत्तस्य पुनर्भवति दुःखं विपाके ॥५९॥

पदार्थान्वयः—एमेव—इसी प्रकार गंधस्मि—गन्ध के विषय में पओसं—
 प्रद्वेष को गओ—प्राप्त हुआ दुःखोह—दुःखसमूह की परंपराओ—परम्परा को उवेइ—
 पाता है य—फिर पदुद्वचित्तो—दुष्ट है चित्त जिसका—दूषित चित्त वाला कम्मं—कर्म
 का चिणाइ—उपार्जन करता है जं—जो कर्म से—उसको विवागे—विपाकसमय में
 दुहं—दुःखरूप होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार गन्धविषयक विशिष्ट द्वेष को प्राप्त होने वाला पुरुष भी
 दुःखसमुदाय की परम्परा को प्राप्त होता है । फिर वह दूषित मन से जिस कर्म का
 उपार्जन करता है वही कर्म उसको फल देने के समय दुःखरूप हो जाता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या भी पूर्व की भाँति ही जान लेनी ।

अब राग-द्वेष के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कहते हैं—

गंधे विरत्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुःखोहपरंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,
 जलेण वा पोद्वरिणीपलासं ॥६०॥

गन्धे विरक्तो मनुजो विशोक,
 एतया दुःखौघपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥६०॥

पदार्थान्वय — गन्धे—गन्धविषयक विरक्तो—विरक्त मणुओ—मनुज विसौगो—
 शोकरहित हुआ एरण—इस दुःखबोहपरपरेण—दुःखसमूह की परम्परा से
 न लिप्यई—लिप्त नहीं होता भवमज्ज्हे विसतो—ससार में रहता हुआ भी वा—वैसे
 जलेण—जल से पोक्खरिणीपलाम—पद्मिनीदल लिप्त नहीं होता ।

मूलाथ—जैसे जल में रहता हुआ भी कमलदल जल से लिप्त नहीं
 होता, उमी प्रकार गन्धविषयक विरक्त शोकरहित मनुज ससार में
 पमता हुआ भी उक्त प्रकार की दुःखपरम्परा से लिप्त नहीं होता अर्थात्
 राग द्वेष से रहित होने पर उसको किमी प्रकार की भी सांसारिक दुःख बाधा
 नहीं पहुँचती ।

टीका—विरक्त अर्थात् राग-द्वेष से रहित आत्मा ही शोक से रहित हो
 सकती है तथा गन्धादि विषयों में अनासक्त होने के कारण वह ससार में रहती
 हुई भी पद्मपत्र की तरह उससे अलिप्त रहती है । तात्पर्य यह है कि उमका
 कर्मानुष्ठान किमी प्रकार से बन्ध का हेतु नहीं होता । इम प्रकार इन पूर्वोक्त १३
 गाथाओं के द्वारा ग्राणविषयक धर्षण किया गया है ।

अथ शास्त्रकार रसना के विषय में कहते हैं । यथा—

जिब्भाए रस गहण वयति,
 तं रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउ अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥६१॥

जिह्वाया रसं ग्रहणं वदन्ति,
 तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।
 तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥६१॥

पदार्थान्वयः—जिबभाए—जिह्वा का रसं—रस को ग्रहणं—ग्राह्य वयंति—कहते हैं—तीर्थकरादि तं—उस मणुन्नं—मनोज्ञ को रागहेतुं—राग का हेतु आहु—कहा है अमणुन्नं—अमनोज्ञ तं—उस रस को दोसहेतुं—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—उन दोनों प्रकार के रसों में समो—सम भाव रखता है से—वह वीतरागो—वीतराग होता है ।

मूलार्थ—तीर्थकरादि ने रस को जिह्वा का ग्राह्य कहा है । वह रस यदि मनोज्ञ—सुन्दर—हो तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ को द्वेष का कारण बतलाया है । परन्तु इन दोनों प्रकार के रसों में जो समान भाव रखता है वह वीतराग अर्थात् राग-द्वेष से रहित है ।

टीका—इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है अतः यहाँ पर नहीं लिखी ।

अब इन दोनों का अर्थात् इन्द्रिय और विषय का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाते हुए फिर कहते हैं—

रसस्स जिबभं गहणं वयंति,
 जिबभाए रसं गहणं वयंति ।
 रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,
 दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥६२॥

रसस्य जिह्वां ग्राहिकां वदन्ति,
 जिह्वाया रसं ग्राह्यं वदन्ति ।
 रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥६२॥

पदार्थान्वय — जिह्वम-निहा को रमस्म-रस मा ग्रहण-प्राहक वयति-
कहते हैं और रस-रस को जिह्वाम-निहा का ग्रहण-प्राहक वयति-कहते हैं
समणुन्न-मनोज्ञ रस को रागस्म-राग का हेतु-हेतु आहु-कहा है अमणुन्न-अमनोज्ञ
रस को दोसस्म-द्वेष का हेतु-हेतु आहु-कहा है ।

मूलाथ—रस को निहा ग्रहण करती है और जिह्वा को रस ग्रहण करता
है । वह रस मनोज्ञ तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ द्वेष का कारण है ऐसा
तीथररादि महापुरुष कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे भी रस और रसना इन्द्रिय के प्राह्यप्राहकभाव
का दिग्दर्शन कराते हुए रस की मनोज्ञामनोज्ञता को राग-द्वेष का हेतु बतलाया गया
है । अन्य व्याख्या पून की भाँति ही जान लेनी चाहिए ।

अथ रसविषयक बदे हुए राग का दोष बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रसेसु जो गिद्धिसुवेड तिव्वं,
अकालिय पावइ से विणास ।
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए,
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥६३॥

रसेषु यो गृद्धिसुपैति तीत्राम्,
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरो वडिशविभिन्नकाय,
मत्स्यो यथाऽऽमिपभोगगृद्ध ॥६३॥

पदार्थान्वय — जो-जो रसेसु-रसों मे तिव्व-अति उत्कृष्ट गिद्धि-मूर्छा
को उनेइ-प्राप्त होता है से-वह अकालिय-अकाल मे ही विणास-विनाश को
पावइ-पाता है रागाउरे-रागातुर वडिसविभिन्नकाए-वडिश-लोहमय घटक-से
बेधा गया है शरीर चिमका ऐना मच्छे-मत्स्य जहा-जैसे आमिपभोगगिद्धे-
आमिप के भोग से मूर्छित ।

मूलार्थ—जो मनुष्य रस का अत्यन्त रागी है अर्थात् रस में अत्यन्त मूर्च्छित हो रहा है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग से आतुर हुआ मत्स्य मांस के लोभ में ग्रसित होने से लोहमय कंटक से विभिन्न-काय होकर विनाश को प्राप्त होता है ।

टीका—जो पुरुष रसों में अत्यन्त मूर्च्छित है वह मांस के टुकड़े में आमक्त होने वाले मच्छ की भाँति मद्यः विनाश को प्राप्त हो जाता है । मत्स्य के विनाश का कारण उसकी बड़ी हुई रमान्क्ति है । जैसे मत्स्य पकटने वाले लोहे के काटे में मांस का टुकड़ा लगाकर उसको जल में फेंक देते हैं, उस मांस के टुकड़े को गाने के लिए मत्स्य आते हैं, जब वह उनके मुँह में जाना है तब मांस के अन्दर जो लोहे का काटा है वह उनके गले में फँस जाता है, उससे वे गिचे चले आते हैं और बाहर आते ही मृत्यु की शरण को प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह है कि यदि मत्स्यों के अन्दर मांस की लोलुपता न होती तो वे पकड़े जाकर विनाश को प्राप्त न होते । इसी प्रकार जो जीव रसों में अत्यन्त मूर्च्छित हो रहा है वह अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता हुआ अकाल में ही विनष्ट हो जाता है ।

इस प्रकार रागजन्य अनर्थ का वर्णन करके, अब द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

जे श्रापि दोसं समुवेइ तिव्वं,
 तंसि वखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
 दुद्धंतदोसेण सएण जंतू,
 न किंचि रसं अवरज्झई से ॥६४॥
 यश्चापि द्वेषं समुपैति तीव्रं,
 तस्मिन्क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
 दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
 न किञ्चिद्रसोऽपराध्यति तस्य ॥६४॥

पदार्थान्वय — जे यात्रि-चो कोई तिब्ब-तीत्र दोस-द्वेष को समुवेइ-प्राप्त करता है से-वह तमि कखणे-सी क्षण मे उ-वितर्क अथ में है दुख-दु ख को उवेइ-माता है सएण-अपने दुइतदोसेण-दुर्दान्त दोष से जतू-जीव-दु ख को प्राप्त होता है से-उसका रस-रस किंचि-किंचि-मात्र भी न अपरज्झई-अपराध नहीं करता ।

मूलाथ—जो जीव रमनिपयक अत्यन्त द्वेष को प्राप्त होता है वह स्वकृत दुर्दान्त अपराध से उसी क्षण मे दु ख को प्राप्त हो जाता है । इममें रम का कोई अपराध नहीं है ।

टीका—उक्त गाथा का तात्पर्य यह है कि जीव के दु खी होने का कारण उसके अदर रहा हुआ त्वट द्वेष ही है । उसी के कारण वह दु ख को प्राप्त होता है । अप्रिय रस का इसमें कोई दोष नहीं अर्थात् वह दु ख का हेतु नहीं है ।

रसों मे आमक्ति और अनामक्ति रगने वाले जीव को निम्न दोष और गुण की प्राप्ति होती है, अथ शास्त्रकार उसके निपय मे कहते हैं । यथा—

एगतरत्ते रुद्धरे रसम्मि,
अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स सपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥६५॥

एकान्तरक्तो रुचिरे रसे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।

दु खस्य सम्पीडामुपैति वाल,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥६५॥

पदार्थान्वय — एगतरत्ते-एकान्त रक्त रुद्धर-रुचिर रसम्मि-रस में से-वह अतालिसे-अमनोहर रस में पओम-प्रद्वेष को कुणई-करता है दुक्खस्स-दु ख-सम्बन्धी सपील-पीडा को उवेइ-प्राप्त होना है वाले-अज्ञानी तेष-उस पीडा से विरागो-विरक्त मुणी-मुनि न लिप्पई-लित्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो जीव मनोहर रम में अत्यन्त आमक्त होता है और अमनोहर रम में अत्यन्त द्वेष रखता है वह अज्ञानी जीव दुःख-बाधा से अत्यन्त पीड़ित होता है, किन्तु रसों से विग्न मुनि दुःख-बाधा से लिप्त नहीं होता अर्थात् उसको उस दुःख का सम्पर्क नहीं होता ।

टीका—उस पर जो कुछ वक्तव्य था वह पूर्व में कह दिया गया है ।

अब राग से उत्पन्न होने वाले अन्य अनर्थ का वर्णन करते हैं ।

यथा—

रसाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्टगुरु किलिट्ठे ॥६६॥

रसानुगाशानुगतश्च जीवः,
चराचरान्हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्त्रेस्तान् परितापयति वालः,
पीडयत्यात्सार्थगुरुः क्लिष्टः ॥६६॥

पदार्थान्वयः—रसाणुगासाणुगए—रम की आगा के अनुगत हुआ जीव—जीव अणेरूवे—अनेक जाति के चराचरे—जड़म और स्थावर प्राणियों की हिंसइ—हिंसा करता है तथा चित्तेहि—नानाप्रिय शक्तों से ते—उन जीवों को परितावेइ—परिताप पहुँचाता है पीलेइ—पीडा देता है वाले—अज्ञानी जीव अत्तट्टगुरु—स्वार्थपरायण किलिट्ठे—क्षेपित हुआ ।

मूलार्थ—राग के बन्धीभूत हुआ स्वार्थपरायण अज्ञानी जीव रम की आगा के वश में आकर अनेक प्रकार के जड़म और स्थावर जीवों की हिंसा करने में प्रवृत्त हो जाता है तथा नाना प्रकार के शक्तों से उनको परिताप देता है और पीडा पहुँचाता है ।

टीका—रसों में अत्यन्त मूर्च्छित हुआ अज्ञानी चीज कितना अनर्थ करता है, इस बात का दिग्दर्शन इस गाथा में भली-भाँति करा दिया गया है । अन्य व्याख्या पूर्व की भाँति जाननी चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

रसाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहं सुह से,
सभोगकाले य अतित्तलामे ॥६७॥

रसानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चातृत्तिलामे ॥६७॥

पदार्थान्वय —रसाणुवाएण—रस के अनुपाग से परिग्रहेण—रस में मूर्च्छित होने से उप्पायणे—रस के उत्पादन में रक्खणसन्निओगे—रक्षण और सन्नियोग में वए—विनाश में विओगे—वियोग में से—रस रागी जीव को कह—वैसे सुह—सुख हो सकता है य—फिर सम्भोगकाले—सम्भोगकाल में अतित्तलामे—अवृत्ति का लाम होने पर—दुःख पाता है ।

मूलार्थ—रसविषयक अत्यन्त राग और मूर्च्छा से रस का उत्पादन, रक्षण, और सन्नियोग में लगे हुए उम रागा पुरुष को कहाँ से सुख हो सकता है ? तथा विनाश अथ व वियोग होने पर और सम्भोगकाल में भी वृत्ति का लाम न होने पर उमको दुःख ही होता है ।

टीका—रसों में मूर्च्छित होने वाला पुरुष किसी समय में भी सुखी नहीं हो सकता, यही इस गाथा का तात्पर्य है ।

पुन उक्त विषय में ही कहते हैं—

रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
 लोभाविले आययई अदत्तं ॥६८॥

रसेऽत्तुत्तश्च परिग्रहे,
 सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
 अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
 लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥६८॥

पदार्थान्वयः—रसे अतित्ते—रस के विषय में अत्तुत्त य—और परिग्गहम्मि—परिग्रह में सत्तोवसत्तो—मामान्य-विशेषरूप से आमक्त तुट्ठिं—तुष्टि को न उवेइ—प्राप्त नहीं होता अतुट्ठिदोसेण—अतुष्टि-दोष से दुही—दुःखी हुआ परस्स—अन्य के पदार्थ को लोभाविले—लोभ के बगीभूत होकर अदत्तं—अदत्त को आययई—ग्रहण करने लगता है ।

मूलार्थ—रस के विषय में अत्तुत्त और परिग्रह में मामान्य-विशेषरूप से आमक्त हुआ जीव तुष्टि—सन्तोष—को प्राप्त नहीं होता तथा अतुष्टि-दोष से दुःखी हुआ लोभ के बश में आकर दूसरों के पदार्थों की चोरी करने लग जाता है ।

टीका—लोभ के बगीभूत हुआ असन्तोषी जीव चोरी आदि अनर्थों के करने में प्रवृत्त हो जाता है, यही इस गाथा में प्रदर्शित किया गया है ।

अब लोभवृद्धि का फल वर्णन करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 रसे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्ढे लोभदोसा,
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥६९॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिण
रसेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते स ॥६९॥

पदार्थान्वय—तृष्णाभिभूयस्म-तृष्णा के बनीभूत अदत्तहारिणी-अन्न का अपहरण करने वाला रसे-रसविषयक य-और परिग्रहे-परिमहविषयक अतितृप्त-अन्न का लोभदोष-लोभ के दोष से मायासुप्त-माया और मृषायाद षड्द-षड् जाता है तत्रापि-तो भी-छल-कपट और असत्यमापण किये जाने पर भा से-बढ़ दुःख-दुःख से न विमुच्यते-मुक्त नहीं होता ।

मूलार्थ—तृष्णा क बनीभूत, चोरी में प्रवृत्त, रस और परिग्रह में अन्न रहने वाला पुन्य लोभ क दोष से छल-कपट और असत्यमापण की वृद्धि करता है परन्तु दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

टीका—तृष्णावृद्धि का फल माया और मृषायाद की वृद्धि होना है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष तृष्णा के बनीभूत होकर रस के परिग्रह में प्रवृत्ति करता है वह माया और मृषायाद को ही पढ़ाता है इत्यादि ।

अथ फिर कहते हैं—

मोक्षस्तु पच्छा य पुरत्यओ य,
पओगकाले य दुर्ही दुरते ।
एव अदत्ताणि ममाययतो,
रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्तो ॥७०॥

मृषा (वादस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्त ।
एवमदत्तानि समाददान,
रसेऽतृप्तो दुःखितोऽनिश्च ॥७०॥

पदार्थान्वयः—मोसस्स—मृपावाद के पच्छा—पीछे य—और पुरत्थओ—पहले य—तथा पओगकाले—प्रयोगकाल मे—चोलने के समय में दुरंते—दुरन्त जीव दुही—दुःखी होता है एव—इसी प्रकार अदत्ताणि—अदत्त को समाययंतो—ग्रहण करता हुआ रसे—रस में अतित्तो—अवृत्त दुहिओ—दुःखित होता है और अणिस्सो—सहायता से रहित होता है ।

मूलार्थ—यह दुरन्त—दृष्ट प्रवृत्ति वाला—जीव मिथ्याभाषण के पहले और पीछे तथा चोलने के समय भी दुःखी होता है । इसी प्रकार अदत्त का ग्रहण करने वाला (चोर) और रस के विषय में अवृत्त रहने वाला भी दुःखित और आश्रय से रहित होता है ।

टीका—असत्यभाषी, चोरी करने वाला और रसों का लोलुप जीव किसी वजा में भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब फिर इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

रसानुरक्तस्स नरस्स एवं,
 कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥७१॥

रसानुरक्तस्य नरस्यैवं,
 कुतः सुखं स्यात् कदापि किञ्चित् ।
 तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखं,
 निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥७१॥

पदार्थान्वयः—रसानुरक्तस्स—रसों में अनुरक्त नरस्स—मनुष्य को एवं—उक्त प्रकार से कत्तो—कहाँ से सुहं—सुख होज्ज—हो सकता है कयाइ—कदाचित् भी किंचि—किञ्चिन्मात्र भी तत्थोवभोगे वि—रसों के उपभोगकाल मे भी किलेसदुक्खं—क्लेश और दुःख को ही निव्वत्तई—सम्पादन करता है ।

मूलाय—ग्नों में मूर्छित होन वाले पुरुष को कभी और किंचिमात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । अपि च रसों के उपभोग के समय में भी उमको द्वेष और दुःख का ही अनुभव करना पड़ता है ।

अथ द्वेष के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

एमेव रसमि गओ पओस,

उवेइ दुःखोहपरपराओ ।

पदुद्विचित्तो य चिणाइ कम्मं,

ज से पुणो होइ दुहं विवागे ॥७२॥

एवमेव रसे गत प्रद्वेषम्,

उपैति दुःखौघपरम्परा ।

प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,

यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥७२॥

पदार्थावयव — एमेव—इसी प्रकार रसमि—रसों में पओस—उत्कट द्वेष को गओ—प्राप्त हुआ दुःखोहपरपराओ—दुःखसमूह की परम्परा को उवेइ—प्राप्त होता है पदुद्विचित्तो—दुष्टचित्त होकर—वह उस कम्म—कर्म को चिणाइ—एकत्रित करता है ज—जिस कर्म से से—उमको पुणो—फिर निवागे—विपाककाल में दुह—दुःख होइ—होता है ।

मूलाय—इसी प्रकार रस क विषय में उत्कट द्वेष को प्राप्त होने वाला जीव भी दुःखसमूदाय की परम्परा का अनुभव करता है तथा दूषित चित्त से वह निम्न कर्म का उपार्जन करता है वही कर्म विपाककाल में उमके लिए दुःख रूप हो जाता है ।

टीका—इस पर जो कुछ वक्तव्य था उसका उद्देश्य प्रथम आ चुका है ।

अथ उक्त विषय में उग द्वेष के त्याग का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रसे विरक्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥७३॥

रसे विरक्तो मनुजो विशोकः,
 एतया दुःखौघपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥७३॥

पदार्थान्वयः—रसे विरक्तो—रसों में विरक्त मणुओ—मनुष्य विसोगो—शोक से रहित एएण—इस दुक्खोहपरंपरेण—दुःखसमूह की परंपरा से भवमज्जे—समार में वि संतो—होता हुआ भी न लिप्पई—लिप्त नहीं होता वा—जैसे जलेण—जल से पोक्खरिणीपलासं—कमलिनी का पत्र लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो मनुष्य रसों में विरक्त और शोक से रहित है वह संसार में रहता हुआ भी इस दुःखपरंपरा से अलिप्त रहता है अर्थात् उक्त प्रकार के दुःखों का उमको सम्पर्क नहीं होता, जैसे जल से कमलदल अलिप्त रहना है । तात्पर्य यह है कि जैसे जल में रहने वाला कमलपत्र जल में रहता हुआ भी उमसे लिप्त नहीं होता, उमी प्रकार रयादिविषयक अनायक्ति रखने वाला पुरुष भी मांगारिक दुःखों से व्याप्त नहीं होता ।

अत्र स्पर्श-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं । यथा—

कायस्स फासं गहणं वयंति,
 तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥७४॥

कायस्य स्पर्शं ग्रहणं वदन्ति,
 तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।
 तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥७४॥

पदार्थान्वय — कायस्म—काया का फास—स्पर्श को गहण—माह वयति—
 कहते हैं त—उम मणुज—मनोज्ञ स्पर्श को रागहेतु—राग का हेतु आहु—कहा है तु—
 त्रिवर्क में है त—उस अमणुज—अमनोज्ञ को दोमहेतु—द्वेष का हेतु आहु—कहा है
 जो—जो तेसु—उनमे ममो—सम भाव रखता है स—यह वीतरागो—वीतराग
 होता है ।

मूलाथ—काया का स्पर्श ग्राह्य माना गया है । उमम मनोज्ञ स्पर्श
 को राग का हेतु और अमनोज्ञ जो द्वेष का कारण बतलाया है, परन्तु इन दोनों
 प्रकार के स्पर्शों में जो सम भाव रखने वाला है वह वीतराग है ।

टीका—प्रिय स्पर्श राग का कारण और अप्रिय द्वेष का हेतु है, ऐसा
 तीर्थकरादि महापुरुषों का कथन है, परन्तु यह कथन राग-द्वेषयुक्त आत्मा की अपेक्षा
 से है । कारण यह है कि इसी में प्रियाप्रिय के स्पर्श से राग-द्वेष के उत्पन्न होने की
 सम्भावना रहती है । जो वीतराग आत्मा है उसको तो दोनों में ही समानता
 प्रतीत होती है । तात्पर्य यह है कि वह प्रिय और अप्रिय दोनों में ही सम भाव
 रखने वाला होता है ।

अब इनके पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन करते हैं । यथा—

फासस्स कायं गहणं वयन्ति,
 कायस्स फासं गहणं वयति ।
 रागस्स हेतुं समणुज्जमाहुः,
 दोसस्स हेतुं अमणुज्जमाहुः ॥७५॥

मुन्शी बगलाल प

ए-३ १८

-११ १-११ वय

स्पर्शस्य कायं ग्राहकं वदन्ति,
 कायस्य स्पर्शं ग्राह्यं वदन्ति ।
 रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥७५॥

पदार्थान्वयः—कायं—काया को फासस्स—स्पर्श का गहरणं—ग्राहक वयंति—कहते हैं—और फासं—स्पर्श को कायस्स—काया का गहरणं—ग्राह्य वयंति—कहते हैं समणुन्नं—मनोज्ञ स्पर्श को रागस्स हेतुं—राग का हेतु आहु—कहा है अमणुन्नं—अमनोज्ञ स्पर्श को दोसस्स हेतुं—द्वेष का हेतु आहु—कहा है ।

मूलार्थ—काया—त्वक्—स्पर्श का ग्राहक है और स्पर्श काया का ग्राह्य है । तात्पर्य यह है कि इन दोनों का आपस में ग्राह्यग्राहकभाव सम्बन्ध है । इनमें जो मनोज्ञ स्पर्श है वह तो राग का हेतु है और जो अमनोज्ञ है उसको द्वेष का कारण कहते हैं ।

टीका—स्पर्श के जीतोष्णादिरूप से अनेक भेद हैं ।

अब स्पर्शविषयक बड़े हुए राग के फल का वर्णन करते हैं । यथा—

फासेसु जो गिद्धिसुवेइ तिब्बं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे सीयजलावसन्ने,
 गाहग्गहीए महिसे वरण्णे ॥७६॥

स्पर्शेषु यो यद्धिसुपैति तीव्राम्,
 अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः शीतजलावसन्नः,
 ग्राह्यहीतो महिष इवारण्ये ॥७६॥

पदार्थान्यय — जो-जो फासेसु-स्पर्शविषयक तिष्ठ-तीव्र भाव से गिद्धि-
मूर्च्छाभाज को उवेइ-प्राप्त होता है से-यह अकालिय-अकाल में ही विनाश-विनाश
को पावइ-प्राप्त हो जाता है रागाउरे-रग से आतुर हुआ सीयजलावमन्ने-शीतल
जल म निमम व-जैसे अरण्ये-घन में गाहग्गहीए-ग्राह के द्वारा पकडा हुआ
महिसे-महिप-भैंसा-विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

मूलाव-जैसे घन के जलागुप म शीतल जल के स्पर्श में अत्यन्त
मूर्च्छित हुआ महिप ग्राह-जलचर जीव-के द्वारा पकडा जाने पर विनाश को
प्राप्त हो जाता है, उमी प्रकार मनोत्र स्पर्श के विषय में अत्यन्त आमक्त होने
वाला पुरुष भी अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

टीका-यहाँ पर महिप के साथ जो अरण्यवर्ती जलाशय का ग्रहण किया
है उसका तात्पर्य यह है कि यदि वह नगर के समीपवर्ती किसी जलाशय में
होगा तो कोई न कोई उसको मृत्यु के मुग से छुडा भी सकता है, परन्तु घन
में उसको घघन से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है, इसलिये उसका विनाश
अवश्यम्भावी है ।

अथ अमनोक्ष स्पर्श के विषय में वदे हुए द्वेष के फल का वर्णन करते
हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेइ तिळ्वं,

तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।

दुद्धतदोसेण सएण जतू,

न किञ्चि फास अवरज्झई से ॥७७॥

यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,

तस्मिन्क्षणे स तूपैति दुःखम् ।

दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तु,

न किञ्चित्स्पर्शोऽपराध्यति तस्य ॥७७॥

पदार्थान्वयः—जे यावि—जो कोई अप्रिय स्पर्श में तिष्ठं—अत्युत्कट दोसं—
द्वेष समुवेह—करता है से—वह तंसि वखणे—उसी क्षण में दुःखं—दुःख को उवेह—प्राप्त
हो जाता है सएण—स्वकृत दुहंतदोसेण—दुर्दमनीय दोष से जंतू—जीव—दुःख
पाता है से—उसका फासं—स्पर्श किंचि—यत्किंचित भी न अवरज्भई—अपराध
नहीं करता ।

मूलार्थ—जो कोई अप्रिय स्पर्श के विषय में तीव्र भाव से द्वेष को करता
है वह स्वकृत दुर्दमनीय दोष से उसी क्षण में दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु
अप्रिय स्पर्श उमका किंचिन्मात्र भी अपराध नहीं करता । तात्पर्य यह है कि इस
दुःखोत्पत्ति का कारण उमका अपना अन्दर का बढ़ा हुआ द्वेष है, इसमें अप्रिय
स्पर्श का कोई अपराध नहीं है । इसकी व्याख्या पूर्व की भाँति जाननी चाहिए ।

अब राग-द्वेष और उमकी निवृत्ति के फल का वर्णन करते हुए शास्त्रकार
इसी विषय में फिर कहते हैं । यथा—

एगंतरत्ते रुहरंसि फासे,
अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलसुवेह् वाले,
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥७८॥

एकान्तरक्तो रुचिरे स्पर्शे,
अताहसे स कुरुते प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति वालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥७८॥

पदार्थान्वयः—रुहरंसि—रुचिर फासे—स्पर्श में जो एगंतरत्ते—अत्यन्त अनुरक्त
है और अतालिसे—अमनोहर स्पर्श में पओसं—अत्यन्त द्वेष कुणई—करता है से—वह
दुखस्स संपीलं—दुःखसम्बन्धी पीड़ा को उवेह—प्राप्त होता है वाले—अज्ञानी तेण—
उस पीड़ा से विरागो—विरक्त मुणी—मुनि न-लिप्पई—लिप्यमान नहीं होता ।

मूलार्थ—जो मनुष्य प्रिय स्पर्श में अत्यन्त आमक्त है और अप्रिय स्पर्श में अत्यन्त द्वेष रखता है वह अज्ञानी जीव ही दु खमम्बन्धी पीड़ा को प्राप्त होता है । जो विरक्त भुनि है वह इस दु खमम्बन्धी पीड़ा से लिप्त नहीं होता ।

अब बड़े हुए राग से होने वाले हिंसाणि अनर्थों का वणन करते हैं—

फासाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्टगुरु किलिट्ठे ॥७९॥

स्पर्शानुगाशानुगतश्च जीव ,
चराचरान्हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तैस्तान् परितापयति वाल ,
पीडयत्यात्मार्थगुरु ऋष्ट ॥७९॥

पदार्थान्वय —फासाणुगासाणुगए—सुन्दर स्पर्श की आशा के अनुगत हुआ जीवे—जीव य—फिर चराचरे—जगम और स्थावर अणेरूवे—अनेक जाति के जीवों की हिंसइ—हिंसा करता है चित्तेहि—नाना प्रकार के शस्त्रों से वाले—अज्ञानी जीव ते—उन जीवों को परितावेइ—परिताप देता है पीलेइ—पीड़ा पहुँचाता है अत्तट्टगुरु—अपने स्वाध के लिए किलिट्ठे—राग से आकर्षित हुआ ।

मूलार्थ—सुन्दर स्पर्श की आशा के अनुगत हुआ यह अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के जगम और स्थावर जीवों की हिंसा करता है तथा राग से आकर्षित हुआ स्वार्थ के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के दुःखादिप्रयोगों से उन जीवों को परिताप देता है और पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—इसकी व्याख्या प्रथम आ चुकी है ।

अब फिर कहते हैं—

फासाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य कंहं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्ताभे ॥८०॥

स्पर्शानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चात्तुत्तिलाभे ॥८०॥

पदार्थान्वयः—फासाणुवाएण—स्पर्श के अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और संनियोग में वए—विनाश होने पर विओगे—वियोग में से—उस रागी पुरुष को कंहं—कैसे सुहं—सुख हो सकता है संभोगकाले—संभोगकाल में अतित्ताभे—वृत्ति का लाभ न होने से ।

मूलार्थ—सुन्दर स्पर्श के अनुराग से और पणिग्रह से स्पर्श के उत्पादन में, रक्षण में, सन्नियोग में, व्यय होने पर, विनाश होने पर और संभोगकाल में वृत्ति न होने से उस रागी जीव को कहाँ से सुख हो सकता है अर्थात् उसे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ।

टीका—जो व्यक्ति स्पर्शादि के विषय में अत्यन्त मूर्छित है उसको किसी समय भी सुख का प्राप्त होना कठिन है । इस विषय का अधिक विवेचन पीछे अनेक वार किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

फासे अतित्ते य परिग्गहस्मि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।

अतुष्टिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्त ॥८१॥

स्पर्शोऽतुष्टश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥८१॥

पदार्थान्वय — फासे—स्पर्शविषयक अतित्ते—अतुष्ट य—तथा परिग्गहम्मि—
परिग्रह मे मत्तोपसक्तो—सामान्य-विशेषरूप से आसक्त तुष्टि—सन्तोष को न उवेड—
प्राप्त नहीं होता अतुष्टिदोसेण—असन्तोष के दोष से दुही—दुखी हुआ परस्म—पर
के स्पर्श को लोभाविले—लोभाकुल होकर अदत्त—अदत्त को आययई—ग्रहण
करने लगता है ।

मूलाय—स्पर्श के विषय में अतुष्ट और परिग्रह में मत्तोपसक्त—रिशिष्ट
आमक्ति रखने वाला—पुस्त कभी सन्तोष को प्राप्त नहीं होता तथा असन्तोष
क दोष मे दुखी होता हुआ लोभ क उगीभूत होकर दूसरों के अदत्त को ग्रहण
करने लगता है अर्थात् चोरी के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है ।

टीका—स्पर्शविषयक बडे हुए असन्तोष से पुरुष कहाँ तक अनथ
करने मे प्रवृत्त होता है इस बात का दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा मे कराया गया है ।

पुन कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुस वड्डइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥८२॥

फासाणुवाएण परिग्रहेण,
 उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
 वए विओगे य कंहं सुहं से,
 संभोगकाले य अतित्थलाभे ॥८०॥

स्पर्शानुपातेन परिग्रहेण,
 उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
 व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
 सम्भोगकाले चात्तृप्तिलाभे ॥८०॥

पदार्थान्वयः—फासाणुवाएण—स्पर्श के अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और संनियोग में वए—विनाश होने पर विओगे—वियोग में से—उस रागी पुरुष को कंहं—कैसे सुहं—सुख हो सकता है संभोगकाले—संभोगकाल में अतित्थलाभे—वृत्ति का लाभ न होने से ।

मूलार्थ—सुन्दर स्पर्श के अनुराग से और परिग्रह से स्पर्श के उत्पादन में, रक्षण में, सन्नियोग में, व्यय होने पर, विनाश होने पर और संभोगकाल में वृत्ति न होने से उस रागी जीव को कहां से सुख हो सकता है अर्थात् उसे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ।

टीका—जो व्यक्ति स्पर्शादि के विषय में अत्यन्त मूर्च्छित है उसको किसी समय भी सुख का प्राप्त होना कठिन है । इस विषय का अधिक विवेचन पीछे अनेक बार किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

फासे अतित्ते य परिग्रहम्मि,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।

अतुष्टिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥८१॥

स्पर्शोऽतुसश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।

अतुष्टिदोषेण दुखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥८१॥

पदार्थान्वय — फासे—स्पर्शविषयक अतित्ते—अतुस य—तथा परिगृह्यम्—परिमह म मत्तोवमत्तो—सामान्य विशेषरूप से आसक्त तुष्टि—सन्तोष को न उवेड—प्राप्त नहीं होता अतुष्टिदोसेण—असन्तोष के दोष से दुही—दुखी हुआ परस्म—पर के स्पर्श को लोभाविले—लोभाकुल होकर अदत्त—अदत्त को आययई—ग्रहण करने लगता है ।

मूलार्थ—स्पर्श के विषय में अतुस और परिग्रह में सक्तोपसक्त—विगिष्ट आमक्ति रखने वाला—पुरुष अभी मन्तोष को प्राप्त नहीं होता तथा अमन्तोष के दोष से दुखी होता हुआ लोभ के वशीभूत होकर दूसरों के अदत्त को ग्रहण करने लगता है अर्थात् चोरी के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है ।

टीका—स्पर्शविषयक धड़े हुए असन्तोष से पुरुष वहाँ तक अनथ करने में प्रवृत्त होता है इस बात का दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा में कराया गया है ।

पुन कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
फासे अतित्तस्स परिगृहे य ।
मायामुस वडुइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥८२॥

तृष्णाभिभूतस्याऽदत्तहारिणः

स्पर्शोऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,

तत्रापि दुःखाच्च विमुच्यते सः ॥८२॥

पदार्थान्वयः—तदहाभिभूयस्स-तृष्णा के वशीभूत अदत्तहारिणो-अदत्त का अपहरण करने वाला फासे-स्पर्श में अतित्तस्म-अवृत्त य-और परिग्रहे-परिग्रह में-मूर्च्छित लोभदोषा-लोभ के दोष से मायामृषं-माया और मृषावाद की वृद्धि-वृद्धि करता है तत्थावि-माया और मृषावाद की वृद्धि से भी से-यह दुःखा-दुःख से न विमुच्यते-मुक्त नहीं होता ।

मूलार्थ—तृष्णा से व्याप्त, अदत्त का अपहारक, स्पर्श में अवृत्त और परिग्रह में मूर्च्छित होने वाला पुरुष लोभ के दोष से माया और मृषावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता—वृष्टकाग नहीं पा सकता ।

टीका—इमकी व्याख्या प्रथम आ चुकी है ।

अब अमत्यभाषण के विषय में कहते हैं । यथा—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,

पओगकाले य दुही दुरन्ते ।

एवं अदत्ताणि समाययंतो,

फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥८३॥

मृषा- (वाक्यस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,

प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवमदत्तानि

समाददानः,

स्पर्शोऽतृप्तो

दुःखितोऽनिश्रः ॥८३॥

पदार्थावय — भ्रूमस्स—मृपावाद के पच्छा—पश्चात् य—और पुरत्यओ—
पहले य—तथा पओगकाले—प्रयोगकाल मे दुरते—दुरन्त—स्पर्श इन्द्रिय के पराधीन
दुही—दु खी होता है एव—इसी प्रकार अदत्ताणि—अदत्त का समाययतो—अगीकार
करने वाला फासे—स्पर्शविषयक अतित्तो—अवृत्त दुहिओ—दु खित अणिस्सो—सहायक
से रहित ।

मूलार्थ—मिध्याभाषण के पीछे और पहले तथा बोलते समय स्पर्शेन्द्रिय
के वशीभूत होने वाला पुरुष दु खी होता है । इसी प्रकार अदत्त का ग्रहण करने
वाला स्पर्श के विषय में अवृत्त होता हुआ दु खी और सहाय से रहित
हो जाता है ।

टीका—मिध्याभाषण और चोरी करने वाला जीव न तो कभी सुख
को प्राप्त होता है और ना ही उसको किसी के आश्रय की प्राप्ति होती है । विपरीत
इसके वह दु खी और असहाय होता है ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए फिर कहते हैं—

फासाणुरत्तस्स नरस्स एव,
कत्तो सुहं होज्ज कयाड किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥८४॥

स्पर्शानुरक्तस्य नरस्यैव,
कृत सुख भूयात्कदापि किञ्चित् ।
तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःख,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥८४॥

पदार्थावय — एव—इस प्रकार फासाणुरत्तस्स—स्पर्श में अनुरक्त
नरस्स—पुरुष को कयाड—किसी काल में किंचि—किञ्चिन्मात्र भी कत्तो—कहाँ से
सुह—सुख होज्ज—होवे तत्थ—वहाँ—स्पर्श में उपभोगे वि—उपभोग के होने पर भी

किलेसदुःखं-हेय और दुःख को ही निवृत्तर्ह-उत्पन्न करता है जस्त कए-जिनके लिए आत्मा को दुःखं-दुःख होना है श-वाक्यालंकार से है ।

मूलार्थ—स्पर्श में अनुरक्त रहने वाले पुरुष को किसी काल में किंचिन्मात्र भी सुख की प्राप्ति कहाँ से हो ? क्योंकि स्पर्श के उपभोग में भी वह हेय और दुःख का ही सम्पादन करता है और जिनके लिए आत्मा निरन्तर दुःख का अनुभव करती है । तान्पर्य यत् है कि स्पर्श के विषय में मृच्छित होने वाला जीव किसी समय भी सुख को प्राप्त नहीं करता ।

अब द्वेष के विषय से कहते हैं । यथा—

एमेव फासस्मि गओ पओसं,
उवेइ दुःखोहपरंपराओ ।
पदुष्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥८५॥

एवमेव स्पर्शं गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखोघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःखं विपाके ॥८५॥

पदार्थान्वयः—एमेव-उसी प्रकार फासस्मि-स्पर्श में पओसं-उत्कट द्वेष को गओ-प्राप्त हुआ दुःखोहपरंपराओ-दुःखसमूह की परम्परा को उवेइ-पाता है पदुष्टचित्तो-दूषित-चित्त कम्मं-कर्म को चिणाइ-एकत्रित करता है जं-जो कर्म से-उसको पुणो-फिर विवागे-विपाककाल से दुहं-दुःखरूप होइ-हो जाता है ।

मूलार्थ—उसी प्रकार स्पर्शविषयक प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव भी दुःखसमूह की परम्परा को प्राप्त होता है और दुष्ट चित्त से वह उस कर्म का उपार्जन करता है जो विपाककाल में उसके लिए दुःख का हेतुभूत होता है ।

वात्पर्य यह है कि दूषित अर्घ्यनाय से उपार्जन किया हुआ कर्म ही उमके लिए दुःख हो जाता है ।

अब राग द्वेष के त्याग का फल घणन करते हुए फिर कहते हैं—

फासे विरक्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि सतो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥८६॥

स्पर्शो विरक्तो मनुजो विशोक,
 एतया दुःखोपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥८६॥

पदार्थान्वय — फासे—स्पर्श में विरक्त—विरक्त मणुओ—मनुज विसोगो—
 शोक से रहित एएण—इस दुःखोहपरंपरण—दुःखमूह की परंपरा से
 भवमज्जे—समार में वि सतो—रहता हुआ भी न लिप्पई—लिप्त नहीं
 होता वा—वैसे जलेण—जल से पोक्खरिणीपलाम—नमलिनी का पत्र लिप्त
 नहीं होता ।

मूलाथ—स्पर्श में विरक्त और शोकरहित पुरुष सत्तार में घमता
 हुआ भी इस दुःखपरम्परा से लिप्त नहीं होता । जैसे मरोपर में रहता
 हुआ भी कमलपत्र जल से लिप्यमान नहीं होता ।

इस प्रकार इन उक्त १३ गाथाओं के द्वारा स्पर्श-इन्द्रिय के सम्बन्ध
 में घणन किया गया है और प्रत्येक इन्द्रिय के लिए १३ गाथाएँ बही गइ
 हैं । इस प्रकार कुल ६५ गाथाओं में पाँचों इन्द्रियों का घणन किया गया
 है । अब इसके आगे मन के त्रिपय में घणन करते हैं । यथा—

मणस्स भावं ग्रहणं वयंति,
 तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥८७॥

मनसो भावं ग्रहणं वदन्ति,
 तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।
 तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥८७॥

पदार्थान्वयः—मणस्स—मन का भावं—भाव को ग्रहणं—ग्राह्य वयंति—कहते हैं—तीर्थंकरादि तं—उस मणुन्नं—मनोज्ञ भाव को रागहेउं—राग का हेतु आहु—कहा है तं—उस अमणुन्नं—अमनोज्ञ भाव को दोसहेउं—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—उनमें समो—सम है स—वह वीयरगो—वीतराग है ।

मूलार्थ—भाव को मन ग्रहण करना है । वह मनोज्ञ भाव तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ भाव को द्वेष का हेतु कहा है । परन्तु जो इनमें सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—भाव, नाम अभिप्राय का है । उसका ग्राहक चित्त है अर्थात् चित्त—मन—के द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है । वह भाव यदि मनोज्ञ हो तो राग का कारण बनता है और यदि अमनोज्ञ हो तो द्वेष को उत्पन्न करने वाला हो जाता है । जो पुरुष इनमें समान भाव रखता है अर्थात् इनके निमित्त से आत्मा में राग-द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देता अथवा जिसमें राग-द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती वह वीतराग है, ऐसा तीर्थंकरादि महापुरुषों का कथन है ।

अब मन और भाव के पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फिर कहते हैं—

भावस्स मणं गहणं वयति,
 मणस्स भावं गहणं वयति ।
 रागस्स हेउं समणुत्तमाहु,
 दोसस्स हेउ अमणुत्तमाहु ॥८८॥
 भावस्य मनो ग्राहक वदन्ति,
 मनसो भाव ग्राह्य वदन्ति ।
 रागस्य हेतु समनोज्ञमाहु,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहु ॥८८॥

पदार्थान्वय — भावस्स—भाव का मण—मन को गहण—ग्राहक वयति—
 कहते हैं मणसो—मन का भाव—भाव को गहण—ग्राह्य वयति—कहते हैं रागस्स
 हेउ—राग का हेतु समणुत्त—मनोज्ञ भाव आहु—कहा है दोसस्स हेउ—द्वेष का हेतु
 अमणुत्त—अमनोज्ञ भाव आहु—कहा है ।

मूलाध—मन भाव का ग्राहक है और मान मन का ग्राह्य है । मनोउ
 मान राग का हेतु है और अमनोज्ञ मान द्वेष का हेतु है ।

टीका—मन और भाव का ग्राह्य-ग्राहकभाव सम्यग् है । भाव मन के
 द्वारा गृहीत होते हैं और मन उनको ग्रहण करता है । इस प्रकार इनकी परस्पर
 ग्राह्य-ग्राहकता है । इनमें गुम भाव तो राग की उत्पत्ति का हेतु माना है और
 अगुम मान से द्वेष की उत्पत्ति होती है ।

अथ भावविषयक थड़े हुए राग के विषय में कहते हैं । यथा—

भावेसु जो गिद्धिसुवेइ तिव्वं,
 अकालिय पावइ से विणास ।
 रागाउरे कामगुणोसु गिद्धे,
 करेणुमग्गावहिए व नामे ॥८९॥

भावेषु यो यच्छिमुपैति तीव्राम्,
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः कामगुणेषु यद्धः,
करेणुमार्गापहृत इव नागः ॥८९॥

पदार्थान्वयः—भावेषु—भावविषयक जो—जो तिव्वं—उत्कट भाव से गिद्धि—मूर्छा को उवेह—प्राप्त होना है से—वह अकालिक—अकाल में विणासं—विनाश को पावह—प्राप्त होना है रागातुरे—रागातुर कामगुणेषु गिद्धे—कामगुणों में मूर्छित करेणु—हस्तिनी के द्वारा मर्गावहिए—मार्गापहृत व—जैसे नागे—हस्ती—विनाश को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—जो मनुष्य भावविषयक उत्कट राग रखता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे रागातुर और कामगुणों में मूर्छित हस्ती हस्तिनी के द्वारा मार्गापहृत होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—जैसे कोई मदनमत्त हस्ती दूर से ही जब किसी हस्तिनी को देखता है तब वह स्वमार्ग को छोड़कर उसके पीछे लग पड़ता है । इस प्रकार मानसिक भाव के बन्धीभूत हुए उस मार्गभ्रष्ट हस्ती को विपमस्थल गतादि में डालकर मनुष्य पकड़ लेते अथवा मार देते हैं । इसी प्रकार भाव के विषय में मूर्छित हुए पुरुष को भी अकाल ही में मृत्यु आकर ब्योच लेती है । [करेणुमर्गावहिए व नागे=करेणवा—करिण्या मार्गेण—निजपथेन—अपहृतः—आकृष्टः=करेणुमार्गापहृतः नाग इव—हस्तीव] । सारांश यह है कि हस्तिनी को देखकर उस पर मोहित हुआ मदनमत्त हस्ती जब उसके पीछे लग पड़ता है तब गति आदि में गिराकर अथवा संग्रामादि में ले जाकर शिकारी उसको पकड़ लेते हैं । यहाँ पर यदि कोई यह शंका करे कि यह तो चक्षु-इन्द्रिय के बन्धीभूत हुए हस्ती की इस प्रकार की दृशा देखने में आती है तो फिर भाव को लेकर उक्त दृष्टान्त का देना कैसे संभव हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि इस विषय को मन की प्रधानता को लेकर समझना चाहिए । कारण यह है कि यदि मन की उत्कट प्रवृत्ति न हो तो चक्षु के द्वारा देखे जाने पर भी हस्तिनी के पीछे लगकर हस्ती मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता और न ही हस्तिनी उसको अपना अनुगामी बना

सकती है । इमीलिय नितनी भी इन्द्रिणें हैं वे सब मन के मयोग से ही अपने-
 कारे म यथानत् प्रवृत्ति कर सकती हैं । यदि मन का न्नसे पूण सयोग न हो तो
 आँखें देगनी हुइ भी नहीं देगती, और कान सुनते हुण भी नहीं सुनते इत्यादि ।
 अत इन्द्रिय और रिपय के सयोग मे मन को ही प्रधान माना गया है । इमी
 रिचार से उच भाग को लेकर उच दृष्टान्त दिया गया है ।

अब द्वेष की उत्कटता के रिपय में कहते हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेड तिव्वं,
 तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।
 दुहंतदोसेण सएण जंतू,
 न किंचि भाव अवरज्ज्झई से ॥९०॥

यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,
 तस्मिन्क्षणे स तूपैति दुःखम् । मुन्गी दगनला
 दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तु, एव
 न किञ्चिद्भावोऽपराध्यति तस्य ॥९०॥ लीहरी वाज्ज

— मदाथात्रय — जे यावि—जो कोइ भी—अप्रिय भाग म तिव्व—तीव्र
 दोम—द्वेष को समुवेड—स्वप्न करता है से—यह तसि क्खणे—इमी क्षण म दुक्ख—
 दुःख को उवेइ—पाता है मएण—स्वकीय दुहंत—दुर्दान्त दोसेण—दोष से जंतू—
 जीव—दुःख पाता है से—इमका भाग—भाव किंचि—किंचि भाग भी न अवरज्ज्झई—
 अपराध नहीं करता उ—वाक्यालंकार म है ।

मूग्य—जो कोइ जीव अमनोज्ञ भाग में उत्कट द्वेष करता है वह उमी
 ममय दुःखी हो जाता है, परंतु यह ब्यक्त दुर्दमनीय दोष के कारण ही दुःखी
 होता है, भाग का इममें कोइ अपराध नहीं । तात्पर्य यह है कि अप्रिय भाग
 उमको दुःखी नहीं करना किंतु उमके दुःखी होने का कारण उमका अपना
 द्वेषनन्य अध्यायमाय ही है । अर्थात् मन का वग में न होना ही—प्रिय भाग में राग

और अप्रिय में द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। इन्हीं से राग और द्वेष की परिणति होती है, अतः भाव की प्रियता और अप्रियता का इसमें कोई अपराध नहीं है।

अब राग-द्वेष और उसके त्याग का फल वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

एगंतरत्ते रुहरंसि भावे,
अतालसे से कुणर्ह पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले,
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥९१॥

एकान्तरक्तो रुचिरे भावे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति बालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥९१॥

पदार्थान्वयः—एगंतरत्ते—एकान्त रक्त रुहरंसि—रुचिर भावे—भाव में से—वह अतालसे—अमनोहर भाव में पओसं—प्रद्वेष को कुणर्ह—करता है बाले—अज्ञानी जीव दुक्खस्स—दुःख की संपील—पीड़ा को उवेइ—प्राप्त होता है तेण—उस दुःखसम्बन्धी पीड़ा से विरागो—विरक्त मुणी—मुनि न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो पुरुष मनोहर भाव में एकान्त रक्त और अमनोहर भाव में एकान्त द्वेष करता है वह अज्ञानी जीव दुःखसम्बन्धी पीड़ा से पीड़ित होता है, परन्तु जो विरक्त है वह उम दुःखजन्य पीड़ा से लिप्त नहीं होता ।

अब उक्त राग को हिंसा आदि आश्रवों का कारण बतलाते हुए फिर कहते हैं । यथा—

भावाणुगासाणुगए य जीवे,
 चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
 पीलेइ अत्तट्टुगुरु किलिट्टे ॥९२॥

भावानुगाशानुगतश्च जीव ,
 चराचरान्द्दिनस्त्यनेकरूपान् ।
 चित्रैस्तान्परितापयति वाल ,
 पीडयत्यात्मार्थगुरु क्लिष्ट ॥९२॥

पदार्थान्वय — भावाणुगासाणुगए—भाव की आशा के अनुगत हुआ जीवे—
 जीव अणुगरूवे—अनेक जाति के चराचरे—नगम और स्थावर जीवों की हिंसइ—हिंसा
 करता है चित्तेहि—नाना प्रकार के शस्त्रों से ते—उन जीवों को वाले—अज्ञानी जीव
 परितावेइ—परिताप देता है किलिट्टे—राग से आकृष्ट चित्त अत्तट्टुगुरु—अपने प्रयोजन
 को सिद्ध करने के वास्ते पीलेइ—जीवों को पीड़ा देता है ।

मूलाथ—भाव की आशा के बशीभूत हुआ जीव अनेक जाति के जगम
 और स्थावर जीवों की हिंसा करता है तथा नाना प्रकार के शस्त्र प्रयोगों से
 उन जीवों को परिताप देता है और राग से आकृष्ट होकर अपने स्वार्थ के लिए
 उनको पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—भावाशा के बशीभूत होने वाला जीव अनेक प्रकार के सकल्पों
 द्वारा हिंसा के भावों को उत्पन्न करता है । जैसे—इस औपधि से उसको बश
 कर लें, इस औपधि से स्वर्गसिद्धि कर लें और इसके द्वारा पुन उत्पन्न कर लें
 इत्यादि, तथा इस प्रकार से उन जीवों को मार सकता हूँ और इस प्रकार से कष्ट
 पहुँचा सकता हूँ इत्यादि । वात्पर्य यह है कि किसी जीव के लिए जयन्त्य सकल्प
 करना अथवा उसकी मृत्यु अथवा कष्ट के लिए विचार करना भावहिंसा है । यह हिंसा
 अनेक प्रकार के अनर्थों की जननी है । इसका मूल स्रोत राग है, जिसके
 विषय में ऊपर कहा गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

भावाणुवाएण परिग्रहेण,
उत्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य क्कहं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥९३॥

भावानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चाऽतृप्तिलाभे ॥९३॥

पदार्थान्वयः—भावाणुवाएण—भावविषयक अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उत्पायणे—उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और संनियोग में वए—व्यय होने पर विओगे—वियोग होने पर से—उम जीव को क्कहं सुहं—कैसे सुख हो य—तथा संभोगकाले—संभोगकाल में अतित्तलाभे—तृप्ति का लाभ न होने से ।

मूलार्थ—भाव के अनुराग से और परिग्रह से भाव के उत्पादन में, रक्षण और सन्नियोग में, विनाश हो जाने पर तथा वियोग हो जाने पर, उस रागी पुरुष को कहाँ से सुख की प्राप्ति हो सकती है ? तथा संभोगकाल में भी तृप्ति का लाभ न होने से उसे सुख नहीं मिलता ।

टीका—भावविषयक उत्कट राग रखने वाला जीव किसी समय भी सुख की उपलब्धि नहीं कर सकता, यही इस गाथा का तात्पर्य है । विषयादि के अधिक चिन्तन से, विषयादि के अधिक संग्रह करने की लालसा से, तथा यह विषयादि पदार्थ किस प्रकार से मिल सकेंगे इस प्रकार के चिन्तन से, आरोग्य तथा बुद्धि आदि भावों की रक्षा करने में, दूसरे को सद्वुद्धि अथवा कुबुद्धि के देने में, एवं निद्रा आदि के द्वारा स्मृति के हीन हो जाने पर, दूसरों

को उत्तर देने में स्फूर्ति के न होने पर, अर्थात् इस प्रकार की उलझन में पड़ने से भावानुरागी जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता ।

अब फिर कहते हैं—

भावे अतिक्ते य परिग्गहम्मि,
सत्तोवसत्तो न उवेड तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥९४॥

भावेऽत्तसश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपेति तुष्टिम् ।
अतुष्टिदोषेण दुखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥९४॥

पदार्थान्वय — भावे-भाव में अतिक्ते-अवृत्त य-और परिग्गहम्मि-परिग्रह में सत्तोवसत्तो-विशेष आसक्त तुट्ठि-मत्तोप को न उवेड-प्राप्त नहीं होता अतुट्ठि दोसेण-अतुष्टिम्प दोष से दुही-दुखी हुआ परस्स-पर के द्रव्य में लोभाविले-लोभ से धातुल होकर अदत्त-अदत्त को आययई-ग्रहण करने लग जाता है ।

मूलाध—भाव के विषय में असतोषी और परिग्रह में अधिक आमक्ति रखने वाला जीव मन्तोप को प्राप्त नहीं होता, किन्तु अमन्तोप के दोष से दुखी होता हुआ वह लोभ के बन्धीभूत होकर पर के द्रव्य को बिना दिये ग्रहण करने लगता है अर्थात् चौर्यकर्म में प्रवृत्त हो जाता है । इसी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है ।

अब फिर कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
भावे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वृद्धं लोभदोसा,
तत्थावि दुःखा न विमुच्ये से ॥९५॥

तृष्णाभिभूतस्याऽदत्तहारिणः
भावेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥९५॥

पदार्थान्वयः—तृष्णाभिभूयस्स—तृष्णा के वशीभूत अदत्तहारिणो—अदत्त का अपहरण करने वाला भावे—भाव के विषय में अतितृप्त—अतृप्त य—और परिग्रहे—परिग्रह में मूर्छित लोभदोसा—लोभ के दोष से मायामुसं—माया और मृषावाद की वृद्धि—वृद्धि करता है तत्थावि—फिर भी से—वह दुःखा—दुःख से न विमुच्ये—छुटकारा नहीं पाता ।

मूलार्थ—तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला, अपनी महिमा कराने में अतृप्त और परिग्रह में मूर्छित पुरुष लोभ के दोष से माया और मृषावाद की वृद्धि करता है किन्तु फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता ।

टीका—जो पुरुष अपनी महिमा आदि कराने में सन्तोष को प्राप्त नहीं होता अर्थात् यश-कीर्ति के होते हुए भी और अधिक यश-कीर्ति का इच्छुक रहता है तथा अन्य आत्माओं से असूया करता हुआ ममत्व में ही मूर्छित हो रहा है, एवं लोभ के वशीभूत होकर छल-कपट और असत्यभाषण में प्रवृत्ति कर रहा है और मैं ही पंडित और सर्व शास्त्रों का जानने वाला हूँ इस प्रकार के अभिमान में डूब रहा है; ऐसे पुरुष को दुःखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता, यह उक्त गाथा का रहस्य है ।

अब असत्यभाषणादि के परिणाम के विषय में फिर कहते हैं । यथा—

मोसस्त्य पच्छा य पुरत्थओ य,
पओगकाले य दुही दुश्ते ।

एव अदत्ताणि समाययंतो,
भावे अतित्तो दुहिओ अणिस्तो ॥९६॥

मृषा- (वाक्यस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
प्रयोगकाले च दुखी दुरन्त ।

एवमदत्तानि समाददान,
भावेऽतृप्तो दुखितोऽनिश्च ॥९६॥

पदार्थान्वय — भोमस्म-मृषावाद के पच्छा-पीछे य-और पुरत्यओ-पहिले य-तथा पओगफाले-प्रयोगकाल में दुही-दु खी दुरते-दुष्ट अन्त करण घाला एव-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत्त वस्तुओं को समाययतो-ग्रहण करता हुआ भावे-भाव में अतित्तो-अल्प दुहिओ-दु गित हुआ अणिम्मो-अमहाय ।

मूलाय-मिथ्याभाषण के प्रथम और पीछे तथा मिथ्याभाषण करने समय दुष्ट अन्त करण वाला जीव दु ग्नी होता है । इसी प्रकार अदत्त पदार्थों का ग्रहण करता हुआ भाव में अल्प रहकर और भी दु ग्नी तथा अमहाय-निराश्रित-हो जाता है ।

टीका-निरन्तर असत्त बोलने और चोरी करने वाला जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिए समार में उसका कोई सहायक भी नहीं बनता, यह उक्त गाथा का भाषाय है ।

भावाणुरत्तस्स नरस्स एव,
क्तो सुह होल्ल कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसटुक्ख,
निव्वत्तई जस्स कएण टुक्ख ॥९७॥

भावानुरक्तस्य नरस्यैव,
कृत सुख स्यात्कदापि किञ्चित् ।

तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखं,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—भावाणुरत्तस्स—भावविषयक अनुरक्त नरस्म—नर को एवं-
उक्त न्याय से कयाइ—कदापि किंचि—किंचिन्मात्र भी कत्तो—कैसे सुहं—सुख होज-
होवे तत्थोवभोगे वि—भाव के उपभोग मे भी किलेसदुक्खं—क्लेश और दुःख का
निव्वत्तई—सम्पादन करता है जस्स काए—जिसके लिए दुक्खं—कष्ट भोगा है ।

मूलार्थ—भावविषयक अनुरक्त पुरुष को उक्त प्रकार से कदापि सुख की
प्राप्ति नहीं हो सकती । संकल्प और विकल्पों के पुनः पुनः चिन्तन करने से
क्लेश और दुःख ही उत्पन्न होता है, क्योंकि चिरकालपर्यन्त भावविषयक चिन्ता
करने से कष्ट उत्पन्न हो जाया करता है ।

टीका—जो पुरुष मन के संकल्पों में निरन्तर खचित रहता है वह किसी
समय भी सुखी नहीं हो सकता तथा जिन संकल्पों को एकत्रित करने में उसने
कष्ट उठाया है उनके उपभोग में भी वह क्लेश और दुःख का ही अनुभव करता है ।
इसलिए भावानुरक्त पुरुष को सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

अव द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

एमेव भावस्मि गओ पओसं,
उवेइ दुदखोहपरंपराओ ।
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥१८॥

एवमेव भावे गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःखं विपाके ॥१८॥

पदार्थान्वय — एमेन-इसी प्रकार भावनिमित्त-भावनिपयक पञ्चोत्-उत्कट द्वेष को गुणो-प्राप्त हुआ दुःखोहपरपराओ-दुःखों की परम्परा को उवेड-प्राप्त करता है पदुद्विचित्तो-द्वेषपूर्ण चित्त से उस कम्प-कम का चिणाड-उपाजन करता है ज-जो कम से-उमको विनागे-विपाकममय मे दुह-दुःख रूप होइ-होता है ।

मूलाय-उसी प्रकार भावनिपयक द्वेष को प्राप्त हुआ जीन भी दुःख की परम्परा को प्राप्त करता है और द्वेषपूर्ण चित्त से वह जिस कर्म का सचय करता है वही कर्म उमको निपाकममय में दुःखरूप हो जाता है ।

टीका-जिस प्रकार राग से दुःखों की प्राप्ति होती है उसी प्रकार द्वेष भी दुःखों का मूल स्रोत है इत्यादि ।

अब राग-द्वेष के त्याग का फल बतलाते हुए फिर कहते हैं—

भावे विरक्तो मणुओ विसोगो,

एएण दुःखोहपरपरेण ।

न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,

जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥९९॥

भावे विरक्तो मनुजो विशोक,

एतथा दुःखोहपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,

जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥९९॥

पदार्थान्वय — भावे विरक्तो-भाव मे विरक्त मणुओ-मनुज विसोगो-शोक से रहित एएण-इस दुःखोहपरपरेण-दुःखों की परंपरा से भवमज्जे-ससार मे विसतो-रहता हुआ भी न-नहीं लिप्यई-लिप्त होता वा-वैसे जलेण-जल से पोक्खरिणीपलास-ममलिनीपत्र लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो पुरुष भाव में विरक्त और शोक से रहित है वह संसार में रहता हुआ भी उक्त प्रकार के दुःख से अलिप्त रहता है, जैसे कि जल में उत्पन्न हुआ कमलदल जल से लिप्यमान नहीं होता ।

टीका—जिस आत्मा ने मानसिक विकल्पों का परित्याग कर दिया है और शोक से भी रहित हो गई है, उस आत्मा को इन सांसारिक दुःखों का सम्पर्क नहीं होता । वह संसार में रहती हुई भी जल में रहने वाले कमलदल की भाँति सांसारिक दुःखों से अलिप्त रहती है । तात्पर्य यह है कि वीतराग आत्मा को दुःखों का लेप नहीं होता, क्योंकि वह बन्ध के हेतुभूत कर्मों का अर्जन नहीं करती । यद्यपि मन में संकल्प-विकल्प तो उत्पन्न होते ही रहते हैं और उनके द्वारा पदार्थों का विचार भी होता रहता है, तथापि राग-द्वेष से रहित होने के कारण पूर्वोक्त विचारों का उस आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता अर्थात् वे कर्म बन्ध के कारण नहीं बनते । इस प्रकार इन उक्त १३ गाथाओं के द्वारा छठे अधिकार की पूर्णता की गई है ।

अब इस प्रस्तावित विषय का उपसंहार करके हुए पुनः राग-द्वेष और उसके त्याग का फल वर्णन करते हैं । यथा—

एविंदियत्था य मणस्स अत्था,

दुक्खस्स हेउं सणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,

न वीयरगस्स करेति किंचि ॥१००॥

एवमिन्द्रियार्थाश्च मनसोऽर्थाः,

दुःखस्य हेतवो मनुजस्य रागिणः ।

ते चैव स्तोकमपि कदापि दुःखं,

न वीतरागस्य कुर्वन्ति किञ्चित् ॥१००॥

पदार्थान्वयः—एवं—इसी प्रकार इंदियत्था—इन्द्रियों का अर्थ य—और मणस्स—मन का अत्था—अर्थ दुक्खस्स—दुःख का हेउं—हेतु रागिणो—रागी

मणुयस्म-मनुष्य को ते-वे अर्थ घोष पि-स्तोकमान भी कयाड-कदापि दुख-दुःख को वीतरागस्म-वीतराग को किंचि-किंचिमान भी न करेति- नहीं करते ।

मूलार्थ—इसी प्रकार मन और इन्द्रियों के निपय रागी पुरुष के दुःख के हेतु होते हैं, और वे ही निपय वीतराग को कदापि किंचिन्मान भी दुःख नहीं दे सकते ।

टीका—इन्द्रियों के निपयरूपादि पदाथ और मन के विषयसकल्प-निक्ल्पादि रागी पुरुष के लिए दुःख का कारण बनते हैं अर्थात् राग-द्वेष से युक्त पुरुष जो इनके निमित्त से अवश्य ही दुःख का अनुभव करना पड़ता है, परंतु जो पुरुष वीतराग अर्थात् राग द्वेष से रहित है उस पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । तात्पर्य यह है कि निवने भी पदार्थ हैं वे सब राग-द्वेष के कारण से ही सुग्न अथवा दुःख रूप होते हैं और वास्तव में तो इनमें सुग्न अथवा दुःख रूप कोई तत्त्व नहीं है । इसलिए वीतराग पुरुष के समक्ष तो इनमें सुग्न अथवा दुःख का कारण बनने की कोई भी शक्ति नहीं । यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी सुग्न-दुग्न के रूप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि वैषयिक सुग्न अथवा दुःख की मूल-कारणता केवल राग और द्वेष में ही निद्यमान है । अतः मुसुमु पुरुष को इन्हीं के त्याग का यत्न करना चाहिये ।

अब इसी निपय को पहचानित करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

न कामभोगा समय उवेति,

न यावि भोगा विगड उवेति ।

जे तप्पओसी य परिग्गही य,

सो तेसु मोहा विगड उवेइ ॥१०१॥

न कामभोगा समतामुपयन्ति,

न चापि भोगा विकृतिमुपयन्ति ।

यस्तत्प्रद्वेषी च परिग्रही च, स तेषु मोहाद् विकृतिमुपैति ॥१०१॥

पदार्थान्वयः—कामभोगा—काम-भोग समयं—समता—राग-द्वेष के उपशम—को न उर्वेति—प्राप्त नहीं होते—उपशम के कारण नहीं होते न यावि—न ही भोगा—काम-भोग विगडं—विकृति को उर्वेति—प्राप्त होते हैं—विकृति के हेतु हैं जे—जो तेषु—उन काम-भोगों में तप्पओसी—प्रद्वेष करने वाला है य—और परिग्रही—परिग्रह से युक्त है सो—वह जीव मोहा—मोह से विगडं—विकृति को उवेइ—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—काम-भोगादि विषय न तो राग-द्वेष को दूर कर सकते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण हैं, किन्तु जो पुरुष उनमें राग अथवा द्वेष करता है वही राग और द्वेष के कारण विकृति को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे 'समो य जो तेषु स वीयरारगो—समञ्च यस्तेषु स वीतरागः' इस पद का स्पष्टीकरण किया गया है । तात्पर्य यह है कि काम-भोगादि विषय न तो राग-द्वेष को उपशान्त करते हैं और न ही किसी प्रकार की विकृति के कारण हैं अर्थात् क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि राग-द्वेष की उपशमता और आत्मा का निज स्वभाव को त्यागकर क्रोधादिरूप कषायों के द्वारा विकृतिभाव को प्राप्त होना, यह सब काम-भोगादि के अधीन नहीं है किन्तु जो व्यक्ति इनमे राग अथवा द्वेष करता है वही व्यक्ति राग-द्वेष के कारण मोह के वशीभूत होकर विकृतिभाव को प्राप्त होता है । जिस आत्मा में राग-द्वेष की परिणति नहीं होती उसके लिये ये काम-भोगादि विषय सर्वथा अकिंचन हैं । इसलिए आत्मा का जो विकारयुक्त होना है उसका कारण काम-भोगादि विषय नहीं किन्तु राग-द्वेष से उत्पन्न होने वाला मोह है । यदि संक्षेप से कहें तो राग-द्वेष से इस आत्मा मे विकृति और राग-द्वेष के क्षय से वीतरागता की उपलब्धि होती है ।

इस प्रकार राग-द्वेष के वशीभूत हुई आत्मा मे जो विकार उत्पन्न होते हैं, अब उनका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

कोह च माणं च तहेव मायं,
 लोहं दुगुच्छं अरइं रइं च ।
 हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं,
 नपुंसवेयं विविहे य भावे ॥१०२॥

क्रोध च मान च तथैव मायां,
 लोभ जुगुप्तामरतिं रतिं च ।
 हास्य भय शोक पुष्ठीवेद,
 नपुंसकवेद विविधांश्च भावान् ॥१०२॥

पदार्थान्वय —कोह—क्रोध च—और माण—मान च—पुन तहेव—उसी प्रकार माय—माया लोह—लोभ दुगुच्छ—जुगुप्ता अरइ—अरति च—और रइ—रति हास—हास्य भय—भय सोग—शोक पु—पुरुषवेद इत्थिवेय—स्त्रीवेद नपुंसवेय—नपुंसक-वेद य—और विविहे—नाना प्रकार के भावे—हप विपादादि भाव ।

आवर्जई एवमणेगरूवे,
 एवंविहे कामगुणेषु सत्तो ।
 अन्ने य एयप्पभवे विसेसे,
 कारुण्णदीणे हिरिमे वइस्से ॥१०३॥

आपद्यते एवमनेकरूपान्,
 एवविधान् कामगुणेषु सक्त ।
 अन्योश्चैतत्प्रभवान् विशेषान्,
 कारुण्यदीनो ह्रीमान् द्वेष्य ॥१०३॥

पदार्थान्वयः—आवर्जई—पाता है एवं—इस प्रकार से अणोरूचे—अनेक रूपों को एवंविधे—पूर्वोक्त क्रोधादि भावों को कामगुणोसु—कामगुणों में सत्तो—आसक्त्य—और अन्ने—अन्य एयप्पभवे—इस क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले विसेसे—विशेष नरकादि के दुःख कारुण्य—करुणा के योग्य दीणो—अत्यन्त दीन हिरिमे—लज्जायुक्त वहस्ते—अप्रीति को उत्पन्न करने वाला ।

मूलार्थ—कामगुणों में आसक्त जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद तथा नाना प्रकार के हर्ष-विषाद आदि भावों और इस प्रकार के नानाविध रूपों को प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले अन्य नरकादि सन्तापों को भी प्राप्त होता है, तथा इसी कारण से करुणायोग्य, अत्यन्त दीन लज्जाल और अप्रीति का भाजन बन जाता है । (युग्म)

टीका—प्रस्तुत गाथाद्वय में राग-द्वेष की बहुलता से उत्पन्न होने वाले विकारों का दिग्दर्शन कराया गया है । माया नाम छल का है, घृणा को जुगुप्सा कहते हैं, चित्त की विकलता का नाम अरति है, विषयासक्ति रति कहलाती है । स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुषवेद, पुरुष के समागम की इच्छा जिससे प्राप्त हो वह स्त्रीवेद, तथा जिससे दोनों के समागम की इच्छा बनी रहे उसको नपुंसकवेद कहते हैं । इसके अतिरिक्त हर्ष, विषाद और क्रोधादि के द्वारा चोंधी गई नरकादि गतियों में भोगी जाने वाली विविध यांतनाएँ, ये सब काम-भोगादि में अत्यन्त आसक्त होने वाली आत्मा के राग-द्वेष से उत्पन्न होने वाले विकार कहलाते हैं । इन विकारों से युक्त हुई जीवात्मा अनेक प्रकार के उच्चावच कर्मों का बन्ध करती है और भविष्य में अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती है । सारांश यह है कि जो जीव काम-भोगादि में आसक्त है उसको इन पूर्वोक्त क्रोधादि भावों की प्राप्ति होती है तथा इसके अतिरिक्त नरक आदि के सन्ताप भी उसको भोगने पड़ते हैं । फिर वह कामी पुरुष नाना प्रकार के जवन्य कार्यों में प्रवृत्त होने से अत्यन्त दीन और दया का पात्र बनता हुआ कभी २ विशेष लज्जित और अप्रीति का भाजन बन जाता है । तब सिद्धान्त यह हुआ कि काम-गुणों से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा राग-द्वेष से यह जीवात्मा उक्त प्रकार की विकृतियों को प्राप्त होती है । अतः ये त्याज्य

हैं । 'कारुण्यानीजे—कारुण्यदीन' इसमें मध्यमपदलोपी समास है । यथा—
'कारुण्यास्पनीमूतो दीन = कारुण्यदीन' और 'वइस्से' यह आर्य वाणी होने से 'द्वेष्य'
का प्रतिरूप कहा जाता है ।

अब दुःख के कारणमूल राग-द्वेष को दूर करने के न्यायों को प्रसारान्तर
से बतलाने के पूर इसके विषय में जो दोष है उसका बर्णन करते हैं । यथा—

कप्प न इच्छिञ्ज सहायलिच्छू,
पच्छाणुतावे न तवप्पभावं ।
एव वियारे अमियप्पियारे,
आवज्झई इंदियचोरवस्से ॥१०४॥

कल्प नेच्छेत्साहाय्यलिप्सु,
पश्चादनुतापो न तप प्रभावम् ।
एव विकारानमितप्रकारान्,
आपद्यते इन्द्रियचोरवश्य ॥१०४॥

पदार्थान्वय —कप्प—योग्य सहायलिच्छू—सहायक—शिष्य—को अपनी
सेवा के लिए न इच्छिय-इच्छा न करे पच्छाणुतावे न—मयम ग्रहण करने के
पश्चात् पश्चात्ताप न करे तवप्पभाव—तप के प्रभार की भी इच्छा न करे इदिय
चोरवस्से—इन्द्रियरूप चोरों के यशीमूल हुआ एव—इस प्रकार के वियारे—विकारों
को—तो अमियप्पियारे—अमित प्रकार के—प्रमाणरहित हैं उनको आवज्झई—
प्राप्त होता है ।

मार्थ—अपने शरीर की सेवा के लिए योग्य शिष्य की भी इच्छा न
कर । दीक्षा लेकर पश्चात्ताप न कर और तप क प्रभार की भी इच्छा न कर ।
क्योंकि इन्द्रियरूप चोरों क वाणीभूत हुआ यह जीव इस प्रकार के अमग्य
दोषों को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—इस गाथा में भगवान् ने तीन बातों की शिक्षा दी है । जैसे कि—
 (१) 'मुझे एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जो कि मेरी सेवा-शुश्रूषा अच्छी तरह से कर सके' इस प्रकार की इच्छा रखने वाले साधु के प्रति भगवान् कहते हैं कि साधारण तो क्या ! किन्तु स्वाध्याय आदि करने के योग्य और विनयादि सर्व प्रकार के गुणों से सम्पन्न, ऐसे शिष्य की भी साधु अपनी सेवा के लिए इच्छा न करे । तात्पर्य यह है कि शरीरादि पर ममत्व लाकर, अयोग्य शिष्य की बात दूर रही, योग्य शिष्य की भी लालसा मन में न रखे । (२) संयम ग्रहण करने के अनन्तर पश्चात्ताप न करे । जैसे कि—'हा ! मैंने दीक्षा क्यों ली, हा ! इस काय-क्लेश को मैंने क्यों अंगीकार किया' इत्यादि । (३) इस लोक में यज्ञ-कीर्ति के लिए और परलोक में चक्रवर्ती सम्राट् और इन्द्रादि की पदवी प्राप्त करने के लिए संभूत यति की तरह तप के प्रभाव की भी इच्छा न करे अर्थात् किसी निदान को लेकर तपश्चर्या न करे । अब इसमें हेतु बतलाते हुए कहते हैं कि यदि इस प्रकार से आचरण न करेगा तो इन्द्रियरूप चोरों के हाथों में पड़कर इस प्रकार के अनेकानेक विकारों को प्राप्त हो जावेगा इत्यादि । यद्यपि यह कथन जिन-कल्पी की अपेक्षा से ही किया गया है, तथापि स्थविर-कल्पी साधुओं को भी अयोग्य शिष्यों के संग्रह से तो सदा दूर ही रहना चाहिये और योग्य शिष्यों को भी अनुग्रह-बुद्धि से तथा धर्मोन्नति के लिए ही दीक्षित करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि यदि उपकार-बुद्धि को छोड़कर केवल अपने ही स्वार्थ के लिए इन उक्त कार्यों को करेगा तो वह इन्द्रियरूप चोरों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के दोषों को प्राप्त हो जावेगा ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

तथो से जायंति पओयणाइं,

निमज्जिउं मोहमहण्णवस्सि ।

सुहेसिणो दुक्खविणोयणट्ठा,

तप्पच्चयं उज्जमए य रागी ॥१०५॥

ततस्तस्य जायन्ते प्रयोजनानि,
 निमज्जयितु मोहमहार्णवे ।
 सुखैपिणो दु खविनोदनार्थं,
 तत्प्रत्ययमुद्यच्छति च रागी ॥१०५॥

पदार्थान्वय - तत्रो-तत्पनन्तर से-उसको जायति-उत्पन्न होते हैं पञ्चोप-
 णाड-हिसादि वा विषयसेवनादि प्रयोजन मोह-मोहरूप महण्णप्रप्ति-महाणय में
 निमज्जित-डूबने के लिए सुखमिणो-सुख की इच्छा करने वाले दुखविणोपणटा-
 दु गों को दूर करने के लिए तत्प्रत्यय-तत्प्रत्ययिक रागी-राग करने वाला उजमए-
 उद्यम करता है ।

मूलार्थ—तदनन्तर उसको विषयादि-सेवन के प्रयोजन उत्पन्न होते हैं ।
 फिर वह रागी पुरुष मोहरूप सागर में डूब जाता है, तथा सुख की इच्छा करने
 वाला वह दु खों को दूर करने के लिए विषयादि-सयोगों में ही उद्योग
 करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रागी पुरुष के लक्षण बतलाये गये हैं । जब
 राग-द्वेषयुक्त आत्मा अनेकविध विचारों को प्राप्त होती है तब उसको विषय-
 सेवनादि अनेक प्रकार के प्रयोजन उपस्थित होते हैं, निम्नके कारण यह मोहरूप
 सागर में डूबने को तैयार हो जाती है । इसके अतिरिक्त सुख की अभिलाषा और
 दु ख के विनोदनार्थ यह विषयादि के लिए ही उद्योग करती है । वात्पर्य यह है
 कि उसके अन्तःकरण में यही विचार दृढ़ हो जाता है कि मैं विषयसेवनादि-
 क्रियाओं से ही दु ख से छूट सकती हूँ और सुख को प्राप्त हो सकती हूँ । परन्तु
 इस प्रकार के विचारों से यह दु खों से मुक्त होने के स्थान में मोहरूप सागर में
 ही डूबती हुई दिरगई देती है । इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे विषय-
 वासना के बन्दीभूत होकर मोहरूप महासमुद्र में डूबने वाले प्राणी की तरह विषय
 सेवनादि में ही सुख को न माने, किन्तु इनको मधुमिश्रित विष के तुल्य समझकर
 इनका त्याग करने में ही उद्यम करे ।

अथ विरक्त आत्मा के विषय में कहते हैं । यथा—

विरज्जमाणस्स य इंदियत्था,
 सहाइया तावइयप्पगारा ।
 न तस्स सव्वे वि मणुत्तयं वा,
 निव्वतयंती अमणुत्तयं वा ॥१०६॥

विरज्यमानस्य चेन्द्रियार्थाः,
 शब्दाद्यास्तावत्प्रकाराः ।
 न तस्य सर्वेऽपि मनोज्ञतां वा,
 निर्वर्तयन्ति अमनोज्ञतां वा ॥१०६॥

पदार्थान्वयः—विरज्जमाणस्स—विरक्त आत्मा को य—पुनः इंदियत्था—
 इन्द्रियों के अर्थ—विषय महाइया—शब्दादिक तावइयप्पगारा—सब प्रकार के तस्स—
 उम जीव को सव्वे वि—सर्वे ही मणुत्तयं—मनोज्ञता वा—अथवा अमणुत्तयं—
 अमनोज्ञता को वा—परस्पर समुच्चय में है न निव्वतयंती—उत्पन्न नहीं करते ।

मूलार्थ—इन्द्रियों के यावन्मात्र शब्दादि विषय हैं वे सर्व ही विरक्त आत्मा
 के लिए मनोज्ञता का सम्पादन नहीं करते अर्थात् शब्दादि विषयों की प्रियता या
 अप्रियता का विरक्त—राग-द्वेषरहित—आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विरक्त आत्मा के समक्ष शब्दादि विषयों की
 अकिंचनता का वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों के जितने भी
 विषय हैं उनका प्रभाव राग-द्वेष से युक्त जो आत्मा है उसी पर पडता है अर्थात्
 राग-द्वेष विशिष्ट आत्मा ही उनसे आकर्षित होती है, किन्तु जिस आत्मा में राग-द्वेष
 का अभाव है उसके समक्ष ये सब अकिंचित्कर हैं ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

एवं ससंकप्पविकप्पणासुं,
 संजायई समयसुवट्टियस्स ।

अथे य सकप्पयओ तओ से,
पहीयए कामगुणेषु तण्हा ॥१०७॥

एव स्वसङ्कल्पविकल्पनासु,
सजायते समतोपस्थितस्य ।

अर्थाश्च सङ्कल्पयतस्ततस्तस्य,
प्रहीयते कामगुणेषु तृष्णा ॥१०७॥

पदार्थान्वय — एव—उक्त प्रकार से ममकप्पविकल्पणामु—ममकल्प की विन्वना म—ये मम राग-द्वेष और मोह तत्र विषयनाल केवल दोपरूप ही हैं, इस प्रकार की भावना में उग्रद्वियस्म—उग्रत हुए को समता—समता—मध्यमभाव मजापर्य—उत्पन्न हो जाता है य—और अत्य—इन्द्रियों के रूपादि अर्थों को सकप्पयओ—पुन ध्यान से विचार करने वाला तओ—उदन्तर से—उमका कामगुणेषु—काम-गुणों में तहा—तृष्णा प्रहीयण—नष्ट हो जाती है ।

मूग्य—उक्त प्रकार से, 'राग द्वेष और मोहरूप जो अप्यवमाय हैं व सब अनप क कारण हैं' इस प्रकार की भावना में उग्रत हुए जीव को समता—मध्यमभाव—की प्राप्ति हो जाती है, तथा अर्थों के विषय में सद् विचार करने व अनन्तर उम आमा की कामगुणों में बड़ी हुई तृष्णा सब प्रकार से नष्ट हो जाती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कामभोगादि के विषय में बड़ी हुई तृष्णा के क्षय करने का प्रकार बतलाया गया है । राग द्वेष और मोहादि के विषय में दोषों का बन्धुभावन करन से अर्थात् इन राग-द्वेषादित्रय कामभोगादि विषयों में नाना प्रकार के दोषों को दग्ध से विचारणीय आत्मा में समतापुन की प्राप्ति होती है अर्थात् यह इनसे विरक्त होती हुई इनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखती । इससे अविशिष्ट मध्यमभाव को प्राप्त हुई यह आमा उदादि विषयों के मध्यम में यह भी विचार करती है कि विगन भी उदादि विषय हैं वे सब निरपराध हैं, व्यभिचय से द्वारा बोध दीव नहीं, दीव तो आमा में उत्पन्न होन पाउ राग

और द्वेष का है, उसी से कर्मों का बन्ध होता है, ये काम-भोगादि विषय तो केवल निमित्तमात्र हैं। उस प्रकार की मट्टविचारणा से उस आत्मा की काम-भोगादि में बढ़ी हुई तृष्णा भी क्षीण हो जाती है अर्थात् काम-भोगादिजन्य अनर्थों का विचार करती हुई वह इनके विषय में विरक्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो काम-भोगादिविषयक तृष्णा के क्षय हो जाने से उस जीवात्मा को वादर-संपराय नामक गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जब शुभध्यानविषयक अध्यवसाय उत्पन्न होने के अनन्तर ही उस जीव को मध्यस्थभाव की प्राप्ति हो जाती है, फिर उत्तरोत्तर गुणस्थानों की प्राप्ति से लोभ के पर्याय भी क्षीण होते चले जाते हैं, तथा यदि उक्त प्रकार से एक काल में ही रागादि को दूर करने के भाव उममें उत्पन्न हो गये अथवा एक काल में ही सिद्धान्तविषयक प्रीति के भाव जागृत हो गए, तब उस आत्मा के राग-द्वेषरूप जो संकल्प हैं उन सब का उसी समय कल्प अर्थात् उच्छेद हो जाता है^१।

इस प्रकार राग-द्वेष आदि के क्षय से तृष्णा के क्षय हो जाने के अनन्तर इस आत्मा को किस गुण की उपलब्धि होती है अर्थात् यह क्या हो जाती है? अब इस विषय में कहते हैं। तथा—

स वीथारागो कथसव्यकिञ्चो,
 स्ववेह नाणावरणं स्वणेणं ।
 तहेव जं दंसणमावरेह,
 जं चंतरायं पकरेह कम्मं ॥१०८॥

स वीतरागः कृतसर्वकृत्यः,
 क्षपयति ज्ञानावरणं क्षणेन ।

१ कल्प शब्द का छेदन अर्थ भी देखा जाता है—‘सामर्थ्ये वर्णनायाच्च छेदने करणे तथा । औपमे अधिवासे च कल्पशब्दं विदुर्बुधा.’ तब ‘स्वसङ्कल्पविकरणा’ का राग-द्वेषजन्य स्वसङ्कर्षणों के विनाश की भावना यह अर्थ हो जाता है।

तथैव यत् दर्शनमावृणोति,

यदन्तराय प्रकरोति कर्म ॥१०८॥

पदार्थान्वय —स-यह वीतरागो-वीतराग क्यसञ्चक्रिञ्चो-पर लिया है सध कृत्य निसने नाशानरख-ज्ञानावरणीय कर्म खणेख-क्षण भर मं खवेइ-क्षय पर दवा है तहव-न्सी प्रकार ज-नो दसख-दशन को आनरेइ-आवरण करता है ज-नो च-पुन अतराय-अन्तराय-निम्न-को पकरेइ-करता है कम्म-कम-अन्तराय कर्म ।

मूलाध-समाप्त कर लिये हैं मय कर्तव्य निमने ऐसी वीतराग आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शानावरणीय और अन्तराय, इन तीनों कर्मों का एक ही समय म क्षय कर देती है ।

टीका-निस आत्मा ने कृष्णा का नाग कर दिया है यह वीतराग आत्मा क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती होकर करणीय कार्यों के यथावत् सम्पादित हो जाने पर कृतकृत्य होती हुई ज्ञान के आवरण, दशन के आवरण और दानादिविषयक निम्न उपस्थित करने वाले कर्म का एक ही समय में समूल घात कर देती है । तात्पर्य यह है कि मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने के अनन्तर उक्त ज्ञानावरणादि तीनों घाती कर्मों का यह आत्मा एक ही समय में क्षय कर देती है । क्योंकि ये तीनों कम मोहनीय कर्म के आश्रित हैं और जब मोहनीय कम को क्षय कर दिया गया तब इन ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय करना अतीव सुकर हो जाता है । इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है । यथा-मोहनीय कम के क्षय हो जाने पर अतमुद्भूत विश्राम लेकर उस अन्तमुद्भूत के चरम दो समय म निद्राप्रपञ्च और देवगत्यानि नाम प्रकृतियों का क्षय करती है तथा चरम समय में ज्ञानावरणादि तीनों कर्मों का क्षय करती है । कारण यह है कि क्षीणमोहगुण स्थानवर्ती जायात्मा ज्ञानावरणादि तीनों कर्मों का एक ही समय में क्षय कर टाटती है ।

इस प्रकार उक्त कर्मों के क्षय करने के अनन्तर निस गुण की प्राप्ति होती है जय सूत्रधार उसका दिग्दर्शन करते हैं । यथा-

सर्वं ततो जाणइ पासए च,
 असोहणे होइ निरंतराए ।
 अणासवे भ्माणसमाहिजुत्ते,
 आउक्खए मोक्खसुवेइ सुद्धे ॥१०९॥

सर्वं ततो जानाति पश्यति च,
 असोहनो भवति निरन्तरायः ।
 अनास्रवो ध्यानसमाधियुक्तः,
 आयुःक्षये मोक्षमुपैति शुद्धः ॥१०९॥

पदार्थान्वयः—ततो—तदनन्तर सर्व को जाणइ—जानती है य—और पासए—सर्व को देखती है असोहणे—मोहरहित निरंतराए—अन्तरायरहित होइ—होती है अणासवे—आस्रवों से रहित भ्माणसमाहिजुत्ते—शुद्धध्यान और समाधि से युक्त होती है आउक्खए—आयुर्कर्म के क्षय होने पर सुद्धे—शुद्ध होकर मोक्खं—मोक्षपद को उवेइ—प्राप्त हो जाती है ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह जीवात्मा मग कुछ जानती है, मग कुछ देखती है तथा मोह और अन्तराय से सर्वथा रहित हो जाती है । फिर अस्रवों से रहित, ध्यान और समाधि से युक्त होकर परम विशुद्ध दशा को प्राप्त होती हुई आयु तथा नाम कर्म के समाप्त होने पर मोक्षपद को प्राप्त हो जाती है ।

टीका—मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर जिस समय यह आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों ही कर्मों का क्षय कर देती है उस समय वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन जाती है । इसके अतिरिक्त मोहनीय और अन्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले क्षायिक-सम्यक्त्व के साथ २ उसमे रही हुई अनन्तान्त शक्तियाँ भी आविर्भूत हो जाती हैं । फिर सर्व प्रकार के आस्रवों से रहित होकर शुद्धध्यानरूप समाधि से युक्त होती हुई आयुर्कर्म—उपलक्षण से—वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म के क्षय हो जाने पर परम विशुद्ध दशा

को प्राप्त करती हुई वह परम कल्याणस्वरूप मोक्षपद को प्राप्त हो जाती है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि केवली भ ज्ञान दर्शन का उपयोग एक ही समय में नहीं होता किन्तु भिन्न २ समय में होता है, ऐसा आगमानुसारी धृत्तिकार का मत है । यह बात गाथा में आये हुए 'चकार' से भी ध्वनित की गई है । इसके अतिरिक्त केवली के ज्ञान और दर्शन के पौर्वापर्य के विषय में पूर्वाचार्यों के भिन्न २ मत हैं । कई एक तो दर्शन को पहले और ज्ञान को पीछे मानते हैं, तथा कई एक के मत में ज्ञानोपयोग प्रथम और दर्शन को उसके अनन्तर स्वीकार किया गया है । इस विषय की अधिक चर्चा कहीं अन्यत्र की जावेगी ।

मोक्ष-प्राप्ति के अनन्तर उस आत्मा की जो अवस्था होती है अब सूत्रकार उसके विषय में कहते हैं । यथा—

सो तस्स सव्वस्स दुहस्स मुक्को,
जं वाहई सययं जंतुमेयं ।
दीहामय विप्पमुक्को पसत्थो,
तो होइ अच्चतसुही कयत्थो ॥११०॥

स तस्मात् सर्वस्माद् दुखाद् मुक्त ,
यद् बाधते सतत जन्तुमेनम् ।
दीर्घामयविप्रमुक्त प्रशस्त ,
ततो भवत्यन्तसुखी कृतार्थ ॥११०॥

पदार्थान्वय —सो-उह तस्स-उस सव्वस्स-सर्व दुहस्स-दुःख से मुक्को-मुक्त हुआ ज-जो वाहई-पीडा देता है सयय-निरंतर एय-इस जंतु-जीव को दीहामय विप्पमुक्को-दीर्घ रोग से विप्रमुक्त पसत्थो-प्रशस्त तो-उदनंतर अच्चत-अत्यंत सुखी-सुखी कयत्थो-कृतार्थ होइ-हो जाता है ।

मूलार्थ—वह मुक्तात्मा उन सर्व प्रकार के दुःखों से सर्वथा छूट जाती है जो हम जीव को निरन्तर दुःख देते हैं । फिर इस दीर्घ रोग से सर्वथा छूटकर वह प्रगमनीय आर कृतकृत्य होती हुई मदा के लिए अन्यन्त सुरी हो जाती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुक्तात्मा की निराकुल—अत्यन्त सुखमयी—अवस्था का दिग्दर्शन कराया गया है । जिस समय सर्व प्रकार के कर्म-मल से सर्वथा प्रथक् होकर यह आत्मा मोक्षपद को प्राप्त करती है उस समय वह जन्म, जरा और मृत्यु आदि सर्व प्रकार के दुःखों से रहित हो जाती है । जो कर्मजन्य दुःख इन संसारी जीवों को निरन्तर पीड़ा दे रहा है उसका इस मोक्षगामी जीवात्मा को विलकुल स्पर्श नहीं होता । इसी लिए अनादि काल से चला आया यह कर्मजन्य आधि-न्याधिरूप जो दीर्घ रोग है उससे वह सदा के लिये छुटकारा पा जाती है और जिस सुख में दुःख का कभी लेशमात्र भी नहीं ऐसे निराबाध सुख को वह प्राप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में मोक्ष के सुख को दुःख से सर्वथा भिन्न, निरतिशय और नित्य भी बतलाया गया है जो कि सर्वथा समुचित और युक्तियुक्त ही है । 'तस्स, सव्वस्स, दुहस्स' इन तीनों पदों में पञ्चमी के अर्थ में पष्ठी का प्रयोग किया गया है ।

अब प्रस्तावित विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

अणाङ्कालप्पभवस्स एसो,

सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।

वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता,

कमेण अच्चंतसुही भवंति ॥१११॥

त्ति वेमि ।

इति पमायट्ठाणं समत्तं ॥३२॥

अनादिकालप्रभवस्यैष

सर्वस्य दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः ।

व्याख्यात यः समुपेत्य सत्त्वा,

क्रमेणाऽत्यन्तसुखिनो भवन्ति ॥१११॥

इति त्रयीमि ।

इति प्रमादस्यानं समाप्तम् ॥३२॥

पदार्थान्वय — अखाइकालप्पमत्रस्म—अनादि काल से उत्पन्न हुए सब्बस्म—
सत्र दुःखस्म—दुःख के प्रमोक्ष—छूटने का मग्गो—मार्ग एमो—यह प्रियाहिओ—
कथन क्रिया है ज—निमको समुत्तिच्च—अगीकार करने सत्ता—जीव क्रमेण—क्रम से
अचत—अत्यन्त सुखी—सुखी भवति—होते हैं ति वेमि—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलाथ—अनादि काल से उत्पन्न हुए सब प्रकार के दुःखों से छूटने
का यह मार्ग कथन किया गया है, निम मार्ग को सम्यक् रूप से अगीकार
करके जीव अत्यन्त सुखी होत हैं ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि
अनादि-कालीन दुःखपरंपरा से सर्वथा छुटकारा पाने का यही मार्ग है जिसका
ऊपर ष्टेय किया गया है । जो जीव इस मार्ग का सम्यक्तया अनुसरण करते हैं
वे सदा के लिए सर्व प्रकार के दुःखों से रहित परम-आनन्दरूप मोक्षपद को प्राप्त
हो जाते हैं । तथा पाँचों इन्द्रियों और छठे मन का निग्रह करना, प्रमादरहित हो-
कर पाँचों महाप्रवृत्तियों का पालन करना तथा ज्ञान, ज्ञान और चारित्र्य की सम्यक्तया
आपणना करनी, यह मोक्षमार्ग का सशुद्ध क्रम है जिसका अनुसरण करना प्रत्येक
मनुष्य जाति के लिए परम आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 'ति वेमि' की व्याख्या पूर्ण
की भाँति ही जान लेनी चाहिए ।

अहं कस्मिन्नप्ययदी तेत्तीसद्वयं अजक्यसां

अथ कर्मप्रकृति त्रयस्त्रिंशत्तममध्ययनम्

पूर्व वृत्तिसर्वे अध्ययन में प्रमादस्थानों का वर्णन किया गया है । वे ही कर्मबन्ध के स्थान कहे जाते हैं । इन्हीं के द्वारा अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों के द्वारा यह जीव कर्मों को बाँधता और उन्हीं से बाँधा जाता है । परन्तु यह जीव जिन कर्मों को बाँधता वा जिनसे बाँधा जाता है उनका स्वरूप क्या है ? तथा उनके भेदोपभेद कितने हैं ? इत्यादि बातों का जानना अत्यन्त आवश्यक है । वस इसी उद्देश्य से इस तेतीसवें अध्ययन का आरम्भ किया जाता है जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार से है । यथा—

अट्ट कस्माइं वोच्छामि, आणुपुण्विं जहाकमं ।
जेहिं वद्धो अयं जीवो, संसारे परिवट्टई ॥१॥
अट्ट कर्माणि वक्ष्यामि, आनुपूर्व्या यथाक्रमम् ।
यैर्वद्धोऽयं जीवः, संसारे परिवर्तते ॥१॥

पदार्थान्वयः—अट्ट—आठ कस्माइं—कर्मों को वोच्छामि—कहूँगा आणुपुण्विं—आनुपूर्वी से जहाकमं—क्रमपूर्वक जेहिं—जिन कर्मों से वद्धो—बँधा हुआ अयं—यह जीवो—जीव संसारे—संसार में परिवट्टई—परिवर्तन करता है ।

मूलार्थ—मैं आठ प्रकार के कर्मों को आनुपूर्वी और यथाक्रम से कहूँगा, जिन कर्मों से बँधा हुआ यह जीव इस संसार में परिवर्तन करता है ।

टीका—श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रिय गिष्य जन्मूस्वामी से कहते हैं कि हे शिष्य ! मैं तुम्हारे प्रति आठ प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन कहूँगा । इससे प्रतिपाद्य त्रिषय और उसकी सत्या का निर्देश किया गया है । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योगों के द्वारा ये कर्म बाँधे जाते हैं । इनके द्वारा बँधा हुआ जीव इस ससार में नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करता है । इस ध्वन से प्रतिपाद्य विषय के फल का निर्देश किया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में आनुपूर्वी और यथाक्रम, इन दो शब्दों का उल्लेख किया है । यद्यपि ये दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ के बोधक प्रतीत होते हैं, तथापि यथाक्रम शब्द के पृथक् उल्लेख करने से यहाँ पर आनुपूर्वी का उससे भिन्न अर्थ ही सूत्रकार को अभिप्रेत है, ऐसा प्रतीत होता है । यथा—आनुपूर्वी का तीन प्रकार से वर्णन किया गया है (१) आनुपूर्वी (२) पश्चानुपूर्वी और (३) अनानुपूर्वी । यहाँ पर जो कर्मों का वर्णन किया जावेगा वह आनुपूर्वी से किया जावेगा और वह यथाक्रम होगा ।

अब प्रस्तावित कर्मों के नाम का निर्देश करते हैं । यथा—

नाणस्सावरणिञ्ज , ढसणावरणं तथा ।
 वेयणिञ्ज तथा मोहं, आउकम्म तथैव य ॥२॥
 नामकम्म च गोय च, अंतरायं तथैव य ।
 एवमेयाइ कम्माइं, अट्टेव उ समासओ ॥३॥

ज्ञानस्यावरणीय , दर्शनावरण तथा ।
 वेदनीय तथा मोहम्, आयु कर्म तथैव च ॥२॥
 नामकर्म च गोत्र च, अन्तराय तथैव च ।
 एवमेतानि कर्माणि, अष्टेव तु समासत ॥३॥

पदार्थाख्य —नाणस्सावरणिञ्ज—ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म दमखाररण—दर्शनावरणीय तथा—तथा वेयणिञ्ज—वेदनीय कर्म तथा—तथा मोह—मोहनीय कर्म य—और तद्वत्—उसी प्रकार आउकम्म—आयु कर्म च—और

नामकर्म—नामकर्म च—तथा गीयं—गोत्रकर्म य—पुनः तद्देव—उसी प्रकार अंतरायं—
अन्तरायकर्म एवं—इस प्रकार एयाइ—ये अद्वेव—आठ ही कर्माइं—कर्म समाप्तो—
संक्षेप से कहे हैं उ—पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुः, नाम,
गोत्र और अन्तराय, ये आठ ही कर्म संक्षेप से कहे हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कर्मों की आठ मूल प्रकृतियों का नामनिर्देश-
पूर्वक संक्षेप से उल्लेख कर दिया गया है । (१) ज्ञानावरणीय—जिसके द्वारा
पदार्थों का स्वरूप जाना जावे उसका नाम ज्ञान है । सो जो कर्म ज्ञान का आच्छादन
करने वाला हो उसको ज्ञानावरणीय कहते हैं । जैसे सूर्य को बादल आच्छादित कर
लेता है अथवा जैसे नेत्रों के प्रकाश को कपड़ा आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार
जिन कर्माणुओं के द्वारा इस जीवात्मा का ज्ञान आवृत हो रहा है उन कर्माणुओं
या कर्म-वर्गणाओं का नाम ज्ञानावरणीय कर्म है । (२) दर्शनावरणीय—पदार्थों
के सामान्य बोध का नाम दर्शन है । सो जिस कर्म के द्वारा इस जीवात्मा का
सामान्य बोध आवृत हो जावे उसे दर्शनावरणीय कहते हैं । इस कर्म को शास्त्रों मे
द्वारपाल की उपमा दी गई है । जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन करने में रुकावट
डालता है, ठीक उसी प्रकार इस कर्म के द्वारा भी आत्मा के चक्षुदर्शनादि में रुकावट
पड़ जाती है । (३) वेदनीय—जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव किया
जावे उसका नाम वेदनीय कर्म है । इस कर्म को मधुलिप्त असिधारा की उपमा दी
गई है । जैसे मधुलिप्त असिधारा को चाटने से सुख और दुःख दोनों ही होते हैं,
उसी प्रकार इस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा सुख और दुःख दोनों की अनुभूति
करती है । (४) मोहनीय—जिस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा जानती हुई
भी मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसको मोहनीय कर्म के नाम से अभिहित किया है ।
इस कर्म को शास्त्रकारों ने मदिरा के तुल्य बतलाया है अर्थात् जिस प्रकार मदिरा
के नशे में चूर हुआ पुरुष अपने कर्तव्याकर्तव्य के भान से च्युत हो जाता है, उसी
प्रकार मोहनीय कर्म के प्रभाव से इस जीवात्मा को भी अपने हेयोपादेय का ज्ञान
नहीं रहता । (५) आयुः—जो अपने समय पर पूरा हो अर्थात् जिस कर्म के
प्रभाव से यह जीवात्मा अपनी भवस्थिति—आयु—को पूर्ण करे उसको आयु-कर्म

कहते हैं । इस कर्म को कारागार के सदृश बतलाया गया है । जैसे कारागार में पड़ा हुआ कैदी अपने नियत समय से पहले निकल नहीं सकता, उसी प्रकार इस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा अपनी नियत भवस्थिति को पूरा किये बिना ससार से छूट नहीं सकती । (६) नाम—शरीर आदि की रचना का हेतु जो कर्म है उसको नाम-कर्म कहते हैं । इस कर्म को चित्रकार—चित्तेरे—की उपमा दी गई है । जैसे चित्रकार नामा प्रकार के चित्रों का निर्माण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी नाम-कर्म के प्रभाव से अनेक प्रकार की आकृतियों में परिवर्तित होती है । (७) गोत्र—निमके द्वारा यह जीवात्मा ऊँच-नीच कुल में उत्पन्न हो अर्थात् ऊँच-नीच सत्ता से सम्बोधित की जावे उसका नाम गोत्र-कर्म है । यह कर्म कुलाल के सदृश माना गया है । जैसे कुलाल—कुम्हार—छोट-बड़े बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार गोत्र-कर्म के प्रभाव से इस जीवात्मा को ऊँच-नीच पद की प्राप्ति होती है । (८) अन्तराय—जो कर्म दानादि में अन्तराय—त्रिभ्र—उपस्थित कर देवे उसकी अन्तराय सत्ता है । तात्पर्य यह है कि देने वाले की इच्छा तो देने की हो और लेने वाले की इच्छा लेने की हो, परन्तु ऐसी दाना म भी दाता और याचक की इच्छा पूरी न हो सकने का जो कारण है उसको जैन परिभाषा में अन्तराय-कर्म कहा है । इस कर्म को भडारी के तुल्य बतलाया गया है । जैसे राजा ने दरबाने पर आये हुए किसी याचक को कुछ द्रव्य देने की इच्छा प्रकट की और अपने भडारी के नाम पत्र लिखकर उस याचक को दे दिया, परन्तु यह भडारी उमको नहीं देता । यही दशा इस कर्म की है अर्थात् इसके उदय से दानादिसामग्री के उपस्थित होते हुए भी कोई न कोई ऐसा त्रिभ्र उपस्थित हो जाता है कि उसकी सफलता नहीं होने पाती । इस प्रकार से इन आठों कर्मों का समिश्र स्वरूप जानना चाहिए । दाना—कर्म के इस प्रस्ताव में प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म का उद्देश्य क्यों किया गया ? ममापान—जीवात्मा का मूल स्वभाव ज्ञान और दान रूप है । इसलिए आत्मा के मूल स्वभाव का प्रतिबन्धक जो कर्म अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्म, उमी का प्रथम उद्भय करता युक्तियुक्त एवं प्रमाणसंगत है । त्रिभिष्ट बोध का कारण ज्ञान और सामान्य बोध का हेतु दान है, अतः ज्ञान और दान के आवरण जो कर्म हैं उन्हीं का प्रथम निर्दोष किया गया है । इसी प्रकार वेदनीय, मोहनीय, आयु,

नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म का क्रम भी समझ लेना । शंका—जैसे वीतरागावस्था में तो वेदनीय कर्म अपना रस दिये बिना रह सकता है परन्तु संसारी आत्माओं को उसके द्वारा सुख-दुःख का अनुभव अवश्य करना पड़ता है इसका क्या कारण है ? समाधान—संसारी जीवों में मोहनीय कर्म की सत्ता विद्यमान है, इसलिए उनको वेदनीय कर्मजन्य सुख-दुःख का अनुभव करना पड़ता है और वीतरागावस्था में उसका—मोहनीय कर्म का—क्षय हो जाता है ।

अब उक्त कर्मों की उत्तर-प्रकृतियों का वर्णन करते हैं । यथा—

नाणावरणं पञ्चविहं, सुयं आभिनिवोहियं ।
ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

ज्ञानावरणं पञ्चविधं, श्रुतमाभिनिवोधिकम् ।
अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

पदार्थान्वयः—नाणावरणं—ज्ञानावरणं पञ्चविहं—पाँच प्रकार का है सुयं—श्रुत आभिनिवोहियं—आभिनिवोधिक तइयं—तृतीय ओहिनाणं—अवधिज्ञान मणनाणं—मनःपर्यवज्ञान च—और केवलं—केवलज्ञान ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का है । यथा—(१) श्रुतज्ञानावरण (२) आभिनिवोधिकज्ञानावरण (३) अवधिज्ञानावरण (४) मनःपर्यवज्ञानावरण और (५) केवलज्ञानावरण ।

टीका—इस गाथा में ज्ञानावरणीय की पाँच उत्तर-प्रकृतियों—उत्तरभेदों—का वर्णन किया गया है । ज्ञान के पाँच भेद हैं, अतः उसके आवरक कर्म भी पाँच प्रकार के कहे गये हैं । श्रुतज्ञान, आभिनिवोधिकज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान, ये पाँच भेद ज्ञान के हैं । (१) श्रुतज्ञानावरण—शास्त्रों के वाँचने तथा सुनने से जो अर्थ-ज्ञान होता है उसको श्रुतज्ञान कहते हैं, उसका आवरक—ढाँपने वाला—जो कर्म है उसे श्रुतज्ञानावरण कहा है । अथवा मतिज्ञान के अनन्तर होने वाला और शब्द तथा अर्थ की जिसमें पर्यालोचना हो वह श्रुतज्ञान

कहलाता है । उसके आच्छादक कर्म को ध्रुवज्ञानावरण कहते हैं^१ । इसके उत्तरभेद चौदह कहे गये हैं । (२) अभिनिबोधिकज्ञानावरण—अभिनिबोधिक ज्ञान का दूसरा नाम भविज्ञान है । इन्द्रिय और मन के द्वारा समुल्ल आये हुए पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे अभिनिबोधिक या भविज्ञान कहते हैं । इसके अट्ठाईस भेद हैं । इसको आवरण करने वाला कर्म अभिनिबोधिकज्ञानावरण कहलाता है । (३) अवधिज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना अवधि—मर्यादा—को लिए हुए रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । उसका आवरण करने वाले कर्म का नाम अवधिज्ञानावरण है । इसके छ उत्तर भेद हैं । (४) मन पर्यवज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना कुछ मर्यादा को लिए हुए सच्ची जीवों के मनोगत विचारों को जान लेना मन पर्यवज्ञान है । उस ज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को मन पर्यवज्ञानावरण कहते हैं । इसके दो भेद माने गये हैं । (५) केवलज्ञानावरण—विश्व के भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालीन समस्त पदार्थों का एक काल में जान लेना केवल ज्ञान है । ऐसे ज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को केवलज्ञानावरण कहा है ।

इस प्रकार पहले ज्ञानावरणीय कर्म के ये पाँच उत्तर भेद कहे हैं । अब दूसरे दर्शनावरणीय कर्म के उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

निद्रा तथैव पयला, निद्रानिद्रा पयलपयला य ।

तत्तोयथीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥५॥

निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला च ।

ततश्च स्वानशुद्धिस्तु, पञ्चमी भवति ज्ञातव्या ॥५॥

पदार्थान्वय — निद्रा—निद्रा तथैव—उसी प्रकार पयला—प्रचला निद्रानिद्रा—निद्रानिद्रा य—और पयलपयला—प्रचलाप्रचला तत्तो—तदांतरय—पुन थीणगिद्धी—

१ पद्यपरि व्याख्यानशक्ति स्थानांग और अनुयोग द्वार तथा नदी एवं प्रणारना आदि भागर्मा में प्रथम भविज्ञान का—द्विपक्षा दूसरा नाम अभिनिबोधिक ज्ञान है—उल्लेख किया है, तथापि ध्रुवज्ञान ही प्रधानता दिखलाने के लिए ही यहाँ पर इसका प्रथम उल्लेख किया गया है । इसलिये विरोध की कोई भावना नहीं करनी चाहिए ।

अत्यन्त घोर निद्रा पंचमा-पांचवी होइ-होती है नायव्या-इस प्रकार जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि, यह पाँच अंगों की निद्रा जाननी चाहिए ।

टीका—दर्शनावरणीय कर्म के उत्तर भेदों का वर्णन करते हुए प्रथम पाँच प्रकार की निद्राओं का वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियाँ—उत्तर भेद नौ हैं । उनमें से निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि, इन पाँच उत्तर भेदों का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । (१) निद्रा—जो जीव सोया हुआ थोड़ी-सी आवाज से जाग पड़ता है उसकी नींद को निद्रा कहते हैं, तथा जिस कर्म के प्रभाव से ऐसी निद्रा होती है उस कर्म को भी निद्रा कहते हैं । (२) निद्रानिद्रा—जो जीव सोया हुआ, बड़े जोर से चिह्लाने अथवा हाथ से हिलाने पर भी बड़ी कठिनता से जागता है उस जीव की नींद को निद्रानिद्रा कहते हैं, तथा जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे उसका नाम भी निद्रानिद्रा है । (३) प्रचला—जिसको खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आती है उसकी नींद को प्रचला कहते हैं, ऐसी निद्रा जिस कर्म के प्रभाव से आती है उस कर्म का नाम प्रचला है । (४) प्रचलाप्रचला—चलते फिरते जो नींद आती है उसको प्रचलाप्रचला कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे उस कर्म को प्रचलाप्रचला कहा है । (५) स्त्यानर्द्धि—जो जीव दिन में अथवा रात में विचारे हुए काम को निद्रा की हालत में ही कर डालता है उसकी नींद का नाम स्त्यानर्द्धि या स्त्यानर्द्धि है । ऐसी निद्रा का आना जिस कर्म के प्रभाव का फल है उसे भी स्त्यानर्द्धि या स्त्यानर्द्धि कहते हैं । इस निद्रा में जीव को वासुदेव के आवे वल की प्राप्ति होती है । यह निद्रा अतीव निकृष्ट मानी गई है क्योंकि इस निद्रा वाला जीव मरने पर अवश्य नरक में जाता है । इसलिए जिस आत्मा में राग-द्वेष के उदय की अत्यन्त बहुलता होती है उसी को इस पाँचवीं निद्रा का आवेश होता है, तथा प्रथम निद्रा को अशुभ नहीं माना गया, क्योंकि वह साता का साधक है ।

अब उक्त कर्म के दूसरे भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

चक्षुमचक्षुओहिस्स, दसणे केवले य आवरणे ।

एव तु नवविगप्प, नायव्व दसणावरणं ॥६॥

चक्षुरचक्षुरवधे , दर्शने केवले चावरणे ।

एव तु नवविकल्प, ज्ञातव्य दर्शनावरणम् ॥६॥

पदार्थावय — चक्षु-चक्षु अचक्षु-अचक्षु ओहिस्म-अवधि के दसणे-
दशन म य-और केवले-केवल-ज्ञान मे आवरणे-आवरणरूप एव-इस प्रकार
नवविगप्प-नौ विकल्प भेद दसणावरण-दर्शनावरण के नायव्व-जानने चाहिएँ
तु-पादपूर्ति म ।

मूत्राध—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और
केवलदर्शनावरण, ये चार तथा पूर्वोक्त पाँच चिद्रा, इस प्रकार नौ भेद
दर्शनावरणाय कर्म क जानन चाहिएँ ।

टीका—ज्ञानारणीय कर्म के नौ भेद हैं । उनमें से पाँच का उल्लेख तो
उपर आ चुका और शेष चार भेदों का ध्यान इस गाथा मे किया है । (१)
चक्षुदर्शनावरण—आँख के द्वारा पदार्थों के जो सामान्य धम का ग्रहण होता है
उसे चक्षुदर्शन कहते हैं, उस सामान्य ग्रहण को रोमने वाला कर्म चक्षुदर्शनावरण
कहलाता है । (२) अचक्षुदर्शनावरण—आँख को छोड़कर त्वचा, कान, निहा,
नासिका और मन से जो पदार्थों के सामान्य धम का बोध होता है उसका नाम
अचक्षुदर्शन है, उससे आवरण कर्म को अचक्षुदर्शनावरण कहते हैं । (३)
अवधिदर्शनावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही इस आत्मा को स्वी
पदार्थों के सामान्य धम का जो बोध होता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं, उसको
आवृत्त करने वाले कर्म का नाम अवधिदर्शनावरण है । (४) केवलदर्शनावरण—
ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्यरूप से प्रतिभास होता है उसे केवल-
दर्शन कहते हैं, उसका आवरण कर्म केवलदर्शनावरण कहलाता है । इस प्रकार से
ये नौ भेद दानारणीय कर्म के कहे जाते हैं अर्थात् पाँच चिद्रा और चार दशना-
वरण, ऐसे नौ भेद होते हैं ।

अब तीसरे वेदनीय कर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

वेयणीयं पि य दुविहं, सायमसायं च आहियं ।
सायस्स उ बहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥

वेदनीयमपि च द्विविधं, सातमसातं चाख्यातम् ।
सातस्य तु वहवो भेदाः, एवमेवाऽसातस्यापि ॥७॥

पदार्थान्वयः—वेयणीयं पि—वेदनीय कर्म भी दुविहं—दो प्रकार का आहियं—कहा गया है सायं—नातारूप च—और असायं—अमातारूप सायस्स—साता के उ—भी बहू—बहुत से भेया—भेद हैं एमेव—इसी प्रकार असायस्स वि—अमाता के भी बहुत भेद हैं ।

सूत्रार्थ—वेदनीय कर्म भी दो प्रकार का है, १—सातावेदनीय और २—असातावेदनीय । सातावेदनीय के भी अनेक भेद हैं तथा असातावेदनीय भी बहुत प्रकार का कहा गया है ।

टीका—जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव किया जाता है अर्थात् जो कर्म आत्मा को सुख-दुःख पहुँचाने में हेतुभूत हो उसको वेदनीय कहते हैं । इसका दूसरा नाम वेध-कर्म भी है । वेदनीय कर्म के दो भेद हैं । १ सातावेदनीय और २—असातावेदनीय । इनमें सातावेदनीय तो मधुलिप्त असिधारा को चाटने के समान है और खड्गधारा से जीभ कटने के समान असातावेदनीय है । जिस कर्म के अभाव से इस जीवात्मा को विषयसम्बन्धी सुख की अनुभूति होती है उसे सातावेदनीय कर्म कहते हैं तथा जिस कर्म के उदय से इस आत्मा को इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से दुःख का अनुभव करना पड़ता है वह असातावेदनीय कर्म है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि इस जीवात्मा को जो अपने स्वरूप के सुख की अनुभूति होती है वह किसी भी कर्म का फल नहीं है, किन्तु यह उसका निजी स्वरूप है जिसका पूर्ण विकास कर्मों के आत्यन्तिक क्षय पर अवलंबित है । सातावेदनीय और असातावेदनीय के भी अनेक भेद हैं जिनका यहाँ पर विस्तार के भय से उल्लेख नहीं किया गया ।

है । इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जो आत्मा प्रत्यक्ष प्राणधारी पर दया का भाव रखती है वह सातावेदनीय कर्म को बाँधती है और विपरीत हमारे जो नाना प्रकार से उनको पीड़ा देने का यत्न करती है वह असातावेदनीय का बाध करती है ।

अब चौथे मोहनीय कर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

मोहणिल्ल पि दुविहं, दंसणे चरणे तथा ।

दसणे तिविह वुत्त, चरणे दुविह भवे ॥८॥

मोहनीयमपि द्विविध, दर्शने चरणे तथा ।

दर्शने त्रिभिधमुक्त, चरणे द्विविध भवेत् ॥८॥

पदार्थावयव —मोहणिल्ल पि—मोहनीय भी दुविह—दो प्रकार का है दमणे—दण्डन में तथा—तथा चरणे—चारित्र्य में दसणे—दर्शन में तिविह—तीन प्रकार का वुत्त—कदा है चरणे—चरणविषयक दुविह—दो प्रकार का भवे—होता है ।

मूलाय—मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का कहा है । जैसे कि दर्शन में और चारित्र्य में अर्थात् दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय । इनमें दर्शनमोहनीय के तीन भेद कहे हैं और चारित्र्यमोहनीय दो प्रकार का है ।

टीका—जो कर्म आत्मा के स्व परधियेक में बाधा पहुँचाता है, अथवा जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र्य-गुण का घात करता है उसे मोहनीय कहा है । यह कर्म भी दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय के भेद से दो प्रकार का है । तात्पर्य यह है कि मोहनीय कर्म के दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय ये दो भेद हैं । दर्शनमोहनीय—तत्त्वाधमद्वान—तत्त्वाभिरुचि को दण्डन करते हैं । यह आत्मा का निजी गुण है । इसके घात कराने वाले कर्म का नाम दर्शनमोहनीय है । चारित्र्यमोहनीय—निर्मके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है उसका नाम चारित्र्य है । यह भी आत्मा का ही गुण है । इसके घातक कर्म को चारित्र्यमोहनीय कहते हैं । इनमें भी दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—

(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) निभमोहनीय और (३) मिथ्यात्वमोहनीय ।

इनमें सम्यक्त्वमोहनीय के दलिक विशुद्ध, मिश्रमोहनीय के अर्द्धविशुद्ध और मिथ्यात्वमोहनीय के अशुद्ध हैं। उमी प्रकार चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं— (१) कपायमोहनीय और (२) नोकपायमोहनीय। रूप का अर्थ है जन्ममरण-रूप संसार, उसकी आय अर्थात् प्राप्ति जिमसे हो उसे कपाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनकी कपाय संज्ञा है। कपायों के साथ ही जिनका उदय हो, अथवा कपायों को जो उत्तेजित करने वाले हों उनको नोकपाय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हास्यादि नय को नोकपाय माना है।^१

अब उस प्रस्तुत विषय का वर्णन शास्त्रकार स्वयं करते हैं। इसमें भी प्रथम दर्शनमोहनीय के तीन भेदों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

सम्मत्तं चैव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य ।
एयाओ तिन्यि पयडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे ॥९॥

सम्यक्त्वं चैव मिथ्यात्वं, सम्यङ्मिथ्यात्वमेव च ।
एतास्तिस्वः प्रकृतयः, मोहनीयस्य दर्शने ॥९॥

पदार्थान्वयः—सम्मत्तं—सम्यक्त्व मिच्छत्तं—मिथ्यात्व एव—उसी प्रकार सम्मामिच्छत्तं—सम्यक्त्व और मिथ्यात्व य—पुनः एयाओ—ये तिन्यि—तीनों पयडीओ—प्रकृतियाँ मोहणिज्जस्स—मोहनीय कर्म की दंसणे—दर्शन में चैव—पादपूर्ति में है।

मूलार्थ—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, और सम्यक्त्वमिथ्यात्व-मिश्रमोहनीय, ये तीनों प्रकृतियाँ मोहनीय कर्म की दर्शनविषयक होती हैं अर्थात् दर्शनमोहनीय कर्म की ये तीन प्रकृतियाँ उच्चर भेद हैं।

टीका—तत्त्वार्थ-श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। उसमें मोह उत्पन्न करने वाले कर्म को दर्शनमोहनीय कहा है। उसके—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय

१ इस विषय का एक प्राचीन श्लोक भी देखने में आता है। यथा—

कपायसहवर्तित्वात्, कपायप्रेरणादपि ।

हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकपायकपायता ॥९॥

हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जगुप्सा, पुरपवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद, ये हास्यादिनवक हैं।

और सम्यक्त्वमिध्यात्ममोहनीय मिश्रमोहनीय, ये तीन भेद हैं । (१) सम्यक्त्वमोहनीय—निस कर्म के प्रभाव से इस आत्मा को जीयानीयादि पदार्थों में श्रद्धा उत्पन्न हो अर्थात् तत्त्वविषयिणी रुचि उत्पन्न हो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । शका—जब कि यह कम मोहरूप है और आत्मा के दर्शनगुण का विघातक माना गया है, तब आचरणस्वरूप इस कर्म को तत्त्वविषयक श्रद्धा का उत्पादक किस प्रकार से माना जा सकता है ? तथा “सम्यक्त्वमोहनीय” इस वाक्य का सीधा और स्पष्ट अर्थ तो यही प्रतीत होता है कि जो सम्यक्त्व में मोह—मूर्खा—रूप धरे अर्थात् दर्शन-श्रद्धान में रूकावट पैदा करे उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । समाधान—निस प्रकार उपनेत्र (चंद्रमा) आँसों का आच्छादक होने पर भी देखने में प्रतिबन्धक नहीं होता, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वमोहनीय कर्म आचरणस्वरूप—आत्मा के दर्शनगुण का आच्छादक होने पर भी गुड होने के कारण आत्मा के दर्शनगुण—तत्त्वार्थाभिरुचि—तत्त्वार्थ-श्रद्धा—का विघात नहीं करता । अब रही ‘सम्यक्त्वमोहनीय’ इस वाक्य के तात्पर्य की बात । तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सम्यक्त्व शब्द से आत्मा के स्वभावस्वरूप औपगमिक और क्षायिक सम्यक्त्व का ग्रहण अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्वमोहनीय के उदय से इस आत्मा को क्षायिक-सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, परन्तु तत्त्वार्थाभिरुचिस्वरूप सम्यक्त्व में यह बाधक नहीं होता, किन्तु गुड होने से उसमें महाबाध ही होता है । इसके अतिरिक्त इस कम के प्रभाव से सम्यक्त्व में कुछ मलिनता अवश्य आ जाती है । निम्ने कारण सूक्ष्म तत्त्वों के विचारने में अनेक प्रकार की गथायें उत्पन्न होने लगती हैं । इस प्रकार इस सारे कथन का तात्पर्य यह हुआ कि निस कम के प्रभाव से इस आत्मा का सम्यक्त्व अर्थात् क्षायिक-सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो सके और जीयादितत्त्वों पर श्रद्धा हो परन्तु कुछ मशय बना रहे, उसका नाम सम्यक्त्वमोहनीय है । सम्यक्त्व के क्षायिक, औपगमिक, क्षायोपगमिक और वेदकसम्यक्त्व आदि अनेक भेद हैं निम्न निश्चार-भय से यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया । (२) मिध्यात्ममोहनीय—निम्न कम के प्रभाव से इस आत्मा में पदार्थों के स्वरूप को विपरीत भाव से जानने की बुद्धि उत्पन्न होती है अर्थात् दित को अदित और

अहित को हित रूप समझने लगता है उस कर्म का नाम मिथ्यात्वमोहनीय है ।
 (३) सम्यक्-मिथ्यात्वमोहनीय—इस कर्म के उदय से आत्मा को तत्त्व की रुचि और अतत्त्व की अरुचि भी नहीं होती अर्थात् उसका जिन-धर्म पर न तो राग ही होता है और न द्वेष ही होता है, किन्तु सभी धर्मों को वह एक ही जैसा देखता है । तात्पर्य यह है कि उसकी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों में तुल्य भावना रहती है । इसका दूसरा नाम मिश्रमोहनीय है ।

अब चारित्रमोहनीय के विषय में कहते हैं । यथा—

चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तु वियाहियं ।
 कसायमोहणिञ्जं च, नोकसायं तहेव य ॥१०॥
 चारित्रमोहनं कर्म, द्विविधं तु व्याख्यातम् ।
 कपायमोहनीयं च, नोकपायं तथैव च ॥१०॥

पदार्थान्वयः—चरित्तमोहणं—चारित्रमोहनीय कम्मं—कर्म दुविहं—दो प्रकार का वियाहियं—कथन किया है कसायमोहणिञ्जं—कपायमोहनीय तहेव—उसी प्रकार नोकसायं—नोकपायमोहनीय च—समुच्चयार्थक है य-तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का कष्ट है । यथा—कपाय-मोहनीय और नोकपायमोहनीय ।

टीका—आत्मा के चारित्र-गुण के विषातक कर्म को चारित्रमोहनीय कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से यह आत्मा चारित्र के सुन्दर फल को जानती हुई भी चारित्र का ग्रहण न कर सके किन्तु चारित्रविषयक मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसका नाम चारित्रमोहनीय है । इस कर्म के दो भेद हैं, कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय । जो कपायों के साथ वर्तता है वह कपायमोहनीय कहा जाता है और जो हास्यादि नोकपाय के साथ वर्त रहा है वह नोकपायमोहनीय है । कपाय और नोकपाय ये दोनों ही चारित्र में विघ्न चपस्थित करते हैं ।

अब कपाय और नोकपाय के विषय में कहते हैं । यथा—

सोलसविहभेएणं , कम्मं तु कसायजं ।
सत्तविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं ॥११॥

पोडशविध भेदेन, कर्म तु कपायजम् ।
सप्तविधं नवविधं वा, कर्म च नोकपायजम् ॥११॥

पदार्थावय —सोलसविह—सोलह प्रकार के भेएण—भेद से कम्म—कर्म कसायज—कपाय से उत्पन्न होने वाला होता है तु—फिर कम्म—कर्म नोकसायज—नोकपाय के कारण से उत्पन्न होने वाला सत्तविह—सात प्रकार का वा—अथवा नवविह—नव प्रकार का होता है ।

मूलार्थ—कपायमोहनीय कर्म सोलह प्रकार का है और सात अथवा नव प्रकार का नोकपायमोहनीय कहा है ।

टीका—कपायमोहनीय के सोलह भेद हैं । यथा—क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार तो मूल कपाय हैं । फिर इनमें से—अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सञ्चलन भेद से एक एक के चार चार भेद होने से, सब मिलाकर सोलह भेद हो जाते हैं । जैसे कि—१—अनन्तानुबधी क्रोध, अनन्तानुबधी मान, अनन्तानुबधी माया, और अनन्तानुबधी लोभ, ये चार, २—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ, ये चार, ३—प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ, ये चार, ४—सञ्चलन क्रोध, सञ्चलन मान, सञ्चलन माया और सञ्चलन लोभ, ये चार, इस प्रकार कुल मिलाकर सोलह भेद हो जाते हैं । (क) अनन्तानुबधी—जिस कपाय के प्रभाव से यह जीवात्मा अनन्तकाल तक इस ससार में भ्रमण करती रहती है उस कपाय को अनन्तानुबधी कहते हैं । (ख) अप्रत्याख्यानावरण—जिस कपाय के उदय से देश-विरतिरूप अल्पप्रत्याख्यान की प्राप्ति नहीं होती वह अप्रत्याख्यानावरण कपाय है । (ग) प्रत्याख्यानावरण—जिस कपाय के प्रभाव से सर्वविरतिरूप प्रत्याख्यान—मुनिधर्म—को यह जीव प्राप्त नहीं कर सकता उसे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं ।

(घ) संज्वलन—जो कपाय, परीपह तथा उपसर्गों के आ जाने पर मुनियों को भी थोड़ा-सा जलावे अर्थात् उन पर जिसका थोड़ा-सा अमर हो जावे उसे संज्वलन-कपाय कहते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह संज्वलनरूप कपाय, सर्व-विरतिरूप साधुधर्म में तो किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाता किन्तु सब से ऊँचे, यथाख्यातचारित्र और केवलज्ञान में बाधक अवश्य होता है। नोकपाय के सात अथवा नौ भेद हैं। यथा—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद, ये सात भेद हैं। और यदि वेद को पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद इस प्रकार तीन भेद किये जायें तो (६+३=९) कुल नौ भेद होते हैं। इन कपायों के उदय से इस जीवात्मा को चारित्रधर्म में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है।

इस प्रकार यह मोहनीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियों का संक्षेप से वर्णन किया गया है, अब सूत्रकार आयु-कर्म के विषय में कहते हैं—

नेरहयतिरिक्खाउं , मणुस्साउं तहेव य ।

देवाउयं चउत्थं तु, आउकम्मं चउव्विहं ॥१२॥

नेरयिकतिर्यगायुः , मनुज्यायुस्तथैव च ।

देवायुश्चतुर्थं तु, आयुःकर्म चतुर्विधम् ॥१२॥

पदार्थान्वयः—नेरहय—नेरयिकायु—नरक की आयु तिरिक्खाउं—तिर्यक् की आयु य—और तहेव—उसी प्रकार मणुस्साउं—मनुष्य की आयु तु—फिर चउत्थं—चतुर्थ देवाउयं—देवों की आयु आउकम्मं—आयुकर्म चउव्विहं—चार प्रकार का है।

मूलार्थ—आयुकर्म चार प्रकार का है—नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु ।

टीका—जिस कर्म के अस्तित्व से यह प्राणी जीवित रहता है और क्षय हो जाने से मर जाता है उसको आयु कहते हैं। आयुकर्म की उत्तर-प्रकृतियों चार हैं। यथा (१) देवायु (२) मनुष्यायु (३) तिर्यगायु और (४) नरकायु। तात्पर्य यह है कि नरक, तिर्यग्, देव और मनुष्य, इन चारों गतियों में यह जीव इस आयुकर्म के सहारे से ही स्थिति करता है। पूर्व जन्म में वह जितनी आयु

बाँधकर आता है उसकी उतनी स्थिति यह इस जन्म में पूरी कर लेता है, परंतु यह सब आयुर्जन्म के प्रभाव से ही होता है ।

अब नाम-कर्म के विषय में कहते हैं—

नामकर्मं तु द्विविहं, सुहमसुहं च आहियं ।

सुहस्स उ बहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

नामकर्म तु द्विविध, शुभमशुभ चारख्यातम् ।

शुभस्य तु बहवो भेदा, एवमेवाशुभस्यापि ॥१३॥

पदार्थाः त्रय — नामकर्म—नामकर्म द्विविह—दो प्रकार का आहिय—रूढ़ा है सुह—शुभ च—और असुह—अशुभ सुहस्स उ—शुभ नामकर्म के भी बहू भेया—बहुत भेद हैं एमेव—इसी प्रकार असुहस्स वि—अशुभ के भी बहुत भेद हैं ।

मूलार्थ—नामकर्म का दो प्रकार से वर्णन किया गया है—शुभ नाम और अशुभ नाम । शुभ नामकर्म के बहुत भेद हैं तथा अशुभ नामकर्म के भी अनेक भेद हैं ।

टीका—निस कर्म के प्रभान से यह जीवात्मा देव, मनुष्य, तियच और नारकी आदि नामों से सम्बोधित की जावे उसे नामकर्म कहते हैं । नामकर्म के शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म ऐसे दो भेद हैं । यद्यपि शुभ और अशुभ इन दोनों नामकर्मों के उत्तरोत्तर अनन्त भेद हो जाते हैं, तथापि मध्यम माग की विवक्षा से शुभ नामकर्म के ३७ और अशुभ नाम के ३४ उत्तर भेद कथन किये गये हैं । यथा—शुभ नामकर्म के उत्तर भेद—१ मनुष्यगति २ देवगति ३ पञ्चेन्द्रिय-जाति ४ औदारिक ५ वैक्रिय ६ आहारक ७ तैजस ८ कामण ९ पचशरीर सम-चतुरस्र-सस्थान १० वज्रशुभम-नाराच सहनन ११ औदारिक १२ वैक्रिय १३ आहारक १४ तीनों शरीरों के प्रगुस्त अगोपाग १५ गव १६ रम १७ स्पर्श १८ मनुष्यानुपूर्वी १९ देवानुपूर्वी २० अगुरुलघु २१ पराघात २२ उच्छ्वास २३ आताप २४ उद्योत २५ प्रदस्त निहायोगति २६ त्रस २७ वादर २८ पर्याप्त २९ प्रत्येक

१ यहाँ पर नाम शब्द सब क साथ जोड़ लेना—जैसे—मनुष्यगति नाम इत्यादि ।

३० स्थिर ३१ शुभ ३२ सुमग ३३ सुस्वर ३४ आदेय ३५ यगःकीर्ति ३६ निर्माण
 और ३७ तीर्थकरनामा, ये ३७ भेद शुभ नामकर्म के हैं । अशुभ नामकर्म के
 उत्तर भेद—१ नरकगति २ तिर्यचगति ३ एकेन्द्रियजाति ४ द्वीन्द्रिय-जाति ५
 त्रीन्द्रियजाति ६ चतुरिन्द्रियजाति ७ ऋषभनाराच ८ नाराच ९ अर्द्धनाराच १०
 कीलिका ११ सेवार्त्त १२ न्यग्रोधमंडल १३ साति १४ वामन १५ कुञ्ज १६
 हुंड १७ अप्रशस्त वर्ण १८ अप्रशस्त गन्ध १९ अप्रशस्त रस २० अप्रशस्त स्पर्श २१
 नरकानुपूर्वी २२ तिर्यगानुपूर्वी २३ उपघात २४ अप्रशस्त विहायोगति २५ स्थावर
 २६ सूक्ष्म २७ साधारण २८ अपर्याप्त २९ अस्थिर ३० अशुभ ३१ दुर्मग ३२
 दुःस्वर ३३ अनादेय और ३४ अयशःकीर्ति, ये ३४ भेद अशुभ नामकर्म के
 हैं । यह वर्णन मध्यम-विवक्षा को लेकर किया गया है तथा बन्धन और संघातों
 का शरीर से पृथक् करके और वर्णादि के अवान्तर भेदों का वर्णादि से पृथक्
 करके उल्लेख इसलिए नहीं किया कि ऐसा करने से उक्त संख्या में न्यूनाधिकता के
 आ जाने का सम्भव है ।

अब गोत्रकर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

गोत्रं कर्मं दुर्विहं, उच्चं नीचं च आहियं ।

उच्चं अद्विविहं होइ, एवं नीचं पि आहियं ॥१४॥

गोत्रं कर्म द्विविधम्, उच्चं नीचं चाख्यातम् ।

उच्चमष्टविधं भवति, एवं नीचमप्याख्यातम् ॥१४॥

पदार्थान्वयः—गोत्रं कर्म—गोत्रकर्म दुर्विहं—दो प्रकार का आहियं—कहा है
 उच्चं—उच्च गोत्र च—और नीचं—नीच गोत्र उच्चं—उच्च गोत्र अद्विविहं—आठ प्रकार का
 होइ—होता है एवं—इसी प्रकार नीचं पि—नीच गोत्र भी—आठ प्रकार का आहियं—
 कहा है ।

मूलार्थ—उच्च और नीच भेद से गोत्रकर्म दो प्रकार का कहा गया
 है । उच्च गोत्र के आठ भेद हैं । इसी प्रकार नीच गोत्र भी आठ प्रकार का
 कहा है ।

टीका—गोत्र नाम कुल का है तथा निम कम के प्रभाव से यह जीव उच्च तथा नीच कुल में उत्पन्न होवे उसे गोत्रम् कहते हैं । गोत्रम् के दो भेद हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र । इन दोनों में भी प्रत्येक के आठ २ भेद माने हैं । यथा—जाति, कुल, षड, तप, ऐश्वर्य, ध्रुव, लाम और रूप, ये आठ भेद उच्च गोत्र के हैं और ये ही भेद नीच गोत्र के हैं । उनमें भेद सिर्फ उत्तम और अधम का है अर्थात् ये उक्त आठ वस्तुएँ निम कम के द्वारा उत्तम प्राप्त हों उसे उच्च गोत्र कहा है, तथा ये ही आठ वस्तुएँ निम कम के द्वारा अधम (नीच कोटि की) प्राप्त हों उसे नीच गोत्र कहते हैं । दूसरे ऋत्यों में—निम कम के उदय से इस जीव को उत्तम जाति, कुल, षड, तप, ऐश्वर्य, ध्रुव, लाम और रूप का लाम हो वह उच्च गोत्र है और निम कम के उदय से जीव नीच कुल में जन्म ले अर्थात् उक्त जाति-कुलादि अधम प्राप्त हों उसको नीच गोत्र कहते हैं ।

अथ अन्तराय-कर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तथा ।

पंचविहमंतराय , समासेण वियाहिय ॥१५॥

दाने लाभे च भोगे च, उपभोगे वीर्ये तथा ।

पञ्चविधमन्तराय , समासेन व्याख्यातम् ॥१५॥

पदार्थांतराय —दाणे-दान में लाभे-लाम में य-पुन भोगे-भोग में य- तथा उवभोगे-उपभोग में तथा-तथा वीरिए-वीर्य में पंचविह-पाँच प्रकार का अंतराय-अन्तरायकर्म समासेण-संक्षेप से विद्याहिय-कथन किया गया है ।

(१) गोत्र ऋतु की व्युत्पत्ति प्रज्ञापना-सूत्र में श्री मलयगिरिजी ने इस प्रकार की है—
“तथा गृह्यत शब्दोत्पत्ते उच्चारणे शब्दपदं तद् गोत्रम्, उच्चनीचकुलात्पत्तिक्षण पर्यायविधिषु । तदि पाकषय कमारि गोत्र कार्ये कारणोपचारात् । यद्वा कमणाऽप्यागतविवक्षा गृह्यत शब्दोत्पत्ते उच्चारणे शब्दोत्पत्ते परमात् कर्मण उद्घातात् तद् गोत्रम् [पृ २३ सू २८८]

—तथा अमवर्णपञ्चगिरिजी ने स्थानांगसूत्र की वृत्ति में गोत्र शब्द की इस प्रकार व्युत्पत्ति की है—
पृथ्वाऽपनित्यादिस्यपदेऽन्तो गां वाच प्रायत इति गात्रम् । स्वस्य चास्थिदम्—

जह कुमारो भद्राह कुण्डे पुत्रपराह छोयम् । इय गाय कुण्डे त्रिय छोय पुत्रपरावस्थ ॥

उ०—यथा कुम्भकारो मां कानि कुरानि पूजयेतरानि लोकेभ्यः ।

एव एव कुरानि श्रीव लोके पूजयेतरावस्थ ॥

मूलार्थ—अन्तरायकर्म संक्षेप से पाँच प्रकार का कथन किया है । यथा—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ।

टीका—जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य रूप शक्तियों का घात करने वाला हो उसे अन्तराय कहते हैं । अन्तरायकर्म के पाँच भेद हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । (१) दानान्तराय—दान की चीजे विद्यमान हों, योग्य पात्र भी उपस्थित हो तथा दान का फल भी ज्ञात हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने का उत्साह नहीं होता उसे दानान्तराय कहते हैं । (२) लाभान्तराय—दाता में उदारता हो, दान की वस्तु भी पास हो, तथा याचना में कुशलता भी हो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से लाभ न हो वह लाभान्तराय कहलाता है । तात्पर्य यह है कि योग्य सामग्री के रहते हुए भी अभीष्ट वस्तु का प्राप्त न होना लाभान्तराय-कर्म का फल है । (३) भोगान्तराय—भोग के साधन मौजूद हों, तथा वैराग्य भी न हो, तो भी जिस कर्म के प्रभाव से वह जीव भोग्य पदार्थों को नहीं भोग सकता वह भोगान्तराय-कर्म है । (४) उपभोगान्तराय—उपभोग की सामग्री पास में हो और त्याग से रहित हो; फिर भी जिस कर्म के उदय से उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग न कर सके उसको उपभोगान्तराय कहते हैं । जो पदार्थ एक ही बार काम में आ सके उनको भोग कहते हैं, जैसे कि—फल-पुष्पादि । और जो बार बार भोगे जा सके उनका नाम उपभोग है, यथा—स्त्री, मकान, वस्त्र और आभूषणादि । (५) वीर्यान्तराय—वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य—शक्ति । जिस कर्म के प्रभाव से बलवान्, शक्तिशाली और युवा होता हुआ भी जीव एक साधारण-सा काम भी नहीं कर सकता उसे वीर्यान्तराय कहते हैं । वीर्यान्तराय के अचान्तर भेद तीन हैं, (१) बालवीर्यान्तराय (२) पण्डित-वीर्यान्तराय और (३) बालपण्डित-वीर्यान्तराय । इस प्रकार अन्तराय-कर्म का यहाँ पर संक्षेप से वर्णन किया गया है ।

अब इस विषय में जानने योग्य अन्य आवश्यक बातों के वर्णन का प्रस्ताव करते हैं । यथा—

एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य आहिया ।

पएसग्ग खेत्तकाले य, भाव च उत्तर सुण ॥१६॥

एता मूलप्रकृतय, उत्तराश्चाख्याता ।

प्रदेशाम् क्षेत्रकालो च, भाव चोत्तर शृणु ॥१६॥

पदार्थान्वय — एयाओ—ये मूलपयडीओ—मूल प्रकृतियाँ य—और उत्तराओ—उत्तर प्रकृतियाँ आहिया—कही गइ हैं एएसग्ग—प्रदेशों का अग्र—प्रमाण खेत्त—क्षेत्र य—और काले—काल च—तथा भाव—भाव उत्तर—इससे आगे सुण—प्रवण कर ।

मूलार्थ—कर्मों की ये पूर्वोक्त मूल प्रकृतियाँ और उत्तर प्रकृतियाँ कही गइ हैं । हे शिष्य ! अब तू प्रदग्गाम, क्षेत्रकाल और भाव से इनके स्वरूप को श्रवण कर ।

टीका—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! कर्मों की मूल प्रकृतियाँ—ज्ञानावरणादि—और उत्तर प्रकृतियाँ—धृतावरणादि—का मैंने तुम्हारे प्रति संक्षेप से कथन कर दिया है । अब इसके आगे तुम प्रदेशाम्—परमाणुओं का परिमाण, क्षेत्रकाल और भाव के द्वारा किये जाने वाले निरूपण को सुनो । इसका भावार्थ यह है कि एक समय में कितने कर्माणु एकत्रित किये जाते हैं, तथा वे किन किनाओं में एकत्रित होते हैं, और उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी एवं उनके रस का अनुभव कैसे होता है इत्यादि बातों के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हुए शिष्य को उनके श्रवण करने के लिए अभिसुग्न किया गया है ।

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार प्रथम प्रदेशाम के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

सञ्चेमिं चैव कम्माण, पएसग्गमणंतग ।

गठियसत्ताईय, अतो मिच्चाण आहिय ॥१७॥

सर्वेषा चैव कर्मणा, प्रदेशामनन्तकम् ।

अन्धिकसत्त्वातीतम्, अन्त सिद्धानामाख्यातम् ॥१७॥

पदार्थान्वयः—सञ्चेयि—मय ही कर्माणां—कर्मों के परमाणु—प्रदेशाप्र
असंतर्ग—अनन्त है गंठिय—ग्रन्थिक सत्ताईयं—सत्त्वानीत सिद्धाण—सिद्धों के अंतो—
अन्तर्वर्ति आहियं—कथन किये गये हैं च—पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—मय कर्मों के परमाणु ग्रन्थिकमत्त्वातीत—अभव्यान्माओं से
अनन्तगुणा अधिक—और सिद्धों के अन्तर्वर्ति कथन किये गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्रमप्राप्त प्रदेशाप्र का वर्णन किया गया है ।
यथा—यह जीवात्मा प्रतिसमय सात व आठ कर्मवर्गणाओं का संचय करती है । तो
ये सब कर्मों के परमाणु केवल एक समय मे एकत्र किये हुए ग्रन्थिकसत्त्वातीत—
अभव्य जीवों से अनन्तगुणा अधिक—होते हैं, तथा सिद्धों से ये कर्म-परमाणु
अनन्तगुणा न्यून होते हैं । तात्पर्य यह है कि एक समय मे सब कर्मों के परमाणु
अभव्यों से अधिक और सिद्धों से न्यून होते हैं । अपि तु सिद्ध उनसे अनन्तगुणा
अधिक हैं । यद्यपि कर्म-परमाणु संख्या में अनन्त हैं तथापि अभव्यों से अधिक
और सिद्धों के अनन्तवे भाग में वे परमाणु-संख्या मे होते हैं । यह सब कथन
एक समय की अपेक्षा से किया गया है । सूत्रकर्ता ने अभव्य आत्मा के लिए
जो ग्रन्थिक-सत्त्व नाम दिया है उसका कारण यह है कि उन आत्माओं की
राग-द्वेष की गाँठ स्वभाव से ही ऐसी कठिन पडी हुई होती है कि वे किसी समय
में भी उसका भेदन नहीं कर सकतीं । कारण यह है कि इस गाँठ का वन्ध
अनादि-अनन्त होता है तथा भव्य जीवों की जो कर्म-ग्रन्थि है वह अनादि-सान्त
मानी गई है । इसी लिए वे मोक्ष के साधनों में प्रवृत्त होते हुए उसकी प्राप्ति के योग्य
बनते हैं और ग्रन्थि का भेदन करके कषायों से मुक्त होते हुए अन्त में सर्व कर्मों
का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं । प्रदेशाप्र यह परमाणु-संख्या का ही
नामविशेष है ।

अव क्षेत्र के विषय मे कहते हैं—

सर्वजीवाण कल्पं तु, संगहे छद्दिसागयं ।

सर्वेषु वि पएसेसु, सर्वं सव्वेण वद्धगं ॥१८॥

सर्वजीवानां कर्म तु, सग्रहे पद्दिशागतम् ।

सर्वेष्वपि प्रदेशेषु, सर्वं सवेण वद्धकम् ॥१८॥

पर्यायान्वय —सर्व-सब जीवाण-जीवों के कर्म-कर्माणु सग्रहे-समग्र के योग्य छद्दिशागत-छद्दों दिशाओं में स्थित हैं सर्वेषु वि-सभी परसेसु-प्रदेशों में सर्व-सब-ज्ञानावस्थादि कर्म सर्वेषु-सब आत्म प्रदेशों के द्वारा वद्धक-वद्ध हैं तु-पादपूर्णांश है ।

मूलार्थ—समग्र करने के योग्य सब जीवों के कर्माणु छद्दों दिशाओं में स्थित हैं, और सब कर्माणु सब आत्म-प्रदेशों में सब प्रकार से वद्ध हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कर्माणुओं के समग्र का प्रकार बतलाया गया है । सब जीवों के कर्माणु पूर, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, तथा नीचे उपर सब दिशाओं में व्याप्त हैं । उनका समग्र भी सभी दिशाओं से किया जा सकता है । वे कर्माणु सब आत्म-प्रदेशों में वद्ध होते हैं अर्थात् उनका आत्म-प्रदेशों के साथ क्षीर-नीर की तरह सम्बन्ध हो जाता है । उक्त बचन का तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के द्रव्य-कर्माणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने का कारण आकाश-क्षेत्र पर आत्म-प्रदेश अवगाहित होते हैं, उसी क्षेत्र की अपेक्षा से सब दिशाओं में समवर्ग-णाओं का सचय किया जा सकता है । जिस प्रकार प्रखलित हुई अग्नि अपने समीपवर्ती पदार्थों को भस्मसात् कर देती है, उसी प्रकार तितने आकाश-क्षेत्र में आत्म-प्रदेशों की अवगाहना होती है अर्थात् तितने आकाश-क्षेत्र में आत्म-प्रदेश फैले हुए होते हैं अतः क्षेत्र पर से कर्माणुओं का सचय किया जा सकता है । तथा सब आत्म-प्रदेशों और सब कर्माणुओं का परस्पर में इस प्रकार का सम्बन्ध हो जाता है जैसे लोहे की मॉडल की फड़ियों का, तथा मत्स्य पकड़ने के जाल की प्रचियों का आपस में सम्बन्ध होता है । इस विषय में इतना और ध्यान रखना चाहिए कि कदाचित् एकत्रिय नीय तो तीन दिशाओं से भी कर्मों का समग्र कर लेये, परन्तु द्वीत्रियादि नीय तो निश्चय ही छद्दों दिशाओं में से कर्माणुओं का

संचय करते हैं। और "सञ्चेसु वि" यहाँ पर तृतीया के स्थान में सप्तमी का प्रयोग सुप-व्यत्यय को लेकर किया गया है।

अब काल के विषय में कहते हैं। यथा—

उदहीसरिसनामाण , तीसई कोडिकोडीओ ।

उद्धोसिया ठिई होइ, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ॥१९॥

उदधिसदइनाम्रां , त्रिंशत्कोटिकोटयः ।

उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥१९॥

पदार्थान्वयः—उदहीसरिस—समुद्र के समान नामाणं—नाम वाले तीसई—तीस कोडिकोडीओ—कोटाकोटि सागरोपम उद्धोसिया—उद्धृष्ट ठिई—स्थिति होइ—होती है जहन्निया—जघन्य—न्यून से न्यून अंतोसुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त की स्थिति ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीयादि कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है ।

टीका—जैसे खाया हुआ घास रस, रुबिर, मांस, मज्जा और अस्थि आदि भाव में परिणत हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्मवर्गणा के परमाणु भी ज्ञानावरणादि के रूप में परिणत हो जाते हैं। जब उनका आत्म-प्रदेशों के साथ क्षीर-नीर की भाँति सम्बन्ध हो जाता है तब वे खाई हुई औषधि की तरह नियत समय पर अपना फल दिखलाते हैं। उन कर्मों की स्थिति अधिक से अधिक तीस कोटाकोटि सागरोपम की और न्यून से न्यून एक अन्तर्मुहूर्त की मानी गई है। तात्पर्य यह है कि वे अधिक से अधिक तीस कोटाकोटि सागरोपम जितने समय तक फल देते हैं और न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्तमात्र में फल देकर प्रयत्न हो जाते हैं। मध्यस्थिति का कोई नियम नहीं, दो घड़ी में भी फल दें, और दो वर्ष में भी। सागरोपम का प्रमाण—एक योजन प्रमाण लम्बे चौड़े रूप को वारीक केशों से भरा जावे, अर्थात् एक एक केश के अत्र भाग के असंख्यात सूक्ष्म खंड कल्पना किये जावें; उनसे वह रूप ठोसकर भरा जावे, और सौ सौ वर्ष के बाद उसमें से एक २ खंड निकाला जावे; इस प्रकार जब वह

सारा रूप सखी हो जावे तब एक पत्य होता है, जब ऐसे दश कोटाकोटि पत्य वीत जावें तब उनका एक सागरोपम होता है । इस विषय का अर्थात् सागरोपम विषय का पूर्ण स्वरूप अनुयोग-द्वार से जान लेना चाहिये ।

किस २ ब्रह्म की यह उक्त प्रकार की स्थिति है, अब इसके सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

आवरणिज्ञाण दुण्हं पि, वेयणिञ्जे तहेव य ।

अतराए य कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥२०॥

आवरणयोर्द्वयोरपि , वेदनीये तथैव च ।

अन्तराये च कर्मणि, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥२०॥

पर्याय — आवरणिज्ञाण—आवरण करने वाले दुण्ह पि—दोनों ही कर्मों की य—और तहेव—उसी प्रकार वेयणिञ्जे—वेदनीय कर्म की य—और अतराए—अतराय कम्मम्मि—ब्रह्म की ऐसा—यह ठिई—स्थिति प्रियाहिया—वर्णन की गई है ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, तथा वेदनीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की स्थिति उक्त प्रकार से वर्णन की गई है ।

टीका—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अतराय, इन चार कर्मों की उपन्य स्थिति तो अतमुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की कही है । यद्यपि 'अपरा द्वादशमुहूर्त्ता वेदनीयस्य' [अ ८ सू १९] इस तत्त्वार्थसूत्र के विषय में बृहद्बृत्तिकार लिखते हैं कि—'द्वादशमुहूर्त्तमानामेवैता-मिच्छन्ति तदभिप्राय न विद्म' अर्थात् कोइ ० द्वादशमुहूर्त्तप्रमाण वेदनीय कर्म की स्थिति मानते हैं परन्तु उनमें अभिप्राय को हम नहीं समझ सकते । तात्पर्य यह है कि उन्होंने किम आशय से और किस प्रमाण के आधार से ऐसा माना है यह हमारी समझ में नहीं आता । परन्तु हमारे विचार से तो तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता का उक्त ध्येय, सातावेदनीय कर्म को लेकर कहा गया प्रतीत होता है अर्थात् वेदनीय से उनका तात्पर्य सातावेदनीय कर्म से है । कारण यह है कि सातावेदनीय

की, द्वादशमुहूर्त्तप्रमाण जघन्य स्थिति का उल्लेख प्रजापनासूत्र में मिलता है । यथा—
'सातावेदणिज्जस्स.....जहन्नेणं वारम्ममुहुत्ता' [प. २३ उ. २ सू. २९४]

अब मोहनीय कर्म की स्थिति के विषय में कहते हैं—

उदहीसरिस्सनामाण , सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिज्जस्स उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२१॥

उदधिसद्वङ्गान्नां , ससतिः कोटिकोटयः ।

मोहनीयस्योत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥२१॥

पदार्थान्वयः—उदहीसरिस्स—उदधिसद्वङ्ग नामाणं—नाम वाले सत्तरिं—
सत्तर कोडिकोडीयो—कोटाकोटि सागरोपम मोहणिज्जस्स—मोहनीय कर्म की उक्कोसा—
उत्कृष्ट स्थिति है जहन्निया—जघन्य स्थिति अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त की है ।

मूलार्थ—मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम
की है और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण है ।

टीका—मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का मान सत्तर कोटाकोटि सागरोपम
का है, अर्थात् अधिक से अधिक वह इतने समय तक अपना फल दे सकता है
और न्यून से न्यून उसका फल अन्तर्मुहूर्त्त में हो सकता है ।

अब आयुर्कर्म की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

तेत्तीससागरोवमा , उक्कोसेण वियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२२॥

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

स्थितिस्त्वायुःकर्मणः , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥२२॥

पदार्थान्वयः—तेत्तीससागरोवमा—तेत्तीससागरोपमप्रमाण उक्कोसेण—
उत्कृष्टता से ठिई—स्थिति वियाहिया—कथन की गई है आउकम्मस्स—आयुर्कर्म की
अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण जहन्निया—जघन्य स्थिति है तु—प्राग्वत् ।

मूलाध—आयुर्कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण और उत्कृष्ट तैत्तीस सागरोपम की वर्णन की गई है ।

टीका—आयुर्कर्म की भयस्थिति होती है कायस्थिति नहीं होती, इसलिए उसकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का सम्बन्ध भय से है काया से नहीं ।

अथ नाम और गोत्र कर्म की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

उदहीसरिसनामाण , बीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताणं उक्कोसा, अट्ट मुहुत्त जहन्निया ॥२३॥

उदधिसद्वद्नाम्ना , विंशति कोटिकोटय ।

नामगोत्रयोरुत्कृष्टा , अष्टमुहूर्ता जघन्यका ॥२३॥

पदार्थान्वय —उदही-समुद्र सरिस-सदृश नामाण-नाम वाले बीसई-कोडिकोडीओ-बीस कोटिकोटि सागरोपम की नामगोत्ताण-नाम और गोत्र कर्म की उक्कोसा-उत्कृष्ट स्थिति है जहन्निया-जघन्य स्थिति अट्ट मुहुत्त-आठ मुहूर्त्त की है ।

मूलाध—नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटिकोटि सागरोपम की है और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त्त की प्रतिपादन की है ।

टीका—नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त्त की है, परन्तु कई एक प्रतियों में 'अट्ट मुहुत्त' के स्थान पर 'अन्तमुहुत्त' लिखा हुआ है जिसका अर्थ है अन्तर्मुहूर्त्त अर्थात् नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है । परन्तु अन्यत्र शुभ नाम और उच्च गोत्र की जघन्य स्थिति का चहेत्य आठ मुहूर्त्त माना है । इसलिए यहाँ पर भी "अट्ट मुहुत्त" पाठ ही ममीचीन प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त इतना और स्मरण रहे कि यहाँ पर जो उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन है वह केवल मूल प्रकृतियों का ही समझना, उत्तर प्रकृतियों का नहीं । उत्तर प्रकृतियों के लिए प्रशापनासूत्र के प्रवृत्तिपद को देख लेना चाहिए ।

नामगोपभाग जहण्णज अट्टमुहुत्ता [भगवती सू ७ ६४ ३ सू २३६] असोकिति नामाण्ण पुण्णा ? गोयमा जहण्णज अट्टमुहुत्ता । उच्चागोयस्स पुण्णा ? गोयमा ! जहण्णज अट्ट मुहुत्ता [प्रशापनसू ५ २३ ४ २ सू २९४] ।

अव भाव के विषय में कहते हैं—

सिद्धाणणंतभागो अ, अणुभागा हवन्ति उ ।
 सव्वेसु वि पएसणां, सव्वजीवेसु इच्छियं ॥२४॥
 सिद्धानामनन्तभागश्च, अनुभागा भवन्ति तु ।
 सर्वेष्वपि प्रदेशाग्रं, सर्वजीवेभ्योऽतिक्रान्तम् ॥२४॥

पदार्थान्वयः—सिद्धाण—सिद्धों के अंतभागो—अनन्तवे भागमात्र अणु-
 भागा—अनुभाग—रसविशेष हवन्ति—होते हैं सव्वेसु वि—सब अनुभागों में पएसणां—
 प्रदेशों के अग्र—परमाणु का परिमाण सव्वजीवेसु—सब जीवों से इच्छियं—अधिक
 है तु—पादपूर्ति में है ।

सूत्रार्थ—सिद्धों के अनन्तवें भागमात्र कर्मों का अनुभाग—रस—होता
 है । फिर सब अनुभाग में कर्म-परमाणु सब जीवों से अधिक हैं ।

टीका—पूर्व कहा जा चुका है कि एक समय के कर्माणु अभव्य आत्माओं
 से अनन्तगुणा अधिक और सिद्धों के अनन्तवें भागमात्र हैं, अर्थात् सिद्धों से,
 एक समय के कर्म-परमाणु अनन्तगुणा न्यून हैं । सो प्रस्तुत गाथा में उसी बात
 को लेकर कहते हैं कि जब एक समय के कर्माणु सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून हैं
 तो उन कर्माणुओं का अनुभाग भी सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून है । परन्तु
 अनुभागविषयक वे कर्माणु अभव्य आत्माओं से अनन्तगुणा अधिक हैं ।
 कारण यह है कि अनन्त आत्माओं के आत्म-प्रदेशों पर अनन्त कर्माणुओं की
 वर्णणाएँ हैं । जब कि एक के साथ अनन्त कर्म-वर्णणाओं का सम्बन्ध हो रहा है
 तब अनन्त जीवों से कर्मों के परमाणु आप ही अनन्तगुणा अधिक हो गये ।
 अपि च प्रदेशाग्र परमाणु का ही नाम है, क्योंकि बुद्धि-द्वारा विभाग किये जाने
 पर जब वह अविभाज्य दशा में आ जावे उसी का नाम प्रदेशाग्र है । सो वह
 प्रदेशाग्र एक-एक समय में सब जीवों के ग्रहण किये हुए, सब जीवों से अनन्तगुणा
 अधिक होते हैं ।

सो इस प्रकार प्रकृति के दिखलाने पर प्रकृति-बन्ध, प्रदेशाग्र के कहने
 से प्रदेश-बन्ध, काल के कहने से स्थिति-बन्ध और अनुभाग के वर्णन से

रस-पत्र, इस तरह प्रकृति, स्थिति, प्रदेग और रस, इन चारों का ही संक्षेप से वर्णन कर दिया गया है । अब प्रस्तुत अध्ययन का उपदेग के व्यान से उपसहार करते हुए सूत्रवार कहते हैं कि—

तम्हा एएसिं कम्माणं, अणुभागा वियाणिया ।

एएसिं संवरे चेव, खवणे य जए बुहो ॥२५॥

त्ति वेमि ।

इति कम्मप्पयडी समत्ता ॥३३॥

तस्मादेतेषा कर्मणाम्, अनुभागान् विज्ञाय ।

एतेषा सवरे चेव, क्षणेषु च यतेत बुध ॥२५॥

इति ब्रवीमि ।

इति कर्मप्रकृति समाप्ता ॥३३॥

पदार्थान्वय —तम्हा—इसलिए एएसिं—इन कम्माण—कर्मों के अणुभागा—अनुभाग को वियाणिया—जानकर एएसिं—इनके सवरे—सम्बर में—निरोध में च—और खवणे—क्षय करने में बुहो—वचन को जानने वाला जए—यत्न करे च—समुच्चय में है एव—निश्चय में है त्ति वेमि—इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—इसलिए इन कर्मों के विपाक को जानकर बुद्धिमान् जीव इनके निरोध और क्षय करने में यत्न करे ।

टीका—वचन के जानने वाले विचारशील मुनि को चाहिए कि वह इन कर्मों के अणुभ और कटु परिणाम को जानकर तिन मार्गों के द्वारा ये कर्माण् आ रहे हैं उनका तो निरोध करे, और बाँचे हुए कर्मों की निर्मूल करने का यत्न करे । इस प्रकार करने से कर्मरहित होकर मोक्ष की प्राप्ति अवश्यम्भावी है । इस प्रकार श्री मुधर्मान्यामी ने अपने शिष्य जम्बूव्यामी से उक्त विषय का प्रतिपादन किया है । यह कर्मप्रकृति नाम का तृतीयर्षा अध्ययन समाप्त हुआ ।

प्रयत्नियुत्तमाध्ययन समाप्त ।

अह लेसज्झयणां गाम चोत्तीसइमं अज्झयणां

अथ लेश्याध्ययनं नाम चतुस्त्रिंशत्तममध्ययनम्

पूर्वोक्त कर्मप्रकृतिनामा अध्ययन मे कर्मों की मूल तथा उत्तर प्रकृतियों का संक्षेप से वर्णन किया गया है, परन्तु कर्मों की स्थिति आदि का विशेष आधार लेश्याओं पर है, इसलिए इस चौतीसवें अध्ययन मे लेश्याओं का वर्णन किया जाता है। यथा—

लेसज्झयणां पवक्खामि, आणुपुब्बि जहक्कमं ।
छण्हं पि कम्मलेसाणं, अणुभावे सुणेह मे ॥१॥
लेश्याध्ययनं प्रवक्ष्यामि, आनुपूर्व्या यथाक्रमम् ।
पण्णामपि कर्मलेश्यानाम्, अनुभावान् शृणुत मम ॥१॥

पदार्थान्वयः—लेसज्झयणां—लेश्या-अध्ययन को पवक्खामि—मैं कहूँगा आणुपुब्बि—आनुपूर्वी और जहक्कमं—यथाक्रम से छण्हं पि—छओं ही कम्मलेसाणं—कर्म-लेश्याओं के अणुभावे—अनुभावों को मे—मुझसे सुणेह—श्रवण करो ।

मूलार्थ—मैं आनुपूर्वी और यथाक्रम से लेश्या-अध्ययन को कहूँगा । तुम छओं कर्म-लेश्याओं के अनुभावों—रसों—को मुझसे श्रवण करो ।

टीका—श्री मुघर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि तुम मुझसे छ प्रकार की कर्म-लेदयाओं के स्वरूप को सुनो । मैं अनुक्रम से इस लेदयानामक अध्ययन में उनकी व्याख्या करूँगा । प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय की प्रतिज्ञा और पूज विषय के साथ उत्तर विषय का सम्बन्ध बतलाया गया है । अनुभाज का अर्थ यहाँ पर रमनिशेष है । तात्पर्य यह है कि कारणरूपात् आत्मप्रदेशों के साथ सबद्ध होने वाले कर्म पुद्गलों के रमनिशेष जिसे अनुभाव या अनुभाग कहते हैं, लेदयाओं का कर्मों के साथ बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । कर्मों की स्थिति का कारण लेदयायें हैं [कर्मस्थितिहेतवो लेदया] । जैसे दो पदार्थों को मिलाने में एक तीसरे लेसदार द्रव्य की आनन्दयकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो कर्मों का बन्ध होता है उसमें श्रेयसुरेस की तरह लेदयायें काम देती हैं । कर्मबन्धन में जो रम है उसका अनुभवन भी लेदयाओं के द्वारा ही किया जाता है । योगों के परिणामनिशेष को लेदया कहते हैं [योगपरिणामो लेदया] । सयोगनेत्रली तरहवें गुणस्थान तक इन लेदयाओं का सद्भाव रहता है, और जिस समय यह आत्मा अयोगी बनती है अर्थात् चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करती है उसी समय यह लेदयाओं से रहित होती है । इसी लिए योगों के परिणामविशेष को लेदया कहा है ।

पूव प्रतिज्ञा के अनुसार अब इस लेदयानामा अध्ययन में घणनीय विषयों के निरूपण की सूचना देते हुए कहते हैं कि—

नामाइं वण्णरसगंध-, फासपरिणामलक्खण ।

ठाणं ठिइं गइं चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे ॥२॥

नामानि वर्णरसगन्ध-, स्पर्शपरिणामलक्षणानि ।

स्थान स्थितिं गतिं चायु, लेदयाना तु शृणुत मे ॥२॥

पदार्थान्वय —नामाइं-नाम वण्ण-वर्ण रस-रस गंध-गंध फाम-स्पर्श परिणाम-परिणाम लक्खण-लक्षण ठाण-स्थान ठिइ-स्थिति गइ-गति च-और आउ-आयु लेसाण-लेदयाओं की मे-मुझसे सुणेह-श्रवण करो तु-पादपूर्ति के लिए है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! तुम छुभ्रमे लेश्याओं के नाम, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयु के स्वरूप को श्रवण करो ।

टीका—इस गाथा में लेश्याओं के वर्णन-प्रस्ताव में एकादश द्वारों का उल्लेख किया है । इन एकादश द्वारों से लेश्याओं का वर्णन किया जावेगा, यथा—
 (१) नाम-द्वार (२) वर्ण-द्वार (३) रस-द्वार (४) गन्ध-द्वार (५) स्पर्श-द्वार (६) परिणाम-द्वार (७) लक्षण-द्वार (८) स्थान-द्वार (९) स्थिति-द्वार (१०) गति द्वार (११) आयु-द्वार । द्वार नाम भेद का है । गुरु कहते हैं कि इन ११ द्वारों अर्थात् भेदों से मैं लेश्याओं का वर्णन करूँगा, उसको तुम सावधान होकर श्रवण करो । यदि संक्षेप से कहें तो वर्ण, रस और गन्धादि के द्वारा लेश्याओं के स्वरूप का वर्णन करना इस लेश्यानामक अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है ।

अब उद्देशक्रम के अनुसार प्रथम नाम-द्वार का वर्णन करते हैं, अर्थात् प्रथम लेश्याओं के नाम का निर्देश करते हैं । यथा—

क्लिष्ठा नीला य काऊ य, तेजः पद्मा तथैव य ।

सुकुलेसा य छट्टा य, नामाईं तु जहक्कमं ॥३॥

कृष्णा नीला च कपोती च, तेजः पद्मा तथैव च ।

शुकुलेश्या च पष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम् ॥३॥

पदार्थान्वयः—क्लिष्ठा-कृष्णलेश्या य-फिर नीला-नीललेश्या य-तथा काऊ-कापोतलेश्या य-और तेजः-तेजोलेश्या पद्मा-पद्मलेश्या तथैव-उसी प्रकार छट्टा-छठी सुकुलेसा-शुकुलेश्या, ये जहक्कमं-अनुक्रम से नामाईं-नाम हैं तु-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—छठों लेश्याओं के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं—(१) कृष्णलेश्या (२) नीललेश्या (३) कापोतलेश्या (४) तेजोलेश्या (५) पद्मलेश्या और (६) शुकुलेश्या ।

टीका—विषयवर्णन की सुगमता के लिये सूत्रकार ने लेश्याओं के नाम का निर्देश कर दिया है । कारण यह है कि जिस पदार्थ का निरूपण करना हो उस का यदि प्रथम नामनिर्देश किया जावे तो वह सुनोष हो जाता है ।

अथ वर्ण-द्वार का निरूपण करते हैं । यथा—

जीमूयनिद्धसंकासा , गवलरिद्वुगसंनिभा ।
 खजाजणनयणनिभा , किण्हेलेसा उ वण्णओ ॥४॥
 स्निग्धजीमूतसकाशा , गवलारिष्टकसनिभा ।
 खञ्जाञ्जननयननिभा , कृष्णलेद्या तु वर्णत ॥४॥

पदार्थावयव — जीमूय—मेघ निद्ध—स्निग्ध—जलयुक्त के सकासा—समान गवलरिद्वुगसनिभा—महिषशृंग, रिष्ट, काक वा फलत्रिणोप (अरीठा) के सदृश खजानण—शरट के अनन, वा कानल नयन—नेत्र की कीकी के निभा—समान किण्हेलेसा—कृष्णलेद्या उ—निश्चयार्थक है वण्णओ—वर्ण से ।

मूलार्थ—जलयुक्त मेघ, महिष का शृंग, काक, अरीठा, शरट की कीट, काजल और नेत्रतारिका, इनके समान वण में कृष्णलेद्या होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कृष्णलेद्या के वण—रूप—का कथन किया गया है । कृष्णलेद्या का रूप कैसा होता है, इसके लिए सूत्रकार ने जलयुक्त मेघ, महिषशृंग, काक वा अरीठा, शरट की कीट अथवा कानल और नेत्र की कीकी का उल्लेख किया है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जल से भरे हुए मेघ का रंग होना है उसी वण की कृष्णलेद्या होती है । तथा महिष के शृंग के समान, अरिद्वुग—षात्र—के समान वा अरीठे के समान, अथ वा शरट गाड़ी के कीट वा कानल और नेत्र की कीकी के समान कृष्णलेद्या का वण होता है । यहाँ पर गाथा में आये हुए (नयण) शब्द का उपचार से नेत्रगत काले भाग का ग्रहण ही अभिप्रेत है ।

अथ नीललेद्या के रूप का वणन करते हैं । यथा—

नीलासोगसंकासा , चासपिच्छसमप्पभा ।

वेरुलियनिद्वसंकासा , नीललेसा उ वण्णओ ॥५॥

नीलाशोकसंकाशा , चापपिच्छसमप्रभा ।

स्निग्धवैदूर्यसंकाशा , नीललेश्या तु वर्णतः ॥५॥

पदार्थान्वयः—नीलाशोक—नीले अशोक-वृक्ष के संकाशा—समान चाप-पिच्छसमप्रभा—चाप पक्षी के परों के समान प्रभा वाली निद्व—स्निग्ध वेरुलिय-वैदूर्यमणि के संकाशा—सदृश वण्णओ—वर्ण से नीललेसा—नीललेश्या उ—जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—नीललेश्या का वर्ण नीले अशोक वृक्ष के समान, चाप पक्षी के परों के सदृश और स्निग्ध वैदूर्यमणि के समान होता है ।

टीका—अशोक के नाथ नीले विशेषण देने का तात्पर्य रक्त अशोक की निवृत्ति करना है । चाप नाम का कोई पक्षीविशेष है । वैदूर्यमणि को आम भाषा में "नीलम" कहते हैं । स्निग्ध का अर्थ नर्ला पर प्रवीण और प्रिय है ।

अथ कापोतलेश्या के रूप का वर्णन करते हैं । यथा—

अयसीपुष्पसंकासा , कोइलच्छदसंनिभा ।

पारेवयगीवनिभा , काउलेसा उ वण्णओ ॥६॥

अतसीपुष्पसंकाशा , कोकिलच्छदसंनिभा ।

पारावतश्रीवानिभा , कापोतलेश्या तु वर्णतः ॥६॥

पदार्थान्वयः—अयसीपुष्प—अलसी-पुष्प के संकाशा—समान कोइलच्छद-संनिभा—कोयल के परों के समान पारेवय—पारावत—कवूतर—की गीव—श्रीवा के निभा—सदृश वण्णओ—वर्ण से काउलेसा—कापोतलेश्या उ—होती है ।

मूलार्थ—जिस रंग का अलसी का पुष्प होता है, कोयल के पर होते हैं और कवूतर की श्रीवा—गर्दन—होती है, उसी प्रकार का कापोतलेश्या का वर्ण—रंग—होता है ।

टीका—यहाँ पर "कोउच्छ्रुद" का अर्थ कोरिला—कोरल—पत्नी का पर यह अर्थ प्रसिद्ध ही है, तथा किञ्चित् शृंग और किञ्चित् रक्त वर्ण को लिप हृण कापोनलेदया होती है ।

अब तेजोलेदया के रूप का यान करते हैं । यथा—

हिंसुलघाउसंकासा , तरुणाइच्चसनिभा ।
 सुयतुंडपईवनिभा , तेओलेसा उ वण्णओ ॥७॥
 हिंसुलघातुमकाशा , तरुणादित्यसनिभा ।
 शुक्तुण्डप्रदीपनिभा , तेजोलेदया तु वर्णत ॥७॥

पदार्थान्वय — हिंसुल—हिंसुल—गिरफ घाउ—घातु के समान—महा तरुणाइच—तरुण मूर्य के सनिभा—समान सुयतुंड—गुरु की नामिका और पइव—प्रदीप—गिरा के निभा—समान तेओलेसा—तेजोलेदया वण्णओ—या से उ—जाननी चाहिए ।

मूलाय—हिंसुल घातु, तरुण मूर्य, शुक्लनामिका और दीपशिरा के रंग के समान तेजोलेदया का रंग होता है ।

टीका—तेजोलेदया के वर्ण में दीप्ति और रक्तता का अधिक प्राधान्य होता है । इसी लिये हमके रूप निगम में चितने भी उदाहरण दिये गये हैं वे सब दीप्तिमान् तथा रक्तिमाप्ता हैं । यथा—हिंसुल घातु—गिरफ—में और शुक्लनामिका में रक्त वर्ण का प्राधान्य है और अन्य होते हृण मूर्य तथा नीपगिरा में दीप्ति की प्रधानता है ।

अब पद्मलेदया के रूप का निरूपण करते हैं । यथा—

हरियालभेयसकासा , हलिद्वाभेयसमप्पभा ।
 सणासणकुसुमनिभा , पम्हलेसा उ वण्णओ ॥८॥
 हरितालभेदगकाशा , हरिद्राभेदसमप्रभा ।
 सणामनकुसुमनिभा , पद्मलेदया तु वर्णत ॥८॥

मुद्रा

पदार्थान्वयः—हरियालभेय—हरिताल-गुंड के संकासा—सदृश हलिदामेय—हरिद्रा-गुंड के समप्पभा—समान प्रभा वाली सण—सण के पुष्प और अमण—अमन-पुष्प निभा—तुल्य पद्मलेसा—पद्मलेश्या वण्णओ—वर्ण में तु—जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—हरिताल और हलदी के दुकड़े के समान तथा सण और अमन के पुष्प के समान पीला पद्मलेश्या का रंग होता है ।

टीका—हरिताल और हरिद्रा का पीत वर्ण प्रसिद्ध ही है, तथा मण और असन—[वनस्पति है] उनके पुष्प भी पीले रंग के ही होते हैं । उनके वर्ण के समान अर्थात् पीत वर्ण, पद्मलेश्या का होता है ।

अथ शुक्लेश्या के रूप के विषय में कहते हैं । यथा—

संखंकुंदसंकासा, क्षीरपूरसमप्पभा ।

रययहारसंकासा, सुक्लेसा उ वण्णओ ॥९॥

शङ्खाङ्गकुन्दसङ्गाशा, क्षीरपूरसमप्रभा ।

रजतहारसङ्गाशा, शुक्लेश्या तु वर्णतः ॥९॥

पदार्थान्वयः—संख—शंख अंक—मणिविशेष कुंद—कुन्द-पुष्प के संकासा—सदृश क्षीरपूर—दुग्ध की धारा के समप्पभा—समान प्रभा वाली रययहार—रजत—चाँदी—के हार के संकासा—समान सुक्लेसा—शुक्लेश्या वण्णओ—वर्ण में तु—जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—शंख, अंक (मणिविशेष), मुचकुन्द के पुष्प और दुग्ध-धारा तथा रजत के हार के समान उज्वल वर्ण—श्वेत रंग—शुक्लेश्या का होता है ।

टीका—शुक्लेश्या का वर्ण शंख के समान धवल, अंक रत्न और कुन्द-पुष्प के समान उज्वल, तथा क्षीर-धारा और रजत-हार के समान श्वेत होता है । किसी २ प्रति में 'क्षीरपूर' के स्थान पर 'क्षीरधार' का पाठ भी देखने में आता है । तात्पर्य

१ सण—इस नाम की वनस्पति पञ्जाब में तो प्रसिद्ध ही है परन्तु हिन्दुस्तान के अन्य भागों में भी पञ्जाब की तरह ही इसकी बड़ी फसल होती है, इसके रस्ते बनते हैं, सूतली आदि इसी की तय्यार होती है, इसके पुष्प पीले रंग के होते हैं, देखने में बड़े सुन्दर लगते हैं तथा असन, यह भी पीले फूल की वनस्पति है ।

यह है कि शुद्धलेदया के परमाणु अत्यन्त चञ्चल और निष्कलक होते हैं । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रगना चाहिए कि लेदयाओं के रूप-वर्णन में उदाहरणरूप से जो भिन्न ० जाति के अनेक पदार्थों का निर्देश किया है उसका तात्पर्य यह है कि निहासु को इस विषय का सुखपूर्वक बोध हो जावे इतना ही है, क्योंकि देशभेद से किसी २ वस्तु का बोध नहीं भी होता । एतदर्थ ही दयालु सूत्रकार ने भिन्न २ उदाहरण यहाँ पर दिये हैं ।

अब दूसरे रस-द्वार का निरूपण करते हैं—

जह कडुयतुंवगरसो,
निंवरसो कडुयरोहिणिरसो वा ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
रसो य किण्हाए नायव्वो ॥१०॥

यथा कटुकतुम्बकरस,
निम्बरस कटुकरोहिणीरसो वा ।

इतोऽप्यनन्तगुण
रसश्च कृष्णाया ज्ञातव्य ॥१०॥

पदार्थान्वय —जह-यथा कडुय-कटुक तुवगरसो-तुम्बक का रस निंवरसो-नीम का रस वा-अथवा कडुयरोहिणिरसो-कटुरोहिणी का रस होता है एत्तो वि-इससे भी अनन्तगुणो-अनन्तगुणा कटु रसो-रस किण्हाए-कृष्णलेदया का नायव्वो-मानना चाहिए य-प्राग्गत ।

मूलाय-नितना कटु रस कौड़े तूवे, निम्ब और कटुरोहिणी का होता है उससे भी अनन्तगुण अधिक कटु रस कृष्णलेदया का होता है ।

टीका—कौड़े तूवे और नीम की कटुता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कटुरोहिणी भी अत्यन्त कड़वी होती है, परन्तु कृष्णलेदया का रस इनसे भी अनन्तगुणा

कड़वा है। रस का अर्थ यहाँ पर 'आस्वाद लेना' है। यथा और कटु इन दोनों शब्दों का प्रत्येक पद के साथ सम्बन्ध करना चाहिए।

अब नीललेइया के रस का वर्णन करते हैं—

जह तिगडुयस्स य रसो,
 तिक्खो जह हत्थिपिप्पलीए वा ।
 एत्तो वि अणंतगुणो,
 रसो उ नीलाए नायव्वो ॥११॥

यथा त्रिकटुकस्य च रसः,
 तीक्ष्णो यथा हस्तिपिप्पल्या वा ।

इतोऽप्यनन्तगुणः

रसस्तु नीलाया ज्ञातव्यः ॥११॥

पदार्थान्वयः—जह—यथा तिगडुयस्स—त्रिकटु का रसो—रस तिक्खो—तीक्ष्ण होता है वा—अथवा जह—यथा हत्थिपिप्पलीए—गजपीपल का रस होता है एत्तो वि—इससे भी अणंतगुणो—अनंतगुणा अधिक तीक्ष्ण रसो—रस नीलाए—नीललेइया का नायव्वो—जानना चाहिए य-उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—नीललेइया के रस को मधमिर्च और सोंठ तथा गजपीपल के रस से भी अनन्तगुणा तीक्ष्ण समझना चाहिए ।

टीका—हस्तिपीपल—गजपीपल, यह बड़े आकार की मध ही होती है ।

अब कापोतलेइया के रस का वर्णन करते हैं—

जह तरुणअंवगरसो,
 तुवरकविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
 एत्तो वि अणंतगुणो,
 रसो उ काऊए नायव्वो ॥१२॥

यथा तरुणाम्रकरस ,
तुवरकपित्थस्य वापि यादृश ।

इतोऽप्यनन्तगुण ,

— रसस्तु — कापोताया ज्ञातव्य ॥१२॥

पर्यायान्वय — जह-जैसे तरुणअवगरसो-तरुण-अपरिपक-आम्रफल का रस होता है वा-अथवा तुवरकविट्ठस्म-तुवर और कपित्थ के फल का जारिसओ-जैसा रस होता है एत्तो वि-इससे भी अणतगुणो-अनन्तगुणा अधिक रसो-रस उ-निश्चयार्थक है काऊए-कापोतलेइया का नायव्वो-नानना चाहिए अवि-अपि-पादपूर्ति के लिए है ।

मूलार्थ-कापोतलेइया के रस को कच्चे आम के रस, और तुवर वा कपित्थफल के रस की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक खट्टा समझना चाहिए ।

टीका-यहाँ पर तरुण शब्द अपरिपक अर्थ में ग्रहण किया गया है । तथा च, तरुण आम्रफल का अर्थ हुआ-कच्चा आम्रफल । इसी प्रकार तरुण शब्द का तुवर और कपित्थ के साथ भी सम्प्रत्यय कर लेना चाहिए ।

अब तेजोलेइया के रस का निरूपण करते हैं । यथा—

जह परिणयवगरसो,
पक्ककविट्ठस्स वावि जारिसओ ।

एत्तो वि अणतगुणो,
रसो उ तेओए नायव्वो ॥१३॥

यथा परिणताम्रकरस ,
पक्ककपित्थस्य वापि यादृश ।

इतोऽप्यनन्तगुण ,

रसस्तु तेजोलेइयाया ज्ञातव्यः ॥१३॥

पदार्थान्वयः—जह-यथा परिणयं वगरसो-पके हुए आम के फल का रस होता है वा-अथवा अत्रि-अपि—पादपूर्ति में यारिसओ-जैसा पक्ककविट्ठस्स-पके हुए कपित्थफल का रस होता है एत्तो वि-इससे भी अणंतगुणो-अनन्तगुणा अधिक रसो-रस तेओए-तेजोलेदया का नायव्वो-जानना चाहिए उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—पके हुए आमफल अथवा पके हुए कपित्थफल का जैसा खट्टामीठा रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक खट्टामीठा रस तेजोलेदया का समझना चाहिए ।

टीका—कचे आमफल और कपित्थफल की अपेक्षा पके हुए आम और कपित्थ के फल में, अर्थात् उनके रस में मधुरता अधिक आ जाती है और रटास का नाममात्र शेष रह जाता है । तात्पर्य यह है कि उनका मधुर रस अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाता है, परन्तु तेजोलेदया के रस में तो इनसे अनन्तगुण अधिक माधुर्य और स्वादुता आ जाती है ।

अत्र पद्मलेदया के रस का वर्णन करते हैं । यथा—

वरवारुणीए व रसो,
 विविहाण व आसवाण जारिसओ ।
 महुमेरयस्स व रसो,
 एत्तो पल्हाए परएणं ॥१४॥
 वरवारुण्या इव रसः,
 विविधानामिवासवानां यादृशः ।
 मधुमैरेयकस्येव रसः,
 इतः पद्मायाः परकेण (भवति) ॥१४॥

पदार्थान्वयः—वर-प्रधान वारुणीए-मदिरा का व-जैसा रसो-रस होता है व-अथवा विविहाण-विविध प्रकार के आसवाण-आसवों का जारिसओ-जिस प्रकार का रस होता है व-अथवा महु-मधु और मेरयस्स-मैरेयक का

रसो-रस होता है एत्तो-रससे परएणु-अनन्तगुणा अधिक रस पद्मार्ण-पद्मलेइया का होता है ।

मूलार्थ—प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आम्र, तथा मधु और मैरेयक नाम की मदिरा का निम्न प्रकार का रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक रस पद्मलेइया का है ।

टीका—आसद्य, यह मद्य का ही भेद है, तथा मधु और मैरेयक भी एक प्रकार की मदिरा ही होती है और ऊँचे प्रकार की मदिरा को चारुणी कहते हैं । पद्मलेइया का रस चारुणी, मधु और मैरेयक, इन मद्यों और नाना प्रकार के आसद्य तथा अरिष्टों की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक मधुर और स्वादिष्ट होता है । यहाँ पर रस के विषय में जो ऋक्त प्रकार के मद्यों और आसद्यों का उदाहरण दिया गया है वह उनके माधुर्य रस को लेकर दिया गया है न कि उनके अम्ल भाव की भी यहाँ पर अपेक्षा की गई है । तथा च किंचित् अम्ल-स्वभाव और माधुर्य-पूर्ण रस पद्मलेइया का जानना चाहिए ।

अथ गुह्यलेइया व रस का उद्देश्य करते हैं—

खज्जूरमुद्दियरसो

खीररसो खंडसकररसो वा ।

एत्तो वि अणतगुणो,

रसो उ सुक्राए नायव्वो ॥१५॥

खर्जूरमृद्दीकारस

क्षीररस सण्डशर्कररसो वा ।

इतोऽप्यनन्तगुण

रसस्तु शुकुलेइयाया ज्ञातव्य ॥१५॥

पदार्थान्वय — खज्जूर-खर्जूर—और मुद्दिय-मृद्दीरा—दास्य—का रसो-रस वा—अथवा खीररसो-क्षीर का रस सण्डशर्कररसो-साँड और शर्करा का

रस—जैसा होता है एत्तो वि—इससे भी अणंतगुणो—अनन्तगुणा अधिक रसो—रस सुक्काए—शुक्कलेदया का नायवो—जानना चाहिए उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जैसा मधुर रस खजूर, दाख, दुग्ध, खांड और शर्करा का होता है, उससे अनन्तगुणा अधिक मधुरतापूर्ण रस शुक्कलेदया का जानना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में अन्तिम लेदया—शुक्कलेदया—के रस का वर्णन किया गया है । शुक्कलेदया के रस के लिए जितने भी पदार्थों की उपमा दी गई है वे सब के सब माधुर्य रस से परिपूर्ण हैं, परन्तु शुक्कलेदया का मधुर रस इन खजूरादि के रस की अपेक्षा अनन्तगुणा मधुर है । यहाँ पर शर्करा नाम मिश्री का है—[शर्करा काशादिप्रभवा] । इस प्रकार यह छओं लेदयाओं के रसों का वर्णन समास से ही कर दिया गया है ।

अब इस तीसरे गन्ध-द्वार में इन लेदयाओं के गन्ध का वर्णन किया जाता है । यथा—

जह गोमडस्स गंधो,
सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१६॥

यथा गोमृतकस्य गन्धः,
शुनो मृतकस्य वा यथाऽहिमृतकस्य ।
इतोऽप्यनन्तगुणो
लेदयानामप्रशस्तानाम् ॥१६॥

पदार्थान्वयः—जह—यथा गोमडस्स—मृतक गौ की गंधो—गन्ध होती है व—अथवा सुणगमडस्स—मृतक श्वान की गंध होती है जहा—जैसे अहिमडस्स—भरे हुए सर्प की गन्ध होती है एत्तो वि—इससे भी अणंतगुणो—अनंतगुण अधिक गंध अप्पसत्थाणं—अप्रशस्त लेसाणं—लेदयाओं की होती है ।

मूलाध—चैमी मृतक गौ की, अधवा मर हुए श्वान—वृत्ते—और मरे हुए सर्प की गन्ध होती है, उससे भी अनन्तगुण अधिक अप्रशस्त लेदयाओं की गंध होती है ।

टीका—कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेदयायें अप्रशस्त—अशुभ—मानी गई हैं । इन तीनों लेदयाओं की गंध मरी हुई गौ, मरे हुए वृत्ते और मरे हुए सर्प के गंध की अपेक्षा अनन्तगुण अधिक अप्रशस्त है । तात्पर्य यह है कि जैसे गौ, श्वान और सर्प के मृतक शरीर में अत्यन्त दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती है, उससे भी कहीं अनन्तगुण अधिक दुर्गन्ध इन लेदयाओं में है । इसी लिए इनको अप्रशस्त कहा है । कारण यह है कि इन तीनों के परमाणु अत्यन्त दुर्गन्धमय होते हैं । तथा जैसे गौ, श्वान और सर्प, इन तीनों के मृतक फलेवर में उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध में तरतमभाष—न्यूनाधिकता—होती है, उसी प्रकार इन तीनों अप्रशस्त लेदयाओं के दुर्गन्ध में भी न्यूनाधिकता रहती है ।

अब आगे की तीन लेदयाओं की गंध का ध्यान करते हैं । यथा—

जह सुरहिकुसुमगधो,
गधवासाण पिस्समाणाण ।
एत्तो वि अणत्तगुणो,
पसत्थलेसाण तिण्ह पि ॥१७॥

यथा सुरभिकुसुमगन्ध ,
गन्धवासाना पिप्यमाणानाम् ।
इतोऽप्यनन्तगुण ,
प्रशस्तलेदयाना तिसृणामपि ॥१७॥

पदार्थावयव — जह—जैसे सुरहि-सुगन्धि वाले सुसुम-पुष्पों की गंधो-गंध होती है, तथा पिस्समाणाण-पठ हुए गंधनामाण-सुगन्धयुक्त पदार्थों की जैसी

गन्ध होती है एत्तो वि-उससे भी अणंतगुणो-अनन्तगुण गन्ध तिणहं पि-तीनों ही पसत्थलेसाण-प्रशस्त लेइयाओं की होती है ।

मूलार्थ—केवढा आदि सुगंधित पुष्पों, अथवा सुगंधयुक्त घिसे हुए चन्दनादि पदार्थों की जैसी प्रशस्त गंध होती है, उससे भी अनन्तगुण प्रशस्त गन्ध इन तीनों ही लेइयाओं की होती है ।

टीका—तेजोलेइया, पद्मलेइया और शुक्लेइया, ये तीनों ही प्रशस्त लेइयायें हैं । तथा केतकी आदि वृक्षों के जितने भी महासुगन्धित पुष्प हैं, और कोष्ठ-पुटपाक आदि से अथवा सुगन्धिमय चन्दनादि पदार्थों के घिसने से जैसी भी उत्तम गन्ध निकलती है, उसकी अपेक्षा अनन्तगुण अधिक सुगंध तेज, पद्म और शुक्ल, इन तीनों प्रशस्त लेइयाओं की है । तात्पर्य यह है कि इन तीनों लेइयाओं के परमाणु उक्त सुगन्धिमय द्रव्यों की गन्ध से कहीं अनन्तगुण प्रशस्त गन्ध वाले हैं । सुगन्ध के विषय में यहाँ पर भी तरतमभाव की कल्पना कर लेनी चाहिए ।

अत्र स्पर्श-द्वार का वर्णन करते हैं, तथा उसमें भी प्रथम की तीन अप्रशस्त लेइयाओं के स्पर्श का उल्लेख करते हैं । यथा—

जह करगयस्स फासो,
गोजिबभाए य सागपत्ताणं ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१८॥

यथा क्रकचस्य स्पर्शः,
गोजिह्वायाश्च शाकपत्राणाम् ।

इतोऽप्यनन्तगुणो
लेइयानामप्रशस्तानाम् ॥१८॥

पदार्थान्वयः—जह—जैसे करगयस्स—करपत्र का फासो—स्पर्श वा—अथवा गोजिबभाए—गोजिह्वा का स्पर्श य—और सागपत्ताणं—शाकपत्रों का स्पर्श होता है

एत्तो वि-इससे भी अणतगुणो-अनतगुणा अधिक स्पग अप्पसत्थाण-अप्रशस्त लेमाण-लेदयाओं का होता है ।

मूलार्थ—जैसा स्पर्श करपत्र, गोजिह्वा और शारूपत्रों का होता है, उससे अनन्तगुणा अधिक स्पर्श अप्रशस्त लेदयाओं का होता है ।

टीका—कृष्ण, नील और कापोत, इन तीनों लेदयाओं का स्पर्श करपत्र (आरा) के स्पर्श, गोजिह्वा के स्पर्श और शारूपत्रों के स्पर्श से अनन्तगुणा अधिक बनता होता है । तथाच अप्रशस्त होने के कारण जिस प्रकार इनकी गंध अप्रशस्त है, वसी प्रकार इनका स्पर्श भी अत्यन्त अप्रशस्त है, परन्तु स्पर्श में तरतम-मान अवदय होता है ।

अब फिर इसी विषय में अर्थात् उत्तर की तीनों प्रशस्त लेदयाओं के स्पग के विषय में कहते हैं । यथा—

जह वूरस्स व फासो,
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।
एत्तो वि अणतगुणो,
पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१९॥

यथा वूरस्य वा स्पर्श,
नवनीतस्य वा शिरीपकुसुमानाम् ।
इतोऽप्यनन्तगुण
प्रशस्तलेदयाना तिस्रुणामपि ॥१९॥

पदार्थान्वय —जह—जैसे वूरस्स—वूर नाम की वनस्पति का फासो—स्पर्श नवणीयस्स—नवनीत का स्पर्श व—अथवा सिरीसकुसुमाण—सिरस के पुष्पों का स्पग होता है एत्तो वि—उससे भी अणतगुणो—अनतगुणा अधिक स्पर्श तिण्ह पि—इन तीनों पसत्थ—प्रशस्त लसाण—लेदयाओं का होता है वि—प्रागत् ।

मूलार्थ—वूर—वनस्पतिविशेष, नवनीत—मकरखन—और सिरस के पुष्पों का जितना कोमल स्पर्श होता है, उससे अनन्तगुणा अधिक कोमल स्पर्श इन तीनों प्रशस्त लेश्याओं का है ।

टीका—तेज, पद्म और शुक्ल, ये तीनों प्रशस्त लेश्याये हैं । इनके स्पर्श की कोमलता वूर, नवनीत और सिरस के फूलों की कोमलता की अपेक्षा अनन्त-गुण अधिक है । परन्तु जैसे वूर, नवनीत और सिरस के पुष्पों की कोमलता और मृदुता में कुछ तरतमभाव देखने में आता है, उसी प्रकार तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्लेश्या के स्पर्श की कोमलता और मृदुता में भी कुछ न्यूनाधिकता अवश्य होती है ।

अब लेश्याओं के परिणाम-द्वार का वर्णन करते हैं । यथा—

तिविहो व नवविहो वा,
सत्तावीसद्विहोक्सीओ वा ।
दुसओ तेयालो वा,
लेसाणं होह परिणामो ॥२०॥

त्रिविधो वा नवविधो वा,
सप्तविंशतिविध एकाशीतिविधो वा ।
त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशत्त्रिविधो वा,
लेश्यानां भवति परिणामः ॥२०॥

पदार्थान्वयः—तिविहो—त्रिविध व—अथवा नवविहो—नवविध वा—अथवा सत्तावीसद्विहो—सत्ताईस विध—प्रकार वा—अथवा इक्सीओ—एकासी प्रकार वा—तथा दुसओ—दो सौ तेयालो—तेतालीस प्रकार का लेसाणं—लेश्याओं का परिणामो—परिणाम होह—होता है ।

मूलार्थ—इन छठों लेश्याओं के अनुक्रम से—तीन, नौ, सत्ताईस, एकासी और दो सौ तेतालीस प्रकार के परिणाम होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गायी में छओं छेदयामों के परिणामों का वर्णन किया गया है । इन परिणामों की सख्या अनुक्रम से ९, ३, ९, २७, ८१ और २४३ होती है । यथा—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस प्रकार ३ परिणाम हुए, इन तीनों के फिर एक एक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद करने से ९ हो जाते हैं, फिर इनके जघन्य और उत्कृष्ट भेद करने से २७ हो जाते हैं, इसी प्रकार सत्ताईस को तीनगुणा करने से ८१ और ८१ को तीनगुणा करने से २४३ भेद हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक को तीनगुणा करने से इन परिणामभेदों की सख्या २४३ हो जाती है, परन्तु इतना ध्यान रहे कि परिणामों के ये भेद केवल मर्यागत नियम को लेकर किये गये हैं । परिणामों की अपेक्षा से तो सख्या का नियमन नहीं हो सकता, कारण कि तरतमभाव में सख्या का बोध नहीं रहता । तात्पर्य यह है कि यहाँ सख्या ही नहीं रहती ।

परिणाम द्वार के अनन्तर अथ लक्षण द्वार का वर्णन करते हैं । यथा—

पंचासवप्पवत्तो , तीहिं अगुत्तो छसु अविरओ य ।
 तिब्बारंभपरिणओ , खुदो साहसिओ नरो ॥२१॥
 निद्धसपरिणामो , निस्संसो अजिइंढिओ ।
 एयजोगसमाउत्तो , किण्हलेसं तु परिणमे ॥२२॥
 पञ्चासवप्रवृत्त , तिस्रभिरगुत्त पदस्वविरतश्च ।
 तीद्वारम्भपरिणत , छुद्र साहसिको नर ॥२१॥
 निध्वसपरिणाम , नृशसोऽजितेन्द्रिय ।
 एतद्योगसमायुक्त , कृष्णलेइया तु परिणमेत् ॥२२॥

१ प्रचारनामूत्र में भी छेदयामों के परिणामों का इसी प्रकार का वर्णन मिलता है । यथा—
 “कृष्णलेया भवति । कतिविहपरिणाम परिणमति ? सोयमा ! त्रिविहं वा चतुर्विहं वा सत्तावीसहं विहं वा षट्तावीसहं वापि सत्ताहदुसपविहं वा, षट् वा चतुर्विहं वा परिणाम परिणमति, एवं चाथ मुक्त्तमा” ॥

पदार्थान्वयः—पंचासवप्पवत्तो-पाँचों आस्रवों में प्रवृत्त—प्रमादयुक्त तीहिं-तीनों गुप्तियों से अगुत्तो-अगुप्त य-और छसुं-पट्काय में अविरओ-अविरत तिव्वारंभ-तीव्र आरम्भ में परिणओ-परिणत खुदो-क्षुद्रबुद्धि साहसिओ-साहसी—विना विचारे काम करने वाला नरो-नर—उपलक्षण से छी आदि भी निद्रंसपरिणामो-निर्दयता के भावों वाला—निर्दयी निस्संसो-नृशंस—हिंसादि कृत्यों में सन्देहरहित अजिहंदिओ-अजितेन्द्रिय—इन्द्रियों को न जीतने वाला एय-इन जोगसमाउत्तो-योगों से युक्त किणहलेसं-कृष्णलेश्या को परिणामे-परिणत होता है तु-अवधारण अर्थ मे है ।

मूलार्थ—पाँचों आस्रवों में प्रवृत्त, तीनों गुप्तियों से अगुप्त, पट्काय की हिंसा में आसक्त, उत्कट भावों से हिंसा करने वाला, क्षुद्रबुद्धि, विना विचारे काम करने वाला, निर्दया, नृशंस—पाप कृत्यों में शंकारहित, अजितेन्द्रिय—इन्द्रियों के वशीभूत और इन उक्त क्रियाओं से युक्त जो पुरुष है वह कृष्णलेश्या के भावों से परिणत होता है अर्थात् वह कृष्णलेश्या वाला होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथाद्वय में कृष्णलेश्या के लक्षणों का वर्णन किया गया है । किस जीव मे कौन-सी लेश्या वर्त रही है इस बात के यथार्थ निर्णय के लिए छओं लेश्याओं के लक्षणों को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है । कृष्णलेश्या-युक्त जीव के क्या क्या आचरण होते हैं और कैसे विचार होते हैं इस बात का विचार इस गाथाद्वय में बड़ी स्पष्टता से किया गया है । जैसे कि—जो व्यक्ति पाँचों प्रकार के पापमार्गों—हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह में—आसक्त है; मन, वचन और काया को गुप्त—संयम—मे नहीं रखता, तथा पृथिवीकाय आदि पट्काय की विराधना करने वाला, और हिंसाजनक तीव्र भावों को अन्तःकरण में रखने वाला, क्षुद्रबुद्धि, क्रूर, अजितेन्द्रिय तथा पारलौकिक भय से शून्य और निरन्तर भोगों में लगा हुआ है वह कृष्णलेश्या का धारण करने वाला होता है ।

अब नीललेश्या का लक्षण बतलाते हैं । यथा—

इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरिया ।
गेही पओसे य सढे, पमत्ते रसलोलुए सायगवेसए या२३ ।

आरमाओ अविरओ, खुद्दो साहस्सिओ नरो ।
 एयजोगसमाउत्तो , नीललेसं तु परिणमे ॥२४॥
 ईर्ण्याऽमर्पातपे , अविद्या मायाऽह्नीकता ।
 शठि प्रद्वेषश्च (यस्य) शठ , प्रमत्तो रसलोलुप सातागवेपकश्च ॥२३॥
 आरम्भादत्रिरत , क्षुद्र साहसिको नर ।
 एतद्योगसमायुक्त , नीललेदया तु परिणमेत् ॥२४॥

पदार्थान्वय — इस्मा-ईर्णयुक्त अमरिम-अमप—कदाग्रहयुक्त अततो-
 तपत्र्या से रहित अविज्ञ-विद्या से रहित माया-छल-कपट करने वाला अहीरिया-
 लज्जा से रहित मेही-गृहियुक्त-लम्पट य-और पञ्जोसे-प्रद्वेष करने वाला मढे-
 शठ—असत्यभाषी पमत्त-प्रमादी रसलोलुप-रसों का लोलुपी य-और सायगवेपक-
 मुख की गवेपणा करने वाला आरमाओ-आरम से अत्रिरओ-अनिवृत्त खुद्दो-क्षुद्र
 साहस्सिओ-साहसी नरो-मनुष्य एय-इन जोग-योगों से ममाउत्तो-समायुक्त
 नीललेस-नीललेदया के परिणमे-परिणाम वाला होता है तु-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—नीललेदया के परिणाम वाला पुरप ईर्णलु, कदाग्रही, असहिष्णु,
 अतपस्वी, अविद्वान्—अज्ञानी, मायावी, निर्लज्ज, विषयी—लम्पट, द्वेषी,
 रसलोलुपी, शठ—धूर्च, प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी होता है ।

टीका—यहाँ पर 'इस्मा अमरिस—ईर्ण और अमप' आदि पदों में
 मनुप् प्रत्यय का लुक् किया हुआ है, इसलिए ईर्ण का अर्थ ईर्णयुक्त—इर्णलु, तथा
 अमप का अर्थ अमप वाला अर्थात् अमहिष्णु है । इसी प्रकार माया आदि अय
 शब्दों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए । तथा च—'तो पुरुष इन उक्त लक्षणों से
 युक्त है उममें नीललेदया की परिणति होती है, अथवा यह कहें कि नीललेदया
 वाला पुम्प उक्त लक्षणों से लक्षित होता है अर्थात् उममें पूर्वोक्त ईर्ण अमर्पादि
 दोष विद्यमान होते हैं । इसके अतिरिक्त गाथाद्वय में आये हुए ईर्णादि शब्दों का
 अर्थ सुस्पष्ट ही है ।

अथ कापोतलेदया के लक्षणों का बर्णन करते हैं । यथा—

वंके वंकसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।
 पलिउंचगओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥२५॥
 उप्फालगदुट्टुवाई य, तेणे यावि य मच्छरी ।
 एयजोगसमाउत्तो, काउलेसं तु परिणमे ॥२६॥

वक्रो वक्रसमाचारः, निष्कृतिमाननृजुकः ।
 परिकुञ्चक औपधिकः, मिथ्यादृष्टिरनार्यः ॥२५॥
 उत्प्रासकदुष्टवादी च, स्तेनश्चापि च मत्सरी ।
 एतद्योगसमायुक्तः, कापोतलेश्यां तु परिणमेत् ॥२६॥

पदार्थान्वयः—वंके—वचन से वक्र वंकसमायारे—वक्र ही क्रिया करने वाला नियडिल्ले—छल करने वाला अणुज्जुए—सरलता से रहित पलिउंचग—अपने दोषों को ढाँपने वाला ओवहिए—परिग्रही मिच्छदिट्ठी—मिथ्यादृष्टि य—और अणारिए—अनार्य उप्फालग—मर्मभेदक य—और दुट्टुवाई—दुष्ट वचन बोलने वाला तेणे—चोरी करने वाला मच्छरी—मत्सरी—पराई सम्पत्ति को सहन न करने वाला एय—इन जोगसमाउत्तो—योगों से युक्त काउलेसं—कापोतलेश्या के परिणमे—परिणाम वाला होता है अवि य—अपि च—यह पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जो पुरुष वक्र बोलता है, वक्र आचरण करता है, छल करने वाला है, निजी दोषों को ढाँपता है, सरलता से रहित है, मिथ्यादृष्टि तथा अनार्य है; इसी प्रकार पर के मर्मों को भेदन करने वाला, दुष्ट बोलने वाला, चोरी और असूया करने वाला है; वह कापोतलेश्या से युक्त होता है ।

टीका—इन दोनों गाथाओं में कापोतलेश्या के लक्षणों का वर्णन किया गया है । जैसे कि—वक्र—देढ़ा बोलना और वक्र—विपरीत ही आचरण करना, कपट का व्यवहार करना, सरलता से रहित होना, अपने दोषों को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों को सोचना, हर एक प्रवृत्ति में छल का व्यवहार करना [व्याजतः प्रवृत्तेः-], विपरीतदृष्टि और अनार्यता के भाव रखना, इसी प्रकार मर्म-

सर्गा भाषा का प्रयोग करना अर्थात् ऐसी वाणी बोलना कि निम्के मुनने से दूसरों का हृदय निदीर्ण हो जाये, तथा राग-द्वेष के घट्टक घचनों का प्रयोग करना, चोरी करना और मत्सरी होना, ये मन लक्षण कापोतलेदया के कहे गये हैं । वास्तव्य यह है कि निम व्यक्ति में ये लक्षण निगमान हों वहाँ कापोतलेदया की परिणति होती है । दूसरे की सम्पत्ति को देखकर जलने वाला पुम्प मत्सरी कहलाता है । [परमपद्ममहन विद्यायागन्न मत्सरो ज्ञेय] अर्थात् पराई विमूर्ति को सहन न करना तथा धन का त्याग—गन—न करना मत्सर कहलाता है और मत्सर-युक्त पुम्प को मत्सरी कहते हैं । साराग यह है कि इन लक्षणों से युक्त पुम्प कापोतलेदया के परिणामों वाला होता है ।

अब तेजोलेदया के लक्षण का वर्णन करते हैं—

नीयाविची अचवले, अमाई अकुऊहले ।
 विणीयविणए दते, जोगवं उवहाणवं ॥२७॥
 पियधम्मे ददधम्मे, ज्वज्जभीरू हिएसए ।
 एयजोगसमाउत्तो , तेओलेसं तु परिणमे ॥२८॥
 नीचैरुत्तिरचपल , अमाय्यकुतूहल ।
 विनीतविनयो दान्त , योगवानुपधानजान् ॥२७॥
 प्रियधर्मा ददधर्मा, अवद्यभीरुहिंतेपिक ।
 एतद्योगसमायुक्त , तेजोलेदया तु परिणमेत् ॥२८॥

पदार्थाख्य — नीयाविची—नम्रतायुक्त अचवले—चपलवारहित अमाई—माया से रहित अकुऊहले—कुतूहल से रहित विणीयविणए—विनययुक्त—विनीत दत्त—दान्य—इन्द्रियों का दमन करने वाला जोगवं—स्वाभ्यायादि करने वाला उवहाणवं—व्यपान वष को करने वाला पियधम्मे—धमप्रेमी ददधम्मे—धम में दद रहने वाला अवज्जभीरू—पापभीरू—पाप से डरने वाला हिएसए—हितैषी—मुक्तिपथ का गवेषण एय—इन जोगसमाउत्तो—लक्षणों से युक्त को तेओलेसं—तेजोलेदया का परिणामे—परिणाम होना है तु—भाग्यम् ।

मूलार्थ—नम्रता का वर्ताव करने वाला, चपलता से रहित, अमायी—
माया—छलकपट—से रहित, अकृतहली—कुतूहल से पृथक् रहने वाला, परम
विनयवान्, इन्द्रियों का दमन करने वाला, स्वाध्याय में रत और उपघान आदि
तप को करने वाला, धर्म में प्रेम और दृढ़ता रखने वाला, पापभीरु और सब का
हित चाहने वाला पुरुष तेजोलेख्या के परिणामों से युक्त होता है ।

टीका—उक्त गाथाद्वय में तेजोलेख्या के लक्षण वर्णन किये गये हैं ।
जो पुरुष तेजोलेख्या के परिणाम वाला होता है वह मन, वचन और शरीर से सदा
नम्रता का वर्ताव करता है अर्थात् किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता, तथा अचपल
अर्थात् चंचलता से रहित होता है । छल-कपट का त्यागी तथा कुतूहल से रहित
अर्थात् किसी को ठट्ठा-मखौल भी नहीं करता, और विनयादि गुणों से युक्त होता
है । तात्पर्य यह है कि वह वृद्धों और गुरुजनों की सेवा में प्रवृत्त रहता है । इन्द्रियों
का दमन करने वाला, वाचना-पृच्छना आदि पाँच प्रकार के स्वाध्याय में लगा रहने
वाला, और श्रुत की आराधना के लिए योगों का उद्वहन करने वाला, धर्मप्रेमी
अर्थात् धर्मानुष्ठान में रुचि रखने वाला, प्रतिज्ञापालक, पापभीरु, और मोक्षमार्ग
की गवेषणा करने वाला होता है । कृतूहल शब्द में इन्द्रजाल आदि कौतुकजनक
लौकिक विद्याओं का भी समावेश कर लेना चाहिए । तपश्चर्यापूर्वक किया गया
श्रुत का अध्ययन सर्व प्रकार की मनःकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है ।
सारांश यह है कि ये उक्त लक्षण तेजोलेख्या के बोधक हैं अर्थात् जिस व्यक्ति में
ये उक्त लक्षण पाये जावे वहाँ पर तेजोलेख्या का सहज ही में अनुमान कर
लेना चाहिए ।

अब पद्मलेख्या के लक्षण कहते हैं । यथा—

पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥२९॥

तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइंदिए ।

एयजोगसमाउत्तो , पम्हलेसं तु परिणमे ॥३०॥

प्रतनुक्रोधमानश्च , माया लोभश्च प्रतनुक ।
 प्रशान्तचित्तोदान्तात्मा, योगवानुपधानवान् ॥२९॥
 तथा प्रतनुवादी च, उपशान्तो जितेन्द्रिय ।
 एतद्योगसमायुक्त , पद्मलेइया तु परिणमेत् ॥३०॥

पर्यायान्वय — पयणु—सूत्रम्—पतला क्रोहमाणे य—क्रोध और मान हैं जिसने माया—माया य—और लोभे—लोभ पयणुए—अत्यंत पतले पसतचित्ते—प्रसन्नचित्त दत्तप्पा—आत्मा को जिसने बना किया है जोगान्—योगों वाला उवहाणान्—उपधान वाला तथा—तथा पयणुआई—अल्प भाषण करने वाला य—और उवसते—उपशान्त तथा निहृदिए—चित्तेन्द्रिय एय—इन जोगसमाउत्तो—लक्षणा से युक्त पद्मलेइस—पद्मलेइया को परिणमे—परिणत होता है तु—भाग्यत् ।

मूलाध—जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ बहुत अल्प हैं, तथा जो प्रशान्तचित्त और मन का निग्रह करने वाला है, योग और उपधान वाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त और चित्तेन्द्रिय है; इन लक्षणों से युक्त वह पुरप पद्मलेइया वाला होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा-युग्म में पद्मलेइया के लक्षणों का उल्लेख किया गया है । जिस आत्मा में पद्मलेइया की परिणति होने लगती है उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायों की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है । कषायरूप अग्नि के शान्त होने से उसका चित्त भी शांति को प्राप्त हो जाता है तथा प्रशान्तचित्त होने से वह आत्मा मन के दमन करने में समर्थ हो जाती है । इसी कारण वह स्वाध्याय और धृत की आराधना में प्रवृत्ति करती है । इसके अतिरिक्त वह अत्यल्प भाषण करने वाली, शान्त रम में निमग्न और इन्द्रियों को जीतने वाली होती है ।

अथ गुह्येइया के लक्षणा का वर्णन करते हैं । यथा—

अद्वैरुद्वाणि वज्रित्ता, धम्मसुक्काणि साहए ।
 पसतचित्ते दत्तप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥३१॥

सरामे वीयरामे वा, उवसंते जिह्दिष्टि ।
 एयजोगसमाउत्तो , सुकृलेसं तु परिणमे ॥३२॥
 आर्तरौद्रे वर्जयित्वा, धर्मशुक्ले साधयेत् ।
 प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, समितो गुप्तश्च गुप्तिभिः ॥३१॥
 सरामो वीतरामो वा, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।
 एतद्योगसमायुक्तः , शुक्लेश्यां तु परिणमेत् ॥३२॥

पदार्थान्वयः—अद्विरुद्वाणि—आर्त और रौद्र को वञ्जित्वा—त्यागकर धम्मसुक्वाणि—धर्म और शुक्ल ध्यान की साहए—साधना करे पसंतचित्ते—प्रशान्तचित्त दंतप्पा—दान्तात्मा समिष्ट—समितियों से समित गुप्तिषु—गुप्तियों से गुप्ते—गुप्त य—प्राग्वत् सरामे—रामसहित वा—अथवा वीयरामे—वीतराम उवसंते—उपशान्त जिह्दिष्टि—जितेन्द्रिय एय—इह जोगसमाउत्तो—लक्षणों से युक्त सुकृलेसं—शुक्लेश्या को परिणमे—परिणत होता है तु—अवधारण के अर्थ में है ।

मूलार्थ—आर्त और रौद्र इन दो ध्यानों को त्यागकर जो पुरुष धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों का आसेवन—चिन्तन—करता है तथा प्रशान्तचित्त, दमितेन्द्रिय, पाँच समितियों से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त है; एवं अल्प-रामवान् अथवा वीतरामी, उपशमनिमय और जितेन्द्रिय है वह शुक्लेश्या से युक्त होता है ।

टीका—इस गाथायुगम में शुक्लेश्या के लक्षणों का दिग्दर्शन कराया गया है । ध्यान के चार भेद हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान । इनमें पहले दोनों अप्रशस्त होने से हेय हैं और अन्त के दोनों प्रशस्त होने से मुमुक्षु के लिए उपादेय हैं । तथाच, जो जीव शुक्लेश्यावान् होता है वह प्रथम के दोनों अप्रशस्त ध्यानों को छोड़कर अन्त के धर्म और शुक्ल इन दोनों का निरन्तर अभ्यास के द्वारा सम्पादन करने का प्रयत्न करता है । तथा प्रशान्तचित्त और इन्द्रियों का दमन करने वाला, ईश्यां, भाषा आदि समितियों से संयुक्त और तीन प्रकार की गुप्तियों से मन, वचन, और काया के व्यापार का निरोध करने वाला होता है । अपिच, जिस आत्मा में

शुद्धलेदया के परिणाम का सद्भाव होता है यह सरागी—अल्परूपाय वाली अथवा वीतराग—कपायों से सर्वथा रहित—होती है, तथा उपशम-रस में निमग्न और सर्व प्रकार से इन्द्रियों पर विनय प्राप्त करने वाली होती है । किसी ० प्रति म 'साहए-साधयेत्' के स्थान पर 'क्षायई-ध्यायति' ऐसा पाठान्तर भी देखने में आता है । 'गुत्तिमु' यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग किया हुआ है । इसके अतिरिक्त दूसरी गाथा में 'वपशान्त' के स्थान पर 'शुद्धयोगो वा' ऐसा पाठान्तर भी दृष्टिगोचर होता है । इस पद का अर्थ है 'निर्दोष व्यापक' । इस प्रकार इन छठों लेदयाओं के लक्षणों का निरचन किया गया है । इनमें प्रथम की तीन लेदयार्थें अप्रशस्त हैं और उत्तर की प्रशस्त कही गई हैं । तथा—कौन जीव किस लेदया से युक्त है, इस बात का निणय करने के लिए ये पूर्वोक्त लक्षण बहुत ही उपयोगी हैं ।

अब लेदयाओं के स्थान-द्वार का वर्णन करते हैं—

असखिज्जाणोसप्पिणीण , उस्सप्पिणीण जे समयया ।

संखाइया लोगा, लेसाण हवंति ठाणाइं ॥३३॥

असरयेयानामवसर्पिणीनाम्, उत्सर्पिणीना ये समयया ।

सद्धरयातीता लोका, लेडयाना भवन्ति स्यानानि ॥३३॥

पदार्थान्वय —असखिज्जाण—असरयात ओसप्पिणीण—अवसर्पिणियों के—तथा उस्सप्पिणीण—उत्सर्पिणियों के जे—चितने भी समयया—समय हैं तथा संखाइया—सरयातीत लोगा—लोक के यात्रमात्र प्रदेश हैं उतने ही लेसाण—लेदयाओं के ठाणाइं—स्थान हरति—होते हैं ।

मूलाध—असरयात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के चितने समय हैं तथा सरयातीत लोक में चितने आकाश-प्रदेश हैं, उतने ही लेदयाओं के (शुभ अशुभ दोनों प्रकार की लेदयाओं के) स्थान होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा म काल और क्षेत्र से लेदयाओं के स्थान का वर्णन किया गया है । इस सप्ताह में अनादि काल से दो प्रकार के चक्रों का अनुक्रम से भ्रमण होता रहता है । उनमें एक का नाम अवसर्पिणीकाल है और दूसरे को

उत्सर्पिणीकाल कहते हैं । जिसमें पदार्थों के आयु, मान, स्थिति और आकारादि का क्रमशः हास होता जावे उसको अवसर्पिणीकाल कहते हैं तथा जिसमें पदार्थों की आयु, स्थिति और आकारादि की वृद्धि होती जावे उनका नाम उत्सर्पिणीकाल है । इन दोनों में प्रत्येक के छः छः आरे—विभाग—माने गये हैं । तथा इन दोनों का कालमान एक-जैसा है । तात्पर्य यह है कि वज्र कोटाकोटी सागरोपम का एक चक्र अर्थात् उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल होता है । इस प्रकार दोनों का कालमान वीस कोटाकोटी सागरोपम का ठहरता है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । अवसर्पिणीकाल में जीवों के शरीर, आयु, प्रमाण और सुग्मादि का क्रमशः हास होता चला जाता है, तथा दूररे उत्सर्पिणीकाल में उनकी क्रम से वृद्धि होती जाती है । अब प्रस्तुत विषय की ओर आने पर तत्त्व यह निकला कि उक्त प्रकार के असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी-कालचक्रों के जितने समय हो सकते हैं उतने स्थान लेख्याओं के हैं, यह कालविभाग से लेख्याओं के स्थान का वर्णन हुआ । अब क्षेत्रविभाग से उनके स्थानों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि संख्यातीत लोक—असंख्यात लोक—में जितने भी आकाश-प्रदेश हैं उतने ही स्थान लेख्याओं के हैं । इसमें इतना ध्यान रहे कि स्थानों की यह कल्पना, शुभाशुभ दोनों प्रकार की लेख्याओं के सम्बन्ध को लेकर की गई है । तथाच, स्थानों की यह कल्पना—काल से—असंख्यातकालचक्रों के समयों के तुल्य और क्षेत्र से—असंख्यातलोकाकाश के प्रदेशों के समान है । अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाले शुभ अथवा अशुभ अध्यवसायों को स्थान कहते हैं । इनका यथार्थ ज्ञान केवली के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता । इन स्थानों के अनुसार ही कर्म-प्रकृतियों का बन्ध अर्थात् आत्मप्रदेशों के साथ द्रव्य-कर्माणुओं का मेल होता है ।

अब लेख्याओं की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया ।

उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा किण्हलेसाए ॥३४॥

मुहूर्त्ताद्धं तु जघन्या, त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा मुहूर्त्ताधिका ।

उत्कृष्टा भवति स्थितिः, ज्ञातव्या कृष्णलेख्यायाः ॥३४॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्—अन्तमुहुत्तं तु—तो जहन्ना—जघय और तेचीमा सागरा—वतीम सागरोपम मुहुत्तहिया—मुहुत्तं अधिक उक्तीमा—ऋष्ट्र ठिद्—स्थिति हो—होती है ऋणलेदया—ऋणलेदया की नायव्या—जाननी चाहिए ।

मूलाध—ऋणलेदया की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहुत्तप्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहुत्तमदित तैतीम सागरोपमप्रमाण होती है ऐसा जानना चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ऋणलेदया की स्थिति का प्रतिपादन किया गया है । एक मन की अपेक्षा से ऋणलेदया की स्थिति का जघय और उत्कृष्ट कितना समय है अर्थात् वह कब तक रह सकती है ? गिष्य के इम प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि ऋणलेदया की जघय स्थिति तो अन्तर्मुहुत्तप्रमाण है और उत्कृष्टता से उसका स्थितिमान एक अन्तर्मुहुत्त अधिक ३३ सागरोपम का है अर्थात् इतने समय तक उसका सद्भाव रह सकता है । अर्द्धमुहुत्त और मुहुत्त से यहाँ पर अन्तर्मुहुत्त का ही ग्रहण अभीष्ट है, इसलिए इन दोनों शब्दों का अर्थ अन्तर्मुहुत्त ही समझना चाहिए । इम कथन का अभिप्राय यह है कि कहीं कहीं पर समुदाय में प्रवृत्त हुआ पद उसके एक दग का प्रादक होता है । जैसे—ग्राम जल गया, वस्त्र जल गया, न्यादि प्रयोगों में एक देश में ही अर्थ का विश्राम होता है अर्थात् ग्राम का कोई अंग जलने पर जैसे सारे ग्राम का नाम लिया जाता है, इसी प्रकार अन्तर्मुहुत्त के अर्थ में मुहुत्त शब्द का प्रयोग किया गया है । तथा 'सागर' शब्द से सागरोपम का ग्रहण भी—'पद के एक दग से सम्पूर्ण पद का ग्रहण कर लिया जाता है जैसे भीम से भीमसेन का ग्रहण होता है' इसी न्याय से यहाँ पर किया गया है । इसके अतिरिक्त ३३ सागरोपम की ऋष्ट्र स्थिति में जो एक अन्तर्मुहुत्त अधिक रक्ता गया है उसका तात्पर्य यह है कि आगामी जन्म में जो लेदया प्राप्त होने वाली होती है वह मृत्यु के समय से एक मुहुत्त प्रथम ही आ जाती है । तात्पर्य यह है कि आगामी जन्म में जिस जीव को ऋणलेदया की प्राप्ति का सम्भव होता है उस जीव को मृत्यु के समय से एक मुहुत्त प्रथम ही ऋणलेदया का प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए ऋणलेदया की उत्कृष्ट स्थिति में एक अन्तर्मुहुत्त का अधिक समय जोड़ा गया है । इसी प्रकार अन्य लेदयाओं के नियम में भी समझ लेना चाहिए ।

अव नीललेश्या की स्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तद्वं तु जहन्ना,
दसउदहीपलियमसंखभागमव्महिया ।
उक्कोसा होइ ठिई,
नायव्वा नीललेसाए ॥३५॥

मुहुर्त्तार्द्धं तु जघन्या,
दशोदधिपल्योपमासङ्ख्यभागाधिका ।
उत्कृष्टा भवति स्थितिः,
ज्ञातव्या नीललेश्यायाः ॥३५॥

पदार्थान्वयः—मुहुत्तद्वं—अन्तर्मुहूर्त्तं तु—तो जहन्ना—जघन्य दसउदही—
दस सागरोपम पलियं—पल्योपम का असंखभागमव्महिया—असंख्यातवर्षां भाग
अधिक उक्कोसा—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति होइ—होती है नीललेसाए—नीललेश्या की
नायव्वा—जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—नीललेश्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट
स्थिति, पल्योपम के असंख्यातवर्षे भागसहित दश सागरोपम की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नीललेश्या की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का
वर्णन किया गया है । उसकी जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्टस्थिति
का कालमान, पल्योपम के असंख्यातवर्षे भाग को साथ लिए हुए दस सागरोपम का
है, परन्तु उत्कृष्ट स्थिति का यह कालमान धूम्र-प्रभा के उपरितन प्रस्तर की अपेक्षा
से वर्णन किया गया है । शंका—कृष्णलेश्या की तरह यहाँ पर एक मुहूर्त्त की
अधिकता का उल्लेख क्यों नहीं किया ? कारण यह है कि आगामी जन्म में नील-
लेश्या को प्राप्त करने वाले जीव में मृत्यु के समय से एक मुहूर्त्त पहले नीललेश्या
का प्राप्त होना अवश्यंभावी है । समाधान—पल्य के असंख्यातवर्षे भाग में ही
अन्तर्मुहूर्त्त का समावेश हो जाता है अर्थात् पल्योपम का असंख्यातवर्षां भाग अन्त-

मुहूर्त्त के अर्थ में ही पयषसित है, क्योंकि असत्यात के भी असरयात भेद हैं और उही में अन्तर्मुहूर्त्त भी गृहीत हो जाता है । सारांश यह है कि यहाँ पर पत्य के असत्यातवें भाग का तात्पर्यरूप से अन्तर्मुहूर्त्त ही अर्थ है, इसलिए विरोध की यहाँ पर कोई सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए ।

अन कापोतलेदया की स्थिति के त्रिपय में कहते हैं । यथा—

मुहूर्त्तद्वं तु जहन्ना,
तिष्णुदहीपलियमसंखभागमव्भहिया ।
उक्कोसा होइ ठिई,
नायव्वा काउलेसाए ॥३६॥

मुहूर्त्तार्द्धं तु जघन्या,
त्र्युदधिपल्योपमासङ्ख्यभागाधिका ।

उत्कृष्टा भवति स्थिति,
ज्ञातव्या कापोतलेदयाया ॥३६॥

पदार्थान्वय — मुहूर्त्तद्व—अन्तर्मुहूर्त्त तु—तो जहन्ना—जघन्य स्थिति उक्कोमा—उत्कृष्ट तिष्णुदही—तीन मागरोपम पलिय—पल्योपम का असंखमागमव्भहिया—असंख्यातवर्ग भाग अधिक काउलेसाए—कापोतलेदया की ठिई—स्थिति होइ—होती है नायव्वा—इस प्रकार जानना चाहिए ।

मूलार्थ—कापोतलेदया की जघन्य स्थिति तो एक अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असत्यातवें भागमहित तीन सागर की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा कापोतलेदया की स्थिति के वर्णन के लिये प्रयुक्त हुई है । परंतु कापोतलेदया की उत्कृष्ट स्थिति का यह वर्णन त्र्युदकापोतलेदया का है, तथा यह नरक की अपेक्षा से क्रिया गया है । यहाँ पर भी पत्य के असरयातवें भाग का तात्पर्य अन्तर्मुहूर्त्त से है ।

अन तेनोलेदया की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

सुहुत्तद्वं तु जहन्ना,
 दोष्णुदहीपलियमसंखभागमवभहिया ।
 उक्कोसा होइ ठिई,
 नायव्वा तेउलेसाए ॥३७॥

सुहूर्त्तार्द्धं तु जघन्या,
 द्व्युदधिपल्योपमासङ्ख्यभागाधिका ।
 उत्कृष्टा भवति स्थितिः,
 ज्ञातव्या तेजोलेश्यायाः ॥३७॥

पदार्थान्वयः—सुहुत्तद्वं—अर्द्धं सुहूर्त्तं तु—तो जहन्ना—जघन्य स्थिति उक्कोसा—
 उत्कृष्ट दोष्णुदही—दो सागरोपम पलियमसंखभागमवभहिया—पल्योपम के असंख्यातवें
 भाग अधिक ठिई—स्थिति होइ—होनी है तेउलेसाए—तेजोलेश्या की नायव्वा—
 जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—तेजोलेश्या की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तमात्र और उत्कृष्ट
 स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भागमहित दो सागरोपम की जाननी
 चाहिए ।

टीका—तेजोलेश्या की यह स्थिति ऐशान देवलोक की अपेक्षा से प्रतिपादन
 की गई है, क्योंकि उक्त देवलोक में केवल तेजोलेश्या ही होती है ।

अब पद्मलेश्या की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

सुहुत्तद्वं तु जहन्ना,
 दस उदही होंति सुहुत्तमवभहिया ।
 उक्कोसा होइ ठिई,
 नायव्वा पम्हलेसाए ॥३८॥

मुहूर्त्तार्द्धं तु जघन्या,
दशोदधयो भवन्ति मुहूर्त्ताधिका ।
उत्कृष्टा भवति स्थिति,
ज्ञातव्या पद्मलेत्रयाया ॥३८॥

पदार्थान्वय — मुहूर्त्तद्व-अन्तमुहूर्त्त तु-तो जहन्ना-जघन्य दम उदही-
दम सागरोपम मुहूर्त्त-अन्तमुहूर्त्त अ-महिया-अधिक उकोसा-उत्कृष्ट ठिड़-स्थिति
होइ-होती है पद्मलेत्रयाए-पद्मलेत्रया की नायव्या-जाननी ।

शून्यार्थ—पद्मलेत्रया की जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त्त की, और उत्कृष्ट स्थिति
एक अन्तमुहूर्त्त अधिक दस सागरोपम की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाया में पद्मलेत्रया की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का
यणन किया गया है । उसकी जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त्त की और उत्कृष्ट स्थिति अन्त-
मुहूर्त्त अधिक दस सागर की कही गई है ।

अथ गुह्यलेत्रया की स्थिति का यणन करते हैं । यथा

मुहूर्त्तद्व तु जहन्ना,
तेत्तीसं सागरा मुहूर्त्तहिया ।
उकोसा होइ ठिड़,
नायव्या सुकृलेत्रयाए ॥३९॥

मुहूर्त्तार्द्धं तु जघन्या,
त्रयविंशत्सागरोपमा मुहूर्त्ताधिका ।
उत्कृष्टा भवति स्थिति,
ज्ञातव्या शुक्रलेत्रयाया ॥३९॥

पदार्थान्वय — मुहूर्त्तद्व-अन्तमुहूर्त्त तु-तो जहन्ना-जघन्य उकोसा-
उत्कृष्ट ठिड़-स्थिति होइ-होती है मुहूर्त्तहिया-अन्तमुहूर्त्त अधिक तेत्तीस-वैतीस
सागरा-सागरोपम की सुकृलेत्रयाए-गुह्यलेत्रया की नायव्या-जाननी ।

मूलार्थ—शुक्लेद्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तैत्तरीय सागरोपम की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में शुक्लेद्या की स्थिति का वर्णन है । वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त महित तैत्तरीय सागर की कही गयी है । क्योंकि २६ वे देवलोक में शुक्लेद्या की उत्कृष्ट स्थिति इतनी ही प्रतिपादित है और अन्तर्मुहूर्त्त की अधिकता पूर्व जन्म की अपेक्षा से मानी गई है, यह तो ऊपर बतला ही दिया है । तथा मुहूर्त्त से अन्तर्मुहूर्त्त के ग्रहण करने से वृद्धसम्प्रदाय और आगमान्तरो में क्रिया गया अन्तर्मुहूर्त्त शब्द का उद्देश ही प्रमाण है ।

अब प्रकृत विषय का उपसंहार करते हुए उत्तर ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का प्रस्ताव करते हैं । यथा—

एसा खलु लेसाणं,
ओहेण ठिइं उ वणिया होइ ।
चउसु वि गईसु एत्तो,
लेसाण ठिइं तु वोच्छामि ॥४०॥

एसा खलु लेद्यानाम्,
ओधेन स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
चतसृष्वपि गतिष्वितः,
लेद्यानां स्थितिं तु वक्ष्यामि ॥४०॥

पदार्थान्वयः—एसा—यह खलु—निश्चय मे लेसाणं—लेद्याओं की ठिइं—स्थिति ओहेण—सामान्यरूप से वर्णिया—वर्णन की गई होइ—है एत्तो—इसके आगे चउसु वि—चारों ही गईसु—गतियों में लेसाणं—लेद्याओं की ठिइं—स्थिति को वोच्छामि—कहूँगा, उ-तु—पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—यह लेद्याओं की स्थिति का सामान्यरूप से वर्णन किया गया है । अब इसके आगे में चार गतियों के विषय में लेद्याओं की [जघन्य और उत्कृष्ट] स्थिति का वर्णन करूँगा ।

टीका—प्रस्तुत गायत्रि में प्रतिपादित विषय का उपसंहार और प्रतिपाद्य विषय के उपक्रम का निर्देश किया गया है । आचार्य कहते हैं कि लेदयाओं की जपय और उत्कृष्ट स्थिति का सामान्यरूप से तो वर्णन कर दिया गया है, परन्तु इससे नरकादि चारों गतियों में लेदयाओं की जपय और उत्कृष्ट स्थिति का बोध नहीं हो सकता, इसलिए अथ में इसके अनन्तर चारों गतियों में लेदयाओं की जो स्थिति है, उसका वर्णन करेगा । तुम मायधान होकर श्रवण करो इत्यादि ।

अथ नरकगतविषयक लेदयाओं की स्थिति-वर्णन के प्रस्ताव में प्रथम कापोतलेदया की स्थिति का उद्देश्य करते हैं । यथा—

दसवाससहस्साइ ,
 काऊए ठिई जहन्निया होइ ।
 तिण्णुदहीपलिओवम ,
 असखभाग च उक्कोसा ॥४१॥
 दशवर्षसहस्राणि ,
 कापोताया स्थितिर्जघन्यका भवति ।
 त्र्युदधिपल्योपमा ,
 असइरयेयभागाधिका चोत्कृष्टा ॥४१॥

पदार्थाख्य — दसवाससहस्साइ—दस सय सहस्र अर्थात् दस हजार सय काऊए—कापोतलेदया की जहन्निया—जपय ठिई—स्थिति होइ—होती है तिण्णुदही—तीन मागरोपम च—और पलिओवम—पल्योपम का अमरमाग—असख्यायै भाग अपिच उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

भूगण—कापोतलेदया की जघन्य स्थिति एक हजार वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के अमरमागत्रै मागमहित तीन मागरोपम की है ।

टीका—रत्नप्रभा नामक प्रधान नरक में कापोतलेदया की जघन्य स्थिति एक हजार वर्ष की मानी गई है और उत्कृष्ट स्थिति पल्य के अमरमागत्रै माग-

सहित तीन सागर की है । यह स्थिति, तीसरे 'वालुकाप्रभा' नाम नरकस्थान के उपरितन प्रस्तर की अपेक्षा से कथन की गई है, परन्तु प्रथम नरक के प्रथम प्रस्तर में तो न्यून से न्यून स्थिति दस हजार वर्ष की ही होती है । प्रथम नरक में कापोतलेश्या का ही सद्भाव होता है, अतः जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कापोतलेश्या की ही प्रतिपादन की गई है ।

अब नीललेश्या की स्थिति के विषय में कहते हैं—

तिण्णुदहीपलिओवम

असंखभागो

जहन्नेण

नीलठिई ।

दसउदहीपलिओवम

असंखभागं

च

उक्कोसा ॥४२॥

त्र्युदधिपल्योपमा

असङ्ख्यभागाधिका जघन्येन नीलास्थितिः ।

दशोदधिपल्योपमा

असङ्ख्यभागाधिका

चोत्कृष्टा ॥४२॥

पदार्थान्वयः—तिण्णुदही—तीन सागरोपम पलिओवम—पल्योपम का असंखभागो—असंख्यातवर्षां भाग अधिक जहन्नेण—जघन्य नील—नीललेश्या की ठिई—स्थिति होती है दस—दश उदही—सागरोपम पलिओवम—पल्योपम के असंखभागं—असंख्यातवर्षे भाग ऊपर उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

मूलार्थ—नीललेश्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्षे भाग—सहित तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्षे भागसहित दश सागरोपम की होती है ।

टीका—यहाँ पर नीललेश्या की जघन्य स्थिति का जो वर्णन है वह वालुकाप्रभा नरक की अपेक्षा से है और उत्कृष्ट स्थिति का जो कथन है वह घूम-प्रभा नरक के ऊपर के प्रस्तर की अपेक्षा से किया है ।

अत्र कृष्णलेद्या की स्थिति के विषय में कहते हैं—

दसउदहीपलिओवम ,
 असंखभागं जहन्निया होइ ।
 तेत्तीससागराइं ,
 उक्कोसा होइ किण्हाए ॥४३॥

दशोदधिपल्योपमा ,
 असङ्खभागाधिका जघन्यका भवति ।
 त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा ,
 उत्कृष्टा भवति कृष्णाया ॥४३॥

पर्याय — दसउदही—दश सागरोपम पलिओवम—पल्योपम के असंख भाग—असंख्यातवें भाग अधिक जहन्निया—जघन्य स्थिति होइ—होती है किण्हाए—कृष्णलेद्या की उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीससागराइं—तीस सागरोपम होइ—होती है ।

मूलाध—कृष्णलेद्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक दश सागरोपम की है और उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरोपम की होती है ।

टीका—कृष्णलेद्या की इस जघन्य स्थिति का घणन घूमप्रभा के कतिपय नारकियों की अपेक्षा से निया है और उत्कृष्ट स्थिति का चलेख सातव नरक की अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की ही मानी है । यह सत्र घन द्रव्यलेद्याओं के विषय में जानना चाहिए । भाव से तो नारकी और देवा में छत्रों लेद्याओं का स्पर्श हो जाता है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपमहार और अन्य विषय का उपक्रम करते हुए फिर कहते हैं—

एसा नैरइयाणं,
 लेसाण ठिई उ वणिणया होइ ।
 तेण परं वोच्छामि,
 तिरियमणुस्साण देवाणं ॥४४॥

एपा नैरयिकाणां,
 लेश्यानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
 ततः परं वक्ष्यामि,
 तिर्यङ्मनुष्याणां देवानाम् ॥४४॥

पदार्थान्वयः—एसा—यह नैरइयाणं—नारकियों की लेसाण ठिई—लेश्याओं की स्थिति वणिणया—वर्णन की गई होइ—है तेण परं—इसके आगे तिरिय—तिर्यक्—पशु आदि मणुस्साण—मनुष्य और देवाणं—देवों की स्थिति को वोच्छामि—मैं कहूँगा ।

मूलार्थ—यह लेश्याओं की स्थिति नरक के जीवों की कही गई है । अब इसके आगे तिर्यक्—पशु, मनुष्य और देवों की लेश्यास्थिति को मैं कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि यह तो नारकियों की लेश्यास्थिति का वर्णन हुआ । अब इसके अनन्तर मैं पशु, मनुष्य और देवों की लेश्यास्थिति का वर्णन करता हूँ उसे आप सावधान होकर श्रवण करें ।

अब इसी विषय में कहते हैं । यथा—

अंतोमुहुत्तमद्धं
 लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उ ।
 तिरियाण नराणं वा,
 वज्जित्ता केवलं लेसं ॥४५॥

अन्तर्मुहूर्त्ताच्छा

लेड्याना स्थितिर्यस्मिन् यस्मिन् या तु ।

तिरश्चा नराणा वा,

वर्जयित्वा केवला लेड्याम् ॥४५॥

पदार्थान्वय — अतोमुहूर्त्त-अतमुहूर्त्त अद्-कालप्रमाण लेसाण-
लेड्याओं की ठिङ्-स्थिति जहिं जहिं-जहाँ जहाँ जा-चो [कृष्णाणि लेड्यायें हैं]
तिरियाण-तिरिचों वा-अथवा नराण-नरों की कही है कवल-शुद्ध लेस-लेड्या
को वञ्जित्वा-वर्जकर उ-पादपूर्ति में है ।

मूलाध—तिरिच और मनुष्यों में शुद्धलेड्या को छोड़कर अवशिष्ट
सब लेड्याओं की जघन्य एव उत्कृष्ट स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त्त की है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तिरिच और मनुष्य-गति में प्राप्त होने वाली
लेड्याओं की जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है । तथाच, तिरिच और
मनुष्य-गति में अर्थात्—एचेन्द्रिय [पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति],
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असङ्गी और सङ्गी पञ्चेन्द्रिय तिरिच, तथा समूर्च्छिम
और गर्भन मनुष्यों में चित्तनी लेड्यायें होती हैं, उनमें शुद्धलेड्या को छोड़कर शेष
लेड्याओं की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र होती है । इसके
अतिरिक्त इस निषय में शास्त्रानुसार इतना और ममज्ञ लेना चाहिए कि पृथिवी,
जल और वनस्पति काय के जीवों में प्रथम की चार लेड्याय होती हैं । नारकी,
अग्नि और वायु काय के जीव, तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असङ्घि-
पचेन्द्रिय, तथा समूर्च्छिम मनुष्य, इनमें प्रथम की तीन लेड्याय होती हैं, परंतु
सङ्घि-पचेन्द्रिय तिरिच और सङ्घि-पचेन्द्रिय-मनुष्य इनमें छः लेड्याओं का
सद्भास है ।

अथ शुद्धलेड्या की स्थिति के निषय में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तदं तु जहन्ना,

उक्कोसा होड पुव्वकोडी उ ।

नवहि वरिसेहि उणा,

नायञ्चा

शुक्लेसाए ॥४६॥

अन्तर्मुहूर्त्त तु जघन्या,

उत्कृष्टा भवति पूर्वकोटी तु ।

नवभिर्वर्षेणा

ज्ञातव्या

शुक्लेश्यायाः ॥४६॥

पदार्थान्वयः—मृदुत्तद्धं—अन्तर्मुहूर्त्त तु—तो जघन्या—जघन्य स्थिति उकोसा—उत्कृष्ट होइ—होती है पुर्वकोटी—पूर्व कोटी—करोड पूर्व की नवहि—नव वरिसेहि—वर्षों से उणा—न्यून मुकलेसाए—शुक्लेश्या की स्थिति नायञ्चा—जाननी ।

मूलार्थ—शुक्लेश्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की होती है और उत्कृष्ट स्थिति नव वर्ष कम एक करोड पूर्व की जाननी चाहिए ।

टीका—वेनली भगवान् को मदा शुक्लेश्या का ही सद्भाव होता है । शुक्लेश्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की कही है और उत्कृष्ट स्थिति का कालमान नौ वर्ष कम एक करोड पूर्व का माना है । चर्चा पर नव वर्ष कम कहने का तात्पर्य वृत्तिकार यह बतलाते हैं कि, आठ वर्ष की आयु में यद्यपि व्रत-प्रदण के परिणाम तो हो सकते हैं परन्तु शतनी स्वल्प वय में एक वर्ष दीक्षी-पर्याय से पहले शुक्लेश्या का सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए जिमकी करोड पूर्व की आयु है और वह नव वर्ष की आयु में दीक्षित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसमें नव वर्ष न्यून एक करोड पूर्व तक उत्कृष्ट मान से शुक्लेश्या का सद्भाव हो सकता है । वस इसी अभिप्राय से शुक्लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति में नव वर्षों की न्यूनता की गई है ।

अथ प्रस्तुत विषय का उपसंहार और अगले सन्दर्भ—प्रतिपाद्य विषय—का उपक्रम करते हैं—

१ इह च यद्यपि कश्चित् पूर्वको श्यायुरष्टयापिक एव व्रतपरिणाममाप्नोति, तथापि नेतावद्वय स्वस वर्षपर्यायादवर्षाक शुक्लेश्यायाः संभवः इति नवभिर्वर्षेण्युना पूर्वकोटिरुच्यते ।

एसा तिरियनराणं,
 लेसाण ठिई उ वणिणया होइ ।
 तेण पर वोच्छामि,
 लेसाण ठिई उ देवाणं ॥४७॥

एया तिर्यङ्गराणा,
 लेश्याना स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
 तत पर वक्ष्यामि,
 लेश्याना स्थितिस्तु देवानाम् ॥४७॥

पदार्थान्वय — एसा—यह तिरिय—तिर्यच—और नराण—मनुष्यों की लेसाण—लेश्याओं की ठिई—स्थिति उ—तो वणिणया—घणन कर दी गई होइ—है तेण पर—इसके अनन्तर अब देवाण—देवों की लेसाण—लेश्याओं की ठिई—स्थिति को वोच्छामि—कहूँगा उ—पान्पूर्ति में है ।

मूलाय—तिर्यच और मनुष्यों की जो लेश्याएँ हैं उनकी स्थिति का तो यह वर्णन मैंने कर दिया, अब इसके पश्चात् देवों की लेश्यास्थिति को मैं कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! मनुष्य और तिर्यच गति में प्राप्त होने वाली लेश्याओं की जघन्य और बल्लुष्ट स्थिति का घणन तो मैंने कर दिया, अब देवों में—देवगति में—प्राप्त होने वाली लेश्याओं की स्थिति का वर्णन मैं आगे करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, यह हम गाथा का भाव है ।

अब देवगति में प्राप्त होने वाली कृष्णलेश्या की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

दसवाससहस्साइ ,
 किण्हाए ठिई जहन्मिया होइ ।

पलियमसंखिज्जइमो ,
उक्कोसो होइ किण्हाए ॥४८॥

दशवर्षसहस्राणि ,
कृष्णायाः स्थितिर्जघन्यका भवति ।
पल्योपमासङ्ख्येयतमभागा,
उत्कृष्टा भवति कृष्णायाः ॥४८॥

पदार्थान्वयः—दसवाससहस्राहं—दश सहस्र वर्ष की जहन्निया—जघन्य ठिई—स्थिति किण्हाए—कृष्णलेइया की होइ—होती है पलियम—पल्योपम के असंखिज्जइमो—असंख्येयतम भाग उक्कोसो—उत्कृष्ट स्थिति किण्हाए—कृष्णलेइया की होइ—होती है ।

मूलार्थ—कृष्णलेइया की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की होती है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्ष भाग जितनी हैं ।

टीका—भवनपति और व्यन्तर-देवों में कृष्णलेइया की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातवर्ष भागमात्र है । तथा—कृष्णलेइया का सद्भाव इन्हीं देवों में माना गया है और यह स्थिति भी इनकी (देवों की) मध्यम आयु की अपेक्षा से कही गई है ।

अत्र नीललेइया की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

जा किण्हाए ठिई खलु,
उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया ।
जहन्नेणं नीलाए,
पलियमसंखं च उक्कोसा ॥४९॥

या कृष्णाया स्थिति खलु,
 उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।
 जघन्येन नीलाया,
 पल्योपमासङ्ख्येयभागा चोत्कृष्टा ॥४९॥

पद्यात्रय — जा-जो किण्हाए-कृष्णलेदया की ठिई-स्थिति उक्कोमा-
 उत्कृष्ट कही गई है सा उ-वही समय-एक समय अ-भहिया-अधिक जहन्नेण-जघन्य
 नीलाए-नीललेदया की-स्थिति होती है च-फिर उक्कोमा-उत्कृष्ट स्थिति पलिय-
 पल्योपम का अमख-असन्ध्यातर्वां भागमात्र होती है खलु-वाक्यालकार मे है ।

मूलाय—जितनी उत्कृष्ट स्थिति कृष्णलेदया की कही गई है वही एक
 समय अधिक जघन्य स्थिति नीललेदया की है और नीललेदया की उत्कृष्ट
 स्थिति, पल्योपम के असन्ध्यातर्वां भाग जितनी है ।

टीका—पूर्व मे जो पल्योपम का असन्ध्यातर्वां भाग कथन किया गया है
 उससे यह भाग वृहत्तर समझना चाहिए, क्योंकि असेन्द्येय के भी असन्धेय
 भाग होते हैं ।

अब कापोतलेदया की स्थिति के विषय में कहते हैं—

जा नीलाए ठिई खलु,
 उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया ।
 जहन्नेण काऊए,
 पलियमसंख च उक्कोसा ॥५०॥
 या नीलाया स्थिति खलु,
 उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।
 जघन्येन कापोताया,
 पल्योपमासङ्ख्येयभागा चोत्कृष्टा ॥५०॥

पदार्थान्वयः—जा-जो नीलाए-नीलेदया की ठिई-स्थिति उक्कोसा-
उत्कृष्ट—कही गई है सा उ-वही समय—एक समय अचभहिया-अधिक जहनेणं—
जघन्य स्थिति काऊए-कापोतलेदया की होती है च-और उक्कोसा-उत्कृष्ट स्थिति
पलियं-पल्योपम के असंखं-असंख्येय-भाग-प्रमाण होती है ।

मूलार्थ—यावन्मात्र उत्कृष्ट स्थिति नीलेदया की होती है, एक समय
अधिक वही जघन्य स्थिति कापोतलेदया की है तथा कापोतलेदया की उत्कृष्ट
स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें-भाग-प्रमाण है ।

टीका—यह सब स्थिति भवनपति और व्यन्तरो की अपेक्षा से कही
गई है ।

अब तेजोलेदया के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

तेण परं वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणार्णं ।

भवणवइवाणमंतर-, जोइसवेमाणियाणं च ॥५१॥

ततः परं वक्ष्यामि, तेजोलेदयाया यथा सुरगणानाम् ।

भवनपतिवाणव्यन्तर-, ज्योतिष्कवैमानिकानां च ॥५१॥

पदार्थान्वयः—तेण परं-इसके अनन्तर जहा-जिम प्रकार की भवणवइ-
भवनपति वाणमंतर-वाणव्यन्तर जोइस-ज्योतिषी वेमाणियाणं-वैमानिक
सुरगणार्णं-देवगणों की तेऊलेसा-तेजोलेदया है—उसको वोच्छामि-में कहूंगा ।

मूलार्थ—अब इससे आगे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और
वैमानिक देवों की जिस प्रकार की तेजोलेदया है उसको मैं कहूंगा ।

टीका—प्रथम की तीन लेदयाये तो भवनपति और वाणव्यन्तर देवों में
होती हैं, परन्तु तेजोलेदया का सद्भाव तो उक्त चारों देव-निकायों में होता है ।

अब इसी विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

पलिओवमं जहन्ना, उक्कोसा सागरा उ दुन्नहिया ।

पलियमसंखेजेणं , होइ भागेण तेऊए ॥५२॥

पल्योपम जघन्या, उत्कृष्टा सागरोपमे तु द्वयधिके ।

पल्योपमासङ्ख्येयेन, भवति भागेन तेजस्या ॥५२॥

पदार्थान्वय — पलिओवम—पल्योपम—प्रमाण जहन्ना—जघन्य स्थिति उक्कोमा—उत्कृष्ट दुन्न—दो सागरा—सागरोपम पलिय—पल्योपम के असखेजेण—असख्यातव भागेण—भाग से अहिया—अधिक तेऊए—तेजोलेदया की स्थिति होइ—होती है ।

मूलार्थ—तेजोलेदया की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की होती है, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के अमख्यातवें भागसहित दो सागरोपम की होती है ।

टीका—तेजोलेदया की यह स्थिति मामाद्यतया वैमानिक देवों की अपेक्षा से कही गई है । कारण यह है कि यह लेदया दूसरे देवलोक-पर्यन्त ही होती है, सो प्रथम और दूसरे देवलोक में एतावन्मात्र ही आयु का सङ्काय है । उपलक्षण से भयनपति और व्यन्तरदेवों में तेजोलेदया की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष की है, तथा भयनपतियों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की और व्यन्तरों की एक पल्योपम की होती है । परन्तु योतिपीदेवों की तेजोलेदया की जघन्य स्थिति, पल्योपम के आठवें भाग नितनी और उत्कृष्ट स्थिति लग्न वर्ष अधिक एक पल्योपम की है । इस प्रकार उपलक्षण से तेजोलेदया की स्थिति जान लेनी चाहिए ।

अन फिर कहते हैं—

दसवाससहस्साङ्गं , तेऊए ठिई जहन्निया होइ ।

दुन्नुदही पलिओवम, असखभागं च उक्कोसा ॥५३॥

दशवर्षसहस्राणि , तेजोलेदयाया स्थितिर्जघन्यका भवति ।

द्वयुदधिपल्योपमा , असङ्ख्यभागाधिका चोत्कृष्टा ॥५३॥

पदार्थान्वय — दसवाससहस्साङ्गं—दश हजार वर्ष तऊए—तेजोलेदया की जहन्निया—जघन्य ठिई—स्थिति होइ—होती है दुन्नुदही—दो सागर पलिओवम—पल्योपम व असखभागं—असख्यातवें भाग अधिक उक्कोमा—उत्कृष्ट स्थिति होनी है ।

मूलार्थ—तेजोलेइया की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष की होती है और उत्कृष्ट स्थिति, एक पत्योपम के असंख्यातवें भागसहित दो सागरोपम की होती है ।

टीका—भवनपति और व्यन्तर-देवों की अपेक्षा से तेजोलेइया की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की प्रतिपादन की गई है और उत्कृष्ट स्थिति, ईशान-देवलोक की अपेक्षा से पत्योपम के असंख्यातवें भागसहित दो सागर की कही गई है । कारण यह है कि इस लेइया का सद्भाव ईशान-देवलोक-पर्यन्त ही बतलाया गया है ।

अब पद्मलेइया के विषय में कहते हैं । यथा—

जा तेऊए ठिई खलु,
उक्कोसा सा उ समयमवभहिया ।
जहन्नेणं पम्हाए,
दस उ मुहुत्ताहियाइ उक्कोसा ॥५४॥

या तेजोलेइयायाः स्थितिः खलु,
उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।
जघन्येन पद्मायाः,
दशसागरोपमा तु मुहूर्त्ताधिकोत्कृष्टा ॥५४॥

पदार्थान्वयः—जा-जो तेऊए-तेजोलेइया की ठिई-स्थिति उक्कोसा-उत्कृष्ट कही गई है सा उ-वही समय-एक समय अवभहिया-अधिक जहन्नेण-जघन्य-रूप से पम्हाए-पद्मलेइया की स्थिति होती है उक्कोसा-उत्कृष्ट स्थिति मुहुत्ताहियाइ-अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दस-दश सागरोपम की होती है खलु-वाक्यालंकार में उ-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—यावन्मात्र उत्कृष्ट स्थिति तेजोलेइया की है, वही एक समय अधिक पद्मलेइया की जघन्य स्थिति है, तथा उसकी—पद्मलेइया की—उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दश सागरोपम की होती है ।

टीका—पद्मलेदया की यह जघन्य स्थिति सनत्कुमार-देवलोक की अपेक्षा से घणन की गई है और उत्कृष्ट स्थिति, ब्रह्मदेवलोक की अपेक्षा से प्रतिपादन की गई है ।

अब शुद्धलेदया के विषय में कहते हैं । यथा—

जा पम्हाए ठिई खलु,
उक्रीसा सा उ समयमव्महिया ।

जहन्नेणं सुक्काए,
तेत्तीसमुहुत्तमव्महिया ॥५५॥

या पद्माया स्थिति खलु,
उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।

जघन्येन शुक्लाया,
त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा मुहूर्त्ताभ्यधिका ॥५५॥

पदार्थान्वय —जा-जो पम्हाए-पद्मलेदया की ठिई-स्थिति खलु-वाक्या-लकार में उक्तीमा-उत्कृष्ट कही है सा उ-यही समय-एक समय अव्महिया-अधिक जहन्नेण-जघन्यरूप से सुक्काए-शुद्धलेदया की स्थिति होती है और तेत्तीम-तेतीम सागरोपम से मुहुत्तमव्महिया-एक मुहुत्त अधिक—उत्कृष्ट स्थिति है ।

मूलार्थ—यानमात्र पद्मलेदया की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है उससे एक समय अधिक प्रमाण शुद्धलेदया की जघन्य स्थिति होती है, तथा शुक्लेदया की उत्कृष्ट स्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तेतीम सागरोपम की होती है ।

टीका—शुद्धलेदया की यह जघन्य स्थिति लातक-देवलोक की अपेक्षा से कही है, और उत्कृष्ट स्थिति का घणन मरार्थसिद्ध विमान की अपेक्षा से किया गया समस्तता चादिप ।

इस प्रकार स्थिति-द्वार का घणन करने के अनन्तर अब गति द्वार का निरूपण करते हैं । यथा—

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उववज्जई ॥५६॥

कृष्णा नीला कापोता, तिस्रोऽप्येता अधर्मलेश्याः ।
 एताभिस्तिस्त्रभिरपि जीवो, दुर्गतिमुपपद्यते ॥५६॥

पदार्थान्वयः—किण्हा—कृष्णलेश्या नीला—नीललेश्या काऊ—कापोतलेश्या
 एयाओ—ये तिन्नि वि—तीनों ही लेश्याएँ अहम्मलेसाओ—अधर्म—लेश्या हैं एयाहि—
 इन तिहि वि—तीनों लेश्याओं से जीवो—जीव दुग्गइं—दुर्गति को उववज्जई—प्राप्त
 होता है—दुर्गति मे उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अधर्मलेश्या हैं । इन
 लेश्याओं से यह जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

टीका—कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या, ये तीनों ही अधर्म-
 लेश्या के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इन्हें अप्रगस्त लेश्या भी कहते हैं । तथाच, इन
 लेश्याओं मे परिणत हुआ प्राणी यदि काल करता है तो वह दुर्गति मे—नरक-
 तिर्यंचादि-गति में—उत्पन्न होता है । अधर्म का फल दुर्गति है, अतएव इन अधर्म-
 लेश्याओं के प्रभाव से यह जीव अशुभ गति का ही बन्ध करता है । 'दुग्गइं' यहाँ
 पर सुप् का व्यत्यय है ।

अब दूसरी तीन लेश्याओं के विषय में कहते हैं । यथा—

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उववज्जई ॥५७॥

तैजसी पद्मा शुक्ला, तिस्रोऽप्येता धर्मलेश्याः ।
 एताभिस्तिस्त्रभिरपि जीवः, सुगतिमुपपद्यते ॥५७॥

पदार्थान्वयः—तेऊ—तेजोलेश्या पम्हा—पद्मलेश्या सुक्का—शुक्लेश्या
 एयाओ—ये तिन्नि वि—तीनों ही धम्मलेसाओ—धर्मलेश्या हैं एयाहि तिहि वि—
 इन तीनों से ही जीवो—जीव सुग्गइं—सुगति मे उववज्जई—उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—तेन, पद्म और शुक्ल, ये तीनों लेदयायें धर्मलेदया कही जाती हैं । इन तीनों के द्वारा यह जीव सुगति में उत्पन्न होता है ।

टीका—तेचोलेदया, पद्मलेदया और शुक्लेदया, ये तीनों ही सुगति के जनक होने से धमलेदया कही जाती हैं, अर्थात् जो जीव इन प्रशस्त लेदयाओं में परिणत होकर परलोक की यात्रा करता है वह सुगति—देवमनुष्यादि गति—में उत्पन्न होता है । कारण यह है कि निम्न लेदया में परिणत होकर जीव काल करता है, उमी लदया में वह परलोक में जाकर उत्पन्न होता है । अतः इन तीनों धमलेदयाओं के द्वारा जीवात्मा को देव, मनुष्य आदि शुभ गति की प्राप्ति होती है तथा इनमें जो शुक्लेदया है वह तो वैश्वोत्पत्ति में भी निमित्त मानी जाती है ।

क्या प्रथम समय में या चरम समय में भारी लेदया का उन्मत्त होने से परमव की आयु का उदय होता है ? अथवा अन्य प्रकार से होता है ? अथ सूत्रकार इसी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि—

लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समयमि परिणयाहिं तु ।
न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५८॥

लेदयाभि सर्वाभि, प्रथमे समये परिणताभिस्तु ।
न सल्ल कस्याप्युत्पत्ति, परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥५८॥

पदार्थाख्य —लेसाहिं—लेदयायें मव्वाहिं—सर्वे पद्मे—प्रथम समयमि—समय में परिणयाहिं—परिणत होने से न हु—नहीं कस्सइ—किसी भी जीवस्स—जीव की उत्पत्ति—उत्पत्ति पर भवे—परमव में अत्थि—होती तु—पादपूति में है ।

मूलार्थ—सर्वे लेदयाओं की प्रथम समय में परिणति होने से किसी भी जीव की परलोक में उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् यदि लेदया को आयु हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय जीव परलोक की यात्रा नहीं करता ।

टीका—प्रसुत गाथा में इन विषय का ध्यान किया है कि—यह जीव निम्न लेदया में कालया होता है, भयानक में उमी लेदया में जाकर उत्पन्न हो जाता है । मातृव यह है कि निम्न लेदया को माप लेकर यह जीव परलोक को गमन

करता है उस लेश्या को आये हुए कितना समय होना चाहिए ?' इस बात का समाधान प्रस्तुत गाथा में किया गया है । यथा—छाओं लेश्याओं में से किसी भी लेश्या को आये हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय अर्थात् लेश्या की परिणति के समय में यह जीव काल नहीं करता—परलोक गमन नहीं करता । प्रथम समय से तात्कालिक समय का ग्रहण है, इमी लिये तृतीया का प्रयोग किया गया है । तात्पर्य यह है कि लेश्या की प्रथम समय की परिणति में कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता ।

अब चरम समय के विषय में कहते हैं—

लैसाहिं सव्वाहिं, चरिमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
 न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५९॥
 लेश्याभिः सर्वाभिः, चरमे समये परिणताभिस्तु ।
 न खलु कस्याप्युत्पत्तिः, परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥५९॥

पदार्थान्वयः—लैसाहिं—लेश्या सव्वाहिं—सर्व चरिमे—अन्त समयम्मि—समय में परिणयाहिं—परिणत होने से न हु—नहीं कस्सइ—किसी भी जीवस्स—जीव की उववत्ति—उत्पत्ति अत्थि—होती परे भवे—परभव में ।

मूलार्थ—सर्व लेश्याओं की परिणति में अन्तिम समय पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

टीका—छाओं लेश्याओं में से किसी भी लेश्या का यदि चरम—अन्तिम—समय परिणत होने का उदय हो रहा है और अन्य लेश्या के परिणत होने का समय निकट आ रहा है, तो उस चरम समय की किसी भी लेश्या की परिणति में किसी भी जीव की परभव—परलोक—में उत्पत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि लेश्या के परिवर्तन में यदि एक समय शेष रह गया हो तो उस समय में भी जीव का परलोकगमन नहीं होता इत्यादि ।-दोनों (५८—५९) गाथाओं का संक्षेप भावार्थ यह है कि—मृत्यु के समय पर आगामी जन्म के लिए जब इस जीवात्मा का लेश्याओं में परिवर्तन होता है, उस समय प्रथम और अन्तिम समय में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

तो फिर, किस समय पर इसकी उत्पत्ति अर्थात् इसका परलोक में गमन होता है ? अब इस प्रश्न के समाधान में निम्नलिखित गाथा का उद्धरण करते हैं ।
यथा—

अतमुहुत्तम्नि गए, अंतमुहुत्तम्नि सेसए चेव ।
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोय ॥६०॥
अन्तमुहुत्ते गते, अन्तमुहुत्ते शेपे चेव ।
लेदयाभि परिणताभि, जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥६०॥

पदार्थान्वय—अतमुहुत्तम्नि—अतमुहुत्त के गए—जाने पर च—और अतमुहुत्तम्नि—अतमुहुत्त के सेसए—शेप रहन पर लेसाहिं—लेदयाओं के परिणयाहिं—परिणत होने से जीवा—जीव परलोय—परलोक में गच्छन्ति—जाते हैं एव—निश्चयायक है ।

मूलार्थ—अन्तमुहुत्त के वीत जाने पर और अन्तमुहुत्त के शेप रहने पर लेदयाओं के परिणत होने से, जीव परलोक में गमन करते हैं ।

टीका—जब लेदया से परिणत हुए जीव को अन्तमुहुत्त हो गया हो और अन्तमुहुत्त उस लेदया के जाने में रह गया हो, तात्पर्य यह है कि लेदया को आये हुए एक अन्तमुहुत्त हो गया हो और एक अन्तमुहुत्त उसके जाने में शेप रह गया हो, उस समय जीव परलोक में जाता है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि जब परलोकगमन में—(मृत्यु होने में) अन्तमुहुत्त प्रमाण आयु शेप रह जाती है, तब आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेदया का परिणाम उस जीव में अवश्य हो जाता है । फिर उसी लेदया के साथ यह जीव परभव में जाता है । यदि ऐसा न माना जावे तो उत्तरभय की लेदया का अन्तमुहुत्त, तथा न्यवमान होने पर प्राग्भव की लेदया का अन्तमुहुत्त, यह दोनों ही बातें सम्भव नहीं हो सकती । इमलिय शास्त्र में कहा है कि जिस लेदया के द्रव्य को लेकर जीव काळ करता है, उसी लेदया में उत्पन्न हो जाता है । माराग यह है कि इस जीव को जिस जन्म में जाना हो, अन्तमुहुत्त की आयु के शेप रह जाने पर उस जन्म की लेदया की परिणति

उसमें अवश्यमेव हो जाती है । फिर उस लेश्या के प्रथम समय में वा चरम समय में कोई भी जीव काल नहीं करता, किन्तु उम परभव की लेश्या का अन्तर्मुहूर्त्त व्यतीत होने और अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहने पर ही यह जीव परलोक को गमन करता है, तथा प्राग्भव-अन्तर्मुहूर्त्त और उत्तरभव-अन्तर्मुहूर्त्त, इन दो अन्तर्मुहूर्त्तों के साथ जीव का आयुकाल अवस्थित रहता है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए उपादेय के विषय में कहते हैं कि—

तम्हा एयासि लेसाणं, आणुभावे वियाणिया ।
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्टिए सुणी ॥६१॥
त्ति वेमि ।

इति लेसञ्ज्भयणं समाप्तं ॥३४॥

तस्मादेतासां लेश्यानाम्, अनुभावान्विज्ञाय ।
अप्रशस्ता वर्जयित्वा, प्रशस्ता अधितिष्ठेन् मुनिः ॥६१॥

इति ब्रवीमि ।

इति लेश्याध्ययनं समाप्तम् ॥३४॥

पदार्थान्वयः—तम्हा—इसलिए एयासि—इन लेसाणं—लेश्याओं के आणुभावे—अनुभाव को वियाणिया—विशेषरूप से जानकर अप्पसत्थाओ—अप्रशस्त लेश्याओं को वज्जित्ता—त्यागकर पसत्थाओ—प्रशस्त लेश्याओं को सुणी—साधु अहिट्टिए—अंगीकार करे त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ इति लेसञ्ज्भयणं समाप्तं—यह लेश्याध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इसलिए इन लेश्याओं के अनुभाव—रसविशेष—को जानकर साधु अप्रशस्त लेश्याओं को वर्जकर प्रशस्त लेश्याओं को स्वीकार करे ।

टीका—उपर वतलाया जा चुका है कि इन उओं लेदयाओं म से प्रथम की तीन अप्रशस्त और उत्तर की तीन प्रशस्त लेदयायें हैं । प्रशस्त लेदयायें सुगति को दन वाली हैं और अप्रशस्त दुर्गति में ले जाने वाली हैं । इसलिए विचारशील मुनि इन लेदयाओं के अनुमान—परिणाम—फटविशेष पर विचार करता हुआ, अप्रशस्त लेदयाओं का त्याग करके प्रशस्त लेदयाओं को धारण करने का यत्न करे । यहां पर 'अहिद्विष—अधितिष्ठेत्' इम क्रियापद के देने का अभिप्राय जीवात्मा की स्वतंत्रता को धनित करना है, अर्थात् यह आत्मा मदैव लेदयाओं के बशीभूत रहने वाली नहीं किंतु स्वरीर्य से इसका उन पर अधिकार हो सकता है । तात्पर्य यह है कि यदि यह चाहे तो अप्रशस्त लेदयाओं का परित्याग करके प्रशस्त लेदयाओं को बलात् स्वीकार कर सकती है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का वही भाग्य है जिसका उल्लेख प्रथम कई बार किया जा चुका है । यह लेदया नामक अध्ययन समाप्त हुआ ।

चतुर्विंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

अह अणगारजभयरां गाम पंचतीसइमं अजभयरां

अथ अनगाराध्ययनं नाम पञ्चत्रिंशत्तममध्ययनम्

गत चौतीसवें अध्ययन मे अप्रशस्त लेख्याओं के त्याग और प्रशस्त लेख्याओं में अनुराग करने का उपदेश दिया गया है, परन्तु उसके लिए यथोचित भिक्षुगुणों के धारण करने की आवश्यकता है, अतः इस आगामी पैंतीसवें अध्ययन मे भिक्षु के गुणों का निरूपण किया जाता है जिमकी प्रथम गाथा इस प्रकार है—

सुणेह मे एगगमणा, मग्गं बुद्धेहि देसियं ।

जमायरंतो भिक्खू, दुक्खाणंतकरे भवे ॥१॥

शृणुत मे एकाग्रमनसः, मार्गं बुद्धेर्देशितम् ।

यमाचरन्भिक्षुः, दुःखानामन्तकरो भवेत् ॥१॥

पदार्थान्वयः—सुणेह—सुनो एगगमणा—एकाग्रमन होकर मग्गं—मार्ग को मे—सुझसे—जो मार्ग बुद्धेहि—बुद्धों ने देसियं—उपदेशित किया है जं—जिस मार्ग का आयरंतो—आचरण करता हुआ भिक्खू—भिक्षु दुक्खाण—दुःखों का अंतकरे—अन्त करने वाला भवे—होता है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! बुद्धों (सर्वज्ञों) के द्वारा उपदेश किये गये उस मार्ग को तुम मुझसे सुनो, जिस मार्ग का अनुसरण करने वाला भिक्षु सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि जो माग केरली, धृतकेवली अथवा गणघर आदि के द्वारा उपदिष्ट है, तथा जिस मार्ग का अनुसरण करके साधु सर्व प्रकार के दुःखों का नाश कर देता है, उस माग को तुम मेरेसे एकाग्रचित्त होकर श्रमण करो । प्रस्तुत गाथा में वणनीय विषय को सर्वत्रभाषित और दुःखविनाशक बतलाने से उसकी प्रामाणिकता और सप्रयोजनता व्यक्त की गयी है । 'बुद्ध शत्रु' का अर्थ यहाँ पर सब वस्तुओं के स्वरूप को यथार्थ जानने वाली—सर्वज्ञ आत्मा है । किसी किसी प्रति में 'सञ्जनुदसिय' पाठ भी है तथा 'एगगमणा' के स्थान पर 'एगमणा' भी देखने में आता है ।

अब माग का निरूपण करते हैं । यथा—

गिहवास परिच्चञ्जा, पव्वञ्जामस्सिए मुणी ।
इमे सगे वियाणिञ्जा, जेहिं सज्जंति माणवा ॥२॥

गृहवास परित्यज्य, प्रव्रज्यामाश्रितो मुनि ।
इमान् सगान् विजानीयात्, यै सज्यन्ते मानवा ॥२॥

पदार्थावयव — गिहवाम-गृहवाम को परिच्चञ्जा-छोड़कर पव्वञ्जा-दीक्षा का अस्मिन्-आश्रयण करने वाला मुणी-मुनि इमे-इन सगे-सगों को वियाणिञ्जा-जाने जेहिं-जिनमें माणवा-मनुष्य सज्जति-गन्धित हो जाते हैं ।

मूलार्थ—गृहवाम को छोड़कर प्रव्रज्या के आश्रित हुआ मुनि इन लोगों को भलीभाँति जानने का यत्न करे, जिनमें ज्ञानावरणीयादि कर्मों के द्वारा फँसे हुए मनुष्य बन्धन को प्राप्त होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गृहवास को त्यागकर प्रव्रजित होने वाले जीव के कर्तव्य का निर्देश किया गया है । जैसे कि—जिस साधु ने गृहवास—गृहस्थाश्रम—को छोड़कर प्रव्रज्या को अंगीकार कर लिया है अर्थात् भिक्षु होकर विचरने लग गया है, उस साधु को इन सगों—पुत्र, मित्र और कलत्रादि में होने वाली मोहमूलक आसक्तियों—के स्वरूप को भलीभाँति समझ लेना चाहिये, जिनमें कि सामान्य पुरुष अच्छी तरह से बँधे हुए हैं । तात्पर्य यह है कि गृहस्थाश्रम का

परित्याग करने के अनन्तर संयमवृत्ति को धारण करने वाले पुरुष को पुत्र, मित्र और कलत्रादि में उत्पन्न होने वाले मोह को सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि मोह से इनमें आसक्ति पैदा होती है और वह आसक्ति कर्मबन्ध का कारण बनती है तथा कर्मबन्ध से जन्म-मरणपरम्परा की वृद्धि होती है, एवं यही वृद्धि दुःखरूप व्याधि का मूल कारण है। इसलिए इन वक्ष्यमाण मंगों का विचार करके इनमें किसी प्रकार की आसक्ति न रखना ही मुमुक्षु पुरुष का मन्त्र से पहला कर्तव्य है। 'जेहि' में गुप् का व्यत्यय है अर्थात् सप्तमी के स्थान पर तृतीया का प्रयोग किया है।

अब, गृहधाम को छोड़कर संयम ग्रहण करने वाले मुनि के लिए विशेष-रूप से कर्तव्य का निर्देश करते हुए मन्त्र से प्रथम आत्मियों के त्याग के विषय में कहते हैं। यथा—

तहेव हिंसं अलियं, चोञ्जं अञ्चंभसेवणं ।

इच्छाकामं च लोहं च, संजओ परिवज्जए ॥३॥

तथैव हिंसामलीकं, चौर्यमन्नह्यसेवनम् ।

इच्छाकामञ्च लोभञ्च, संयतः परिवर्जयेत् ॥३॥

पदार्थान्वयः—हिंसं—हिंसा अलियं—अमत्य—झूठ चोञ्जं—चौर्य कर्म—चोरी अञ्चंभसेवणं—मैथुन-क्रीडा च—और इच्छाकामं—अप्राप्त वस्तु की इच्छा च—तथा लोहं—लोभ को संजओ—संयत परिवज्जए—सर्व प्रकार से त्याग देवे तथा—तथा—समुच्चय में है एव—पादपूर्ति में है।

मूलार्थ—संयत—संयमशील—पुरुष हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन-क्रीडा, अप्राप्त वस्तु की इच्छा और लोभ, इन सब का परित्याग कर देवे।

टीका—प्रस्तुत गाथा में संयमशील के लिए त्याग करने योग्य पाप के मार्गों का दिग्दर्शन कराया गया है। हिंसा करना, असत्य बोलना, चोरी में प्रवृत्त होना और मैथुन-क्रीडा का सेवन करना, अप्राप्त वस्तु की इच्छा और प्राप्त वस्तु में समत्व, ये पाँचों ही कर्मात्मक हैं अर्थात् इनके द्वारा जीव पाप-कर्मों का संचय

करता है, अतएव सयमी को इनके त्याग करने का उपदेश किया गया है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा और लोभ—प्राप्त वस्तु में ममत्त्व—इन दोनों का परिग्रह में समावेश है, इसलिए (१) हिंसा (२) असत्य (३) स्तेय (४) अन्नह्न और (५) परिग्रह, ये पाँच पापास्त्रव कहे जाते हैं । जब तक इनका त्याग न होगा, इनको सत्र प्रकार से रोका न जावेगा, तब तक कर्म उद्यम से छूटकर मोक्ष-सुख की प्राप्ति का होना दुषट ही नहीं किंतु असम्भन है । अत मोक्ष के मम्पादक अहिंसादि मूल गुणों की रक्षा के लिए सयमी पुरुष को इन उक्त पाप स्थानों का अवश्य परित्याग कर देना चाहिए ।

अब साधु के निवाम-स्थान—उपाश्रय—आदि के विषय में कहते हैं—

मणोहरं चित्तघरं, मल्लधूवेण वासियं ।
 सकवाडं पंडुरल्लोयं, मणसावि न पत्थए ॥४॥
 मनोहर चित्रगृह, माल्यधूपेन वासितम् ।
 सकपाट पाण्डुरोल्लोच, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥४॥

पदार्थान्वय —मणोहर—मन को हरने वाला चित्तघर—चित्रगृह मल्ल—पुष्प-मालाओं से धूवेण—सुगन्धित पदार्थों से वासियं—सुगन्धित मरुवाड—कपाटसहित पंडुरल्लोयं—श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित—गृह की मणसावि—मन से भी न पत्थए—प्रार्थना न करे ।

मूलाथ—जो स्थान मन को लोभायमान करने वाला, चित्रों से सुगोभित, पुष्पमालाओं और अगर-च-दनादि सुगन्धित पदार्थों से सुगन्धित, तथा सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित और सुन्दर मिवाडों से युक्त हो, ऐसे स्थान की साधु मन से भी इच्छा न कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु के लिये निषिद्ध स्थान—निवाम करने के अयोग्य स्थान—ना उल्लेख किया गया है । तथाच, साधु किस प्रकार के स्थान में न रहे, इस विषय का बणन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो स्थान—उपाश्रय—आदि चित्ताकर्षक है, नाना प्रकार के चित्रों से अलङ्कृत है, तथा नानाविध पुष्पों

और अगार-चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित हो रहा है, एवं विविध प्रकार के चन्दोवा आदि वस्त्रों से सुसजित और सुन्दर किवाड़ों से युक्त है, ऐसे स्थान में शरीर से तो क्या, मन से भी रहने की साधु इच्छा न करे । कारण यह है कि कभी २ इस प्रकार का वाह्य सौन्दर्य भी आत्मा में बीजरूप से रहे हुए काम-रागादि को उत्तेजित करने में निमित्तरूप हो जाता है । तथा 'पाण्डुरोद्धोचं' शब्द से चन्दोवा आदि विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का ग्रहण समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के उपाश्रय में संयमशील साधु कभी ठहरने का विचार न करे ।

इस प्रकार के स्थान में ठहरने से जिस दोष की उत्पत्ति होती है, अब उसके विषय में कहते हैं । यथा—

इंद्रियाणि उ भिक्षुस्सु, तारिसम्मि उवस्सए ।

दुक्कराहं निवारेउं, कामरागविवड्डणे ॥५॥

इन्द्रियाणि तु भिक्षोः, तादृशे उपाश्रये ।

दुष्कराणि निवारयितुं, कामरागविवर्द्धने ॥५॥

पदार्थान्वयः—इंद्रियाणि—इन्द्रिय उ—जिससे भिक्षुस्सु—भिक्षु को तारिसम्मि—इस प्रकार के उवस्सए—उपाश्रय में दुक्कराहं—दुष्कर है निवारेउं—निवारण करना कामराग—कामराग के विवड्डणे—वर्द्धाने वाले ।

मूलार्थ—इस प्रकार के कामरागविवर्द्धक उपाश्रय में भिक्षु के लिए इन्द्रियों का संयम रखना दुष्कर है ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार का उपाश्रय—निवासस्थान—कामराग का विवर्द्धक होता है, अर्थात् उसमें निवास करने से आत्मा में सूक्ष्मरूप से रहे हुए कामरागादि के उत्तेजित हो उठने की हर समय संभावना रहती है तथा इन्द्रियों का विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, श्रुतः सच्चमुच ही भिक्षु को ऐसे स्थान में अपना आत्म-संयम रखना कठिन हो जाता है । तात्पर्य यह है कि ऐसे कामवर्द्धक स्थान में रहने से भिक्षु को हानि के सिवाय लाभ कुछ नहीं होता । किसी २ प्रति में 'निवारेउं' के स्थान पर

‘घारेड—धारयितु’ ऐमा पाठ भी देखने में आता है । तथाच—कुमाग में जाती हुई इन्द्रियों को सम्मार्ग में धारण करना दुष्कर है, यह इसका अर्थ होता है ।

तो फिर, किस प्रकार के स्थान में साधु को निवास करना चाहिए ? अब हम विषय में अर्थात् साधु के निवासयोग्य स्थान के विषय में कहते हैं—

सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व इक्कओ ।
पडरिक्के परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥६॥

श्मशाने शून्यागारे वा, वृक्षमूले वैकक ।
प्रतिरिक्के परकृते वा, वास तत्राभिरोचयेत् ॥६॥

पदार्थान्वय —सुसाणे—श्मशान में वा—अथवा सुन्नगारे—शून्यागार में—
शून्य गृह म व—अथवा इक्कओ—एकाकी तथा राग-द्वेष से रहित होकर रुक्खमूले—वृक्ष
के मूल म पडरिक्के—एकान्त स्थान में वा—अथवा परकडे—परकृत स्थान म तत्थ—इन
श्मशानादि स्थानों में वाम—निवास करने की अभिरोयए—अभिरुचि करे ।

मूलाय—अतः श्मशान में, शून्य गृह म, किसी वृक्ष के नीचे अथवा
परकृत एकान्त स्थान में ही एकाकी तथा राग द्वेष से रहित होकर, साधु
निवास करने की इच्छा करे ।

टीका—यत्र कि उक्त प्रकार के स्थान में निवास करने का निषेध है तो
फिर साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? हम प्रश्न के उत्तर में आचार्य
कहते हैं कि साधु श्मशान-भूमि में रहे, अथवा शून्य गृह में, या किसी वृक्ष के
समीप, या किसी दूररे के अपन लिए बनाए हुए एकान्त स्थान में ठहरे ।
‘पडरिक्क’ यह एकान्त अथ वा वाचक दण्डी प्राकृत का शब्द है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

मुन्गी वगत्

एट्

फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणभिहुए । जोशरी वा
तत्थ संकप्पए वास, भिक्खू परमसजए ॥७॥

प्रासुके अनावाधे, स्त्रीभिरनभिद्रुते ।

तत्र सङ्कल्पयेद्वासं, भिक्षुः परमसंयतः ॥७॥

पदार्थान्वयः—फासुयम्भि-प्रासुक स्थान में अणावाहे-वाधारहित स्थान में इत्थीहिं-स्त्रियों से अणभिद्रुए-अनाकीर्ण अर्थात् स्त्रियों के उपद्रवों से रहित तत्थ-वहाँ भिक्षु-भिक्षु परमसंज्ञए-परम संयमी वासं-निवास का संकल्पए-संकल्प करे ।

मूलार्थ—प्रासुक—शुद्ध—जीवादि की उत्पत्ति से रहित, अनावाध—जीवादि की विराधना वा स्वपर-पीड़ा से रहित—और स्त्रियों की संकीर्णता से रहित जो स्थान है, वहाँ पर संयमशील भिक्षु निवास करने का संकल्प करे ।

टीका—जिस स्थान में जीवों की उत्पत्ति न होती हो, तथा जो स्थान स्वपर के लिए वाधाकारक न हो, एवं जिस स्थान में स्त्रियों का आवागमन न हो, ऐसे निर्दोष स्थान में संयमशील भिक्षु को निवास करना योग्य है, यह इस गाथा का भावार्थ है । यद्यपि भिक्षु और संयत ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं, तथापि भिक्षु के साथ जो संयत विशेषण दिया गया है उसका तात्पर्य शाक्यादि-भिक्षुसमुदाय की निवृत्ति से है अर्थात् भिक्षु शब्द से यहाँ पर जैन भिक्षु का ही ग्रहण अभीष्ट है । तथा यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि पूर्व गाथा में भिक्षु के निवासयोग्य जो श्मशानादि स्थान लिखे हैं उन्हीं के विषय में यह परिमार्जना है, अर्थात् वे श्मशानादि स्थान ही निर्दोष, वाधा और स्त्री आदि के उपद्रवों से रहित होने चाहिएँ ।

अव परकृत एकान्त स्थान में ठहरने का हेतु वतलाते हुए फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

न सयं गिहाइं कुव्विज्जा, णेव अन्नेहि कारण ।

गिहकम्मसमारंभे , भूयाणं दिस्सए वहो ॥८॥

न स्वयं गृहाणि कुर्यात्, नैवान्यैः कारणेत् ।

गृहकर्मसमारम्भे , भूतानां दृश्यते वधः ॥८॥

पनार्यान्वय — सय-स्वयमेव गिहाड-गृह न कुञ्चिज्जा-न वनावे षेव-नाहीं अत्रेहि-दूसरों से कारण-वनवावे गिहस्म-गृहकर्म के समारम्भ-समारम्भ मे भूयाण-भूतों—नीजों—का बहो-बध दिस्मए-देसा जाता है ।

मूलार्थ—(भिक्षु) स्वयं घर न बनावे, और नाहीं दूसरों से बनवावे [उपलक्षण से अनुमोदना भी न करे], क्योंकि गृहकार्य के समारम्भ में अनेक जीवों की हिंसा होती देखी जाती है ।

टीका—शास्त्रकारों ने सयमगील साधु के लिए हर प्रकार की सायच प्रवृत्ति का निषेध किया है । इतना ही नहीं, किन्तु सायच कर्म के लिए प्रेरणा और अनुमोदना करने का भी उसे अधिकार नहीं । अब सयमशील भिक्षु उपाश्रय आदि—निवास-गृहों—का न तो स्वयं निर्माण करे और न अन्य गृहस्थों के द्वारा निर्माण करावे तथा इस विषय का अनुमोदन भी न करे, क्योंकि इस प्रकार के समारम्भ-कर्म में अनेक जीवों का बध होता है । तात्पर्य यह है कि गृह-कर्म समारम्भ का मूढ है और ठम समारम्भ में अनेकानेक जीवों का बध होना भी अनिवार्य है, इस लिये त्यागगील साधु इस प्रकार के कार्य को न तो स्वयं करे और न दूसरों से करावे तथा इसकी अनुमोदना भी न करे । इसी आशय से सयमगील साधु को परकृत एतन्त स्थानों में रहन का आदेश दिया गया है ।

गृहनिर्माण में चिन ० जीवों की हिंसा होती है उनका उल्लेख करते हुए गृहारम्भ के परित्याग का फिर उपदेश करते हैं । यथा—

तसाणं थावराण च, सुहुमाणं वादराण य ।

तम्हा गिहसमारंभं, संजओ परिवञ्जए ॥९॥

त्रसाना स्यावराणा च, सूहमाणा वादराणा च ।

तस्माद् गृहसमारम्भ, सयत परिवर्जयेत् ॥९॥

पदार्थान्वय — तमाण-त्रम नीजों का थावराण-थावर जीवों का च-और सुहुमाण-सूहम नीजों का य-और वादराण-वादर-स्थूल-नीजों का—

वध होता है तम्हा-इमलिये गिहसमारंभं-गृह के समारंभ को संजओ-संयमी पुरुष परिव्रजए-त्याग देवे ।

मूलार्थ—गृह के समारम्भ में व्रत, स्थावर, सूक्ष्म तथा वादर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए संयमशील साधु गृह के समारम्भ को सर्व प्रकार से त्याग देवे ।

टीका—दो इन्द्रिय से लेकर पाँच इन्द्रिय वाले जीव व्रत कहलाते हैं, तथा पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति काय के जीवों की स्थावर संज्ञा है । एवं सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीव, और वादर नाम-कर्म के उदय से स्थूल शरीर को धारण करने वाले जीव, इन सब प्रकार के जीवों की हिंसा गृहकर्म के समारम्भ में दृष्टिगोचर होती है, इसलिए संयमशील यति को अपने अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिये इस प्रकार की सावध प्रवृत्ति का सर्व प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए ।

अब आहारविषयक सावध प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश देते हुए फिर कहते हैं—

तहेव भक्तपाणेषु, पयणे पयावणेषु य ।

पाणभूयदयद्वाए , न पए न पयावए ॥१०॥

तथैव भक्तपानेषु, पचने पाचनेषु च ।

प्राणभूतदयार्थ , न पचेन्न पाचयेत् ॥१०॥

पदार्थान्वयः—तहेव—उसी प्रकार भक्तपाणेषु—भक्तपान के विषय में जानना पयणे—पचन में—पकाने में य—और पयावणेषु—पाचन में—पकवाने में पाणभूय—प्राणियों की दयद्वाए—दया के वास्ते न पए—न पकावे, और न—नाहीं पयावए—दूसरों से पकवावे ।

मूलार्थ—उसी प्रकार अन्न-पानी बनाने—राँधने, और बनवाने—रँधवाने में भी—[व्रत और स्थावर जीवों की हिंसा होती है], अतः प्राणियों पर दया करने के लिए संयमशील साधु न तो स्वयं अन्न को पकावे और नाहीं दूसरों से पकवावे ।

टीका—गृहनिर्माण की भाँति सयमी साधु के लिए स्वयं आहार-पानी के तैयार करने का भी निषेध किया गया है, क्योंकि अन्नादि के तैयार करने—राधने और रँधवाने—में भी जीवों की हिंसा अवश्यमायी है, अतः विचारशील यति पाकादि की क्रिया से भी पृथक् रहे ।

अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—

जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुढ्वाकट्टनिस्सिया ।

हम्मति भक्तपाणेषु, तम्हा भिक्खू न पयावए ॥११॥

जलधान्यनिश्चिता जीवा, पृथिवीकाष्ठनिश्चिता ।

हन्यन्ते भक्तपानेषु, तस्माद् भिक्षुर्न पाचयेत् ॥११॥

पदार्थान्वय — जलधन्न—जल और धान्य के निस्सिया—आश्रित जीवा—अनेक जीव, तथा पुढ्वाकट्ट—पृथिवी और काष्ठ के निस्सिया—आश्रित अनेक जीव हम्मति—हने जाते हैं तम्हा—इसलिए भिक्खू—भिक्षु न पयावए—न पकावे ।

मूलाय—अन्न के पकाने और पकवाने में जल और धान्य के आश्रित तथा पृथिवी और काष्ठ के आश्रित अनेक जीवों की हिंसा होती है, इसलिए भिक्षु अन्नादि को न पकावे और न पकवावे ।

टीका—जिस प्रकार उपाश्रय आदि के निर्माण में त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है और इसी कारण से भिक्षु उससे अलग रहता है, ठीक वही प्रकार धन्नादि के निर्माण करने या कराने में भी जल, धान्य, पृथिवी और काष्ठ के आश्रय में रहने वाले अनेकविध जीवों का व्याघात होता है, इसलिए भिक्षु को रमोद् आदि के बनाने या दूरों से बनवाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए । तथा यहाँ पर जो जल, धान्य, पृथिवी और काष्ठ आदि के आश्रित जीवों का उद्घाटन किया है उसका तात्पर्य यह है कि कितने एक जीव तो अन्य स्थानों में उत्पन्न होकर जलादि का आश्रय लेते हैं और कइ एक उनमें—[जल और पृथिवी आदि में] उत्पन्न होकर उनका स्वल्पभूत होकर रहते हैं । सो इन दोनों प्रकार के ही जीवों का पाकादि क्रिया के सम्पादन में विनाश होता निगर्ह देता है,

एतदर्थ ही भिक्षु के वास्ते पाकादि-क्रिया का निषेध किया गया है । एवं उपलक्षण से अनुमति देने का भी निषेध समझ लेना चाहिए ।

अथ अग्नि के जलाने का निषेध करते हैं । यथा—

विसर्प्ये स्रव्वओधारे, बहुपाणिविणासणे ।

नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए ॥१२॥

विसर्पत् सर्वतोधारं, बहुप्राणिविनाशनम् ।

नास्ति ज्योतिःसमं शस्त्रं, तस्माज्ज्योतिर्न दीपयेत् ॥१२॥

पदार्थान्वयः—विसर्प्ये—फैलती हुई स्रव्वओ—सर्व प्रकार से—सर्व दिशाओं में धारे—शस्त्रधारार्ये बहुपाणिविणासणे—अनेकानेक प्राणियों का विनाशक नत्थि—नहीं है जोइसमे—ज्योति—अग्नि के समान सत्थे—शस्त्र तम्हा—इसलिए जोइं—अग्नि को न दीवए—प्रज्वलित न करे ।

मूलार्थ—सर्व प्रकार से अथवा सर्व दिशाओं में जिसकी धारार्ये फैली हुई हैं, और अनेकानेक प्राणियों का विधात करने वाला है ऐसा अग्नि के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए साधु अग्नि को कभी प्रज्वलित न करे ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि अग्नि के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं; क्योंकि यह थोड़े में ही अधिक विस्तार को प्राप्त कर जाती है; इसकी धारार्ये—ज्वालार्ये—सर्व दिशाओं में फैलकर असंख्य प्राणियों का विनाश कर डालती है, अतः विचारशील साधु कभी अग्नि को प्रदीप्त न करे । प्रस्तुत गाथा में साधु को अग्नि जलाने का निषेध किया गया है जो कि उसके संश्रम की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक है ।

निष्कर्ष—व्यवहार—में उपयोगरूप से अग्नि के दो कार्य प्रायः देखे जाते हैं १—अन्नादि का पकाना और २—गीत आदि की निवृत्ति । परन्तु इन दोनों ही कार्यों के लिए प्रज्वलित की गई अग्नि आस-पास के असंख्य क्षुद्र प्राणियों को भस्म-सात् कर देती है, इस प्रकार अग्नि को जलाने वाला अनेक क्षुद्र जीवों की हिंसा में कारण बनता है । इस आशय को लेकर ही अहिंसावृत्ति-प्रधान

साधु के लिए शास्त्रकारों ने अग्नि जलाने का निषेध किया है । यदि कोई यह कहे कि क्रय विक्रय आदि के करने में तो किसी भी जीव का बध नहीं होता, फिर यदि क्रय-विक्रय आदि के द्वारा साधु अपना निर्वाह कर लेवे तो इस में क्या आपत्ति है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकार अब क्रय-विक्रय आदि के निषेध में कहते हैं । यथा—

हिरण्यं जायरूवं च, मणसावि न पत्यए ।

समलेट्टुकंचणे भिक्खू, विरए कयविक्रए ॥१३॥

हिरण्य जातरूप च, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ।

समलोष्टकाञ्चनो भिक्षु, विरत क्रयविक्रयात् ॥१३॥

पदार्थावय — हिरण्य—सुवर्ण च—और जायरूप—चाँदी च—अथ पदार्थों के समुच्चय में है मणसावि—मन से भी न पत्यए—प्रार्थना न करे समलेट्टुकंचणे—समान है पापाण और काचन जिसको ऐसा भिक्खू—भिक्षु विरए—निवृत्त हुआ कयविक्रए—क्रय—खरीदने, विक्रय—बेचने से ।

मूलार्थ—क्रय विक्रय [वस्तुओं के खरीदने और बेचने] से विरक्त और पापाण तथा सुवर्ण को समान समझने वाला भिक्षु, सोने चाँदी आदि वस्तुओं के क्रय विक्रय की मन से भी इच्छा न करे ।

टीका—जैसे, पत्थर के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़े को तुच्छ समझकर कोई उसको नहीं उठाता, उसी प्रकार सुवर्णादि को देखते हुए भी साधु उसका स्पर्श न करे । कारण यह है कि त्याग कर देने के बाद उसके लिए मिट्टी और सुवर्ण दोनों ही समान हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि साधु सोने-चाँदी आदि को ग्रहण करने की शरीर से तो क्या, मन से भी इच्छा न करे । तथा वस्तुओं के क्रय विक्रय आदि से भी सयमशील साधु को सदा पृथक् ही रहना चाहिए । वास्तव में तो मिट्टी तथा सुवर्ण को हेयरूप में तुल्य समझने वाले साधु को क्रय-विक्रय आदि में प्रवृत्त होने की कभी इच्छा होती हो, ऐसी तो कल्पना भी नहीं हो सकती । 'कयविक्रए' यहाँ पर पचमी के अर्थ में सप्तमी है ।

अव क्रय-विक्रय में दोष बतलाते हुए फिर कहते हैं कि—

किणंतो कइओ होइ, विक्रिणंतो य वाणिओ ।

कयविक्रयस्मि वटंतो, भिक्खू न भवइ तारिसो ॥१४॥

क्रीणन् कायको भवति, विक्रीणानश्च वणिक् ।

क्रयविक्रये वर्तमानः, भिक्षुर्न भवति तादृशः ॥१४॥

पदार्थान्वयः—किणंतो—पर वस्तु को खरीदने वाला कइओ—कायक होइ—होता है य—और विक्रिणंतो—अपनी वस्तु को बेचने वाला वाणिओ—वणिक् होता है कयविक्रयस्मि—क्रय-विक्रय में वटंतो—वर्तता हुआ तारिसो—वैसा—जैसे कि भिक्षु के लक्षण वर्णन किये गये हैं भिक्खू—भिक्खु न भवइ—नहीं होता ।

मूलार्थ—पर वस्तु को खरीदने वाला कायक—ग्राहक—होता है और अपनी वस्तु को जो बेचने वाला है उसे बनिया—व्यापारी—कहते हैं, अतः क्रय-विक्रय में पढ़ने वाला—भाग लेने वाला—साधु साधु नहीं कहला सकता ।

टीका—साधु के लिए क्रय-विक्रय का निषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि क्रय-विक्रय में प्रवृत्त होने वाला साधु साधु नहीं रह सकता, वह तो बनिया या व्यापारी बन जाता है । तात्पर्य यह है कि साधु यदि वस्तुओं के खरीदने और बेचने में लग जावे तब तो वह साधु-धर्म से च्युत होकर एक प्रकार का व्यापारी—बनिया—हो जावेगा, तथा जिस प्रकार अन्य व्यापारी लोग और सब बातों को छोड़कर रात-दिन बेचने और खरीदने के काम में ही निमग्न रहते हैं, उसी प्रकार व्यापार में प्रवृत्त होने वाले साधु को भी अपने साधु-धर्मोचित गुणों को तिलांजलि देनी पड़ेगी । ऐसी अवस्था में वह साधु रह सकता है कि नहीं इस बात का निर्णय सहज ही में किया जा सकता है । इसलिए विचारशील साधु को अपने संयम की रक्षा के लिए क्रय-विक्रय आदि गृहस्योचित कार्यों में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए ।

इसलिए अब साधु-धर्मोचित निर्दोष भिक्षावृत्ति के आचरण के विषय में कहते हैं । यथा—

भिक्षितव्यं न केयव्यं, भिक्षुणा भिक्षवत्तिणा ।

क्रयविक्रयो महादोषो, भिक्षवत्ती सुहावहा ॥१५॥

भिक्षितव्यं न केतव्यं, भिक्षुणा भैक्षवृत्तिना ।

क्रयविक्रयोर्महान् दोषः, भिक्षावृत्ति सुखावहा ॥१५॥

पदार्थान्वय — भिक्षितव्यं—भिक्षा करनी चाहिए न केयव्य—मूल्य देकर कोई वस्तु न लेनी चाहिए भिक्षुणा—भिक्षु को भिक्षवत्तिणा—भिक्षावृत्ति वाले को क्रयविक्रयो—क्रय-विक्रय में महा—महान् दोषो—दोष है भिक्षवत्ती—भिक्षावृत्ति सुहावहा—सुख के देने वाली है ।

मूलाथ—भिक्षु को भिक्षावृत्ति से ही निर्वाह करना चाहिए, परन्तु मूल्य देकर कोई वस्तु न लेनी चाहिए । कारण कि क्रय विक्रय में महान् दोष है और भिक्षावृत्ति सुख के देने वाली है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भिक्षु के लिए एकमात्र निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा ही सयम-यात्रा के निर्वाह करने का आदेश किया गया है । भिक्षावृत्ति की श्रेष्ठता को बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—विचारशील साधु अपनी निर्दोष भिक्षावृत्ति से ही निर्वाह करे, न कि क्रय विक्रय के द्वारा अपनी आत्मा को सङ्केशित करता हुआ उदरपूर्ति का जपय प्रयास करे, क्योंकि साधुवृत्ति में क्रय विक्रय का आचरण महान् दोष का उत्पादक है और विपरीत इसके भिक्षावृत्ति, इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण के देने वाली है । इसलिए त्यागशील भिक्षु को निर्दोष भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए ।

अथ भिक्षावृत्ति का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

समुयाण उच्छमेसिञ्जा, जहासुत्तमणिदियं ।

लाभालाभम्मि सत्तुट्ठे, पिण्डवाय चरे मुणी ॥१६॥

समुदानमुञ्चमेपयेत् , यथासूत्रमनिन्दितम् ।

लाभालाभयो सन्तुष्ट , पिण्डपात चरेन् मुनि ॥१६॥

पदार्थान्वयः—समुयाणं—सामुदानिक भिक्षा करता हुआ उंछं—स्तोकमात्र की एसिजा—गवेपणा करे जहासुत्तं—सूत्रानुसार अण्दिदियं—निन्दनीय जाति की भिक्षा न हो लाभालाभम्मि—लाभ तथा अलाभ में संतुष्टे—सन्तुष्ट पिंडवायं—पिंडपात को चरे—आसेवन करे मुणी—भिक्षु ।

मूलार्थ—सूत्रविधि के अनुसार अनिन्दित अनेक कुलों से थोड़े २ आहार की गवेपणा करे तथा लाभालाभ में सन्तुष्ट रहे, इस प्रकार मुनि भिक्षावृत्ति का आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा से भिक्षावृत्ति के प्रकार का वर्णन किया गया है । संयमशील मुनि सूत्रनिर्दिष्ट मर्यादा के अनुसार सामुदानिक गोचरी करे अर्थात् अनेक घरों से थोड़ा २ आहार लेवे । उस पर भी यदि कहीं से भिक्षा की प्राप्ति हो अथवा न हो, तो भी मुनि को सन्तुष्ट ही रहना चाहिए । एवं जो कोई कुल दुर्गुणों के कारण निन्दित हो अथवा अभक्ष्य-भक्षण करने वाला हो उसको छोड़कर ही भिक्षाग्रहण करे अर्थात् निर्दोष उत्तम कुल से शास्त्रविधि के अनुसार भिक्षा लेवे । अनेक कुलों या घरों से लाई हुई गोचरी को समुदान कहते हैं तथा भिक्षा के लिए भ्रमण करना 'पिंडवाय—पिंडपात' कहलाता है ।

अब लाए हुए आहार की भक्षणविधि के विषय में कहते हैं । यथा—

अलोलो न रसे गिद्धे, जिब्भादंते अमुच्छिष्टे ।

न रसट्टाए भुंजिजा, जवणट्टाए महामुणी ॥१७॥

अलोलो न रसे गृद्धः, दान्तजिह्वोऽमूर्च्छितः ।

न रसार्थं भुञ्जीत, यापनार्थं महामुनिः ॥१७॥

पदार्थान्वयः—अलोलो—अलोलुपी रसे—रसविषयक न—नहीं गिद्धे—आसक्त जिब्भादंते—जिह्वा का दमन करने वाला अमुच्छिष्टे—आहारविषयक मूर्च्छा से रहित रसट्टाए—रस के लिए—आस्वाद के लिए न भुंजिजा—भोजन न करे, अपितु जवणट्टाए—संयमयात्रा के निर्वाहार्थ आहार करे महामुणी—महामुनि—महान् आत्मा ।

मूलाय—जिह्वा-इन्द्रिय पर काटू रखने वाला मननशील साधु रम का लोलुप न बने, अधिक स्वादु भोजन में मूर्च्छित न होवे, तथा रम के लिए—स्वादेन्द्रिय की प्रमत्तता के लिए—भोजन न करे किन्तु समय निर्वाह के उद्देश्य से ही भोजन कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु के लिए भोजनविषयिणी आसक्ति के त्याग का उपदेश किया गया है । यथा—कहीं से सरस भोजन मिलने पर प्रसन्न न होवे और नीरम की प्राप्ति में स्थिर न होवे, एव सरस आहार की आकांक्षा भी न करे, किन्तु जिह्वा को बग में रखे । अतएव जो भी आहार मिले उसको शरीर-यात्रा के निर्वाहार्थ ही स्वीकार करे किन्तु स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिए आहार का ग्रहण न करे । तात्पर्य यह है कि समय की भलीभाँति रक्षा हो सके एवदर्थ ही साधु को भोजन का ग्रहण करना चाहिए न कि शरीर को पुष्ट करने के लिए । तथा 'निष्मादते' इमम प्राकृत के कारण ही 'दत्त—दान्त' शब्द का परनिपात हुआ है, इसी लिए इसकी संस्कृत उच्यते 'दातनिह' की गई है ।

अत्र अचना आदि के विषय में कहते हैं । यथा—

अच्चण रयणं चैव, वंदण पूयणं तथा ।

इष्टीसत्कारसम्माणं , मणसापि न पत्यए ॥१८॥

अर्चन रचन चैव, वन्दन पूजन तथा ।

ऋद्धिसत्कारसन्मान , मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥१८॥

पदार्थान्वय —अच्चण—अर्चना रयण—स्वस्तिकादि की रचना वदण—वन्दना तथा—तथा पूयण—पूजन इष्टी—ऋद्धि सत्कार—सत्कार और सम्माण—सन्मान—इन बातों की मणमात्रि—मन से भी न पत्यए—प्रार्थना न करे च—समुच्चय सं है ।

मूत्रायं—अर्चना, रचना, वन्दना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार और सन्मान, इन बातों की मृनि मन से भी इच्छा न करे ।

टीका—साधुश्रुति का अनुसरण करने वाला मुनि निम्नलिखित बातों की मन से भी इच्छा न करे अर्थात् ये बातें मुझे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त हो

जावे ऐसा कभी संकल्प भी न करे । जैसे कि—लोग मेरा चन्दन और पुष्पादि से अर्चन करे, मेरे सन्मुख मोतियों के स्वस्तिकादि की रचना करें, विधिपूर्वक वन्दना करे, और विशिष्ट सामग्री के द्वारा मेरी पूजा करें; वस्त्रादि से सत्कार और अभ्युत्थानादि से मन्मान, एवं श्रावक की उपकरणरूप सम्पत् तथा आमर्षोपधि आदि ऋद्धि की मुझे प्राप्ति हो इत्यादि । सारांश यह है कि साधु अपनी पूजा-सत्कार और मान-वड़ाई की कभी भी इच्छा न करे ।

तो फिर उसे क्या करना चाहिए ? अब इस विषय में कहते हैं—

सुकृज्ज्ञाणं क्षियाएजा, अणियाणे अकिंचणे ।

वोसट्टकाए विहरेजा, जाव कालस्स पज्जओ ॥१९॥

शुक्लध्यानं ध्यायेत्, अनिदानोऽकिञ्चनः ।

व्युत्सृष्टकायो विहरेत्, यावत्कालस्य पर्यायः ॥१९॥

पदार्थान्वयः—सुकृज्ज्ञाणं—शुक्लध्यान को क्षियाएजा—ध्यावे अणियाणे—निदानरहित अकिंचणे—अकिंचनतापूर्वक वोसट्टकाए—व्युत्सृष्टकाय होकर विहरेजा—विचरे जाव—जब तक कालस्स—काल का पज्जओ—पर्याय है—अर्थात् मृत्यु-समयपर्यन्त ।

मूलार्थ—साधु मृत्युसमयपर्यन्त अकिंचन—अपरिग्रही—रहकर तथा काया का व्युत्सर्जन करके निदानरहित हो, शुक्लध्यान को ध्यावे और अप्रतिबद्ध होकर विचरे ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि विचारशील साधु को आयुपर्यन्त—मरणसमय तक—शुक्लध्यान के आश्रित होना चाहिये, तथा परलोक में जाकर देवादि वनने आदि निदान-कर्म को न बाँधना चाहिए, और द्रव्यादि परिग्रह को छोड़कर सदा अकिंचन-वृत्ति में—अपरिग्रही होकर—रहना चाहिए, एवं काया के ममत्व का भी परित्याग करके अप्रतिबद्ध होकर विचरना चाहिए । तथाच, इन पूर्वोक्त नियमों का पालन करने से साधु के चारित्र्य में कितनी निर्मलता आ सकती है, तथा उसके इस आदर्शभूत जीवन से संसारवर्ती अनेक भव्य जीवों को कितना

लाभ पहुँच सकता है, और उसके निनी आत्म गुणों में कितना विकास हो सकता है इत्यादि बातों की सहज ही में कल्पना की जा सकती है । शुद्धध्यान मोक्ष का अति समीपवर्ती साधन है, इसलिए अन्य धर्मादि ध्यानों को छोड़कर इसका ही उद्देश्य लिया है ।

इस प्रकार आयुपर्यन्त विचरते हुए जब मृत्यु का समय समीप आ जावे, उस समय साधु को क्या करना चाहिए, अब इस विषय का फलश्रुतिसहित निरूपण करते हैं । यथा—

निज्जूहिऊण आहारं, कालधम्मे उवट्टिए ।

चइऊण माणुसं वोदिं, पहु दुक्खा विमुच्चई ॥२०॥

निर्हाय (परित्यज्य) आहार, कालधर्मे उपस्थिते ।

त्यक्त्वा मानुषीं तनु, प्रभु दु ख्वाद् विमुच्यते ॥२०॥

पदार्थान्वय — निज्जूहिऊण—छोड़कर आहार—आहार को कालधम्मे—कालधम्म के उवट्टिए—उपस्थित होने पर चइऊण—छोड़कर माणुस—मनुष्यसम्बन्धी वोंदिं—शरीर को पहु—प्रभु—सामर्थ्यवान् दुक्खा—दु खों से विमुच्चई—छूट जाता है ।

मूलार्थ—प्रभु—समर्थ—शुनि कालधर्म के—मृत्यु के—उपस्थित होने पर चतुर्विध आहार का परित्याग करके मनुष्यसम्बन्धी शरीर को छोड़कर सब प्रकार के दु खों से मुक्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा म सलेखना का प्रकार बतलाया गया है । वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से विनिष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला साधु, मृत्यु-समय के निरुद्ध आ जाने पर सूत्रोक्त विधि के अनुसार सलेखना—अनशन के द्वारा चतुर्विध आहार का परित्याग—करके समाधि में लीन हो जावे । इस प्रकार के अनुष्ठान से वह इस औदारिक शरीर को छोड़ता हुआ सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दु खों से छूट जाता है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि वीर्यान्तराय कर्म के क्षय हो जाने से इस आत्मा में रही हुई अनन्त शक्तियों का अनिर्भाव हो जाता है । उससे यह जीव अचक्षिप्त कर्म-बन्धनों को तोड़कर सब प्रकार के दु खों

का अन्त कर देता है तथा अन्तिम समय में संलेखना-विधि के द्वारा सर्व प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हुआ इस औदारिक शरीर के साथ ही कार्मण शरीर का भी अन्त कर देता है और इस आवागमन के चक्र से छूटकर परमानन्द-स्वरूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है । संलेखना-विधि का वर्णन इस सूत्र के ३६वे अध्ययन में किया गया है । इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु-आत्मा को चाहिए कि वह इस प्रकार के पंडित-मरण की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में भरसक प्रयत्न करे ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए पूर्वोक्त मुनिकर्तव्य का फल-वर्णन करते हैं । यथा—

निम्ममे निरहंकारे, वीयरगो अणासवो ।

संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिव्वुए ॥२१॥

त्ति वेमि ।

इति अणगारज्झयणं समत्तं ॥३५॥

निर्ममो निरहङ्कारः, वीतरागोऽनास्रवः ।

सम्प्राप्तः केवलं ज्ञानं, शाश्वतं परिनिर्वृतः ॥२१॥

इति ब्रवीमि ।

इत्यनगाराध्ययनं समाप्तम् ॥३५॥

पदार्थान्वयः—निम्ममे—ममत्व से रहित निरहंकारे—अहंकार से रहित वीयरगो—राग-द्वेष से रहित अणासवो—आस्रवों से रहित केवलं नाणं—केवल ज्ञान को संपत्तो—प्राप्त हुआ सासयं—शाश्वत—सदा के वास्ते परिणिव्वुए—सुखी हो जाता है ।

मूलार्थ—ममत्व और अहंकार से रहित, वीतराग, तथा आस्रवों से रहित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाता है ।

टीका—अनगार-वृत्ति के यथावत् पालन करने का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो मुनि ममत्व और अहंकार से रहित तथा आस्रवों से

मुक्त और वीतराग—राग द्वेष से रहित—हो गया है यह केवल ज्ञान को प्राप्त करके शाश्वत सुख—मोक्ष के सुख—को प्राप्त हो जाता है । प्रस्तुत गाथा में मोक्ष के अन्तरंग साधन और उसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । सुसुप्त जीव को सब से प्रथम ममत्व और अहंकार का त्याग करना पड़ता है, उससे यह जीव अनासक्त हो जाता है अर्थात् पुण्य-पापरूप कर्मास्त्रों को रोक देता है । उसका फल वीतरागता की प्राप्ति है और वीतराग अर्थात् राग-द्वेष से रहित को फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा सर्व प्रकार के कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर शाश्वत-निवृत्ति को—अर्थात् मोक्षपद को प्राप्त कर लेती है । मुक्ति को शाश्वत और सुखरूप बतलाने से उसकी नित्यता और परमानन्दस्वरूपता का बोध कराया गया है । इसलिए जो लोग मोक्ष-सुख को सावधिक—अवधि वाला, अथच दुःसाभावरूप मानते हैं, उनका विचार शास्त्र-सम्मत और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । त्ति वेमि का अर्थ पहले की तरह ही समझ लेना । इस प्रकार यह अनंगार नाम के अध्ययन का पर्यवसान हुआ ।

पञ्चत्रिंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

अह जीवाजीवविभक्ती णाम छत्तीसइमं अज्भयणां

अथ जीवाजीवविभक्तिनामषट्त्रिंशत्तममध्ययनम्

गत पैंतीसवें अध्ययन में साधु के गुणों का कथन किया गया है, परन्तु उनके पालनार्थ जीव और अजीव पदार्थ का भलीभाँति ज्ञान होना परम-आवश्यक है, अतः इस वक्ष्यमाण छत्तीसवें अध्ययन में जीव और अजीव के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, और इसी लिए यह अध्ययन भी 'जीवाजीव-विभक्ति' के नाम से प्रसिद्ध है ।

प्रस्तुत अध्ययन की आरम्भिक गाथा इस प्रकार है—

जीवाजीवविभक्तिं मे, सुणेह एगमणा इओ ।

जं जाणिऊण भिक्खू, सम्मं जयइ संजमे ॥१॥

जीवाजीवविभक्तिं मे, शृणुत एकमनसः इतः ।

यां ज्ञात्वा भिक्षुः, सम्यग् यतते संयमे ॥१॥

पदार्थान्वयः—जीवाजीवविभक्तिं—जीव और अजीव की विभक्ति मे—सुझसे एगमणा—एकमन होकर सुणेह—श्रवण करो इओ—इससे जं—जिसको जाणिऊण—जानकर भिक्खू—भिक्षु सम्मं—भली-प्रकार से संजमे—संयम में जयइ—यत्नवान् होता है ।

मूलार्थ—(हे शिष्यो !) तुम मुझसे एकाग्रमन होकर जीवाजीव की विभक्ति—विभाग—को श्रवण करो, जिसको जानकर भिनु सयम में यत्न करता है ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्यो ! तुम अब जीव और अजीव के भेदों को मुझसे सुनो, क्योंकि सयम की आराधना के लिए इनके स्वरूप और भेदों का जानना निवृत्त आवश्यक है । प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय का निर्देश और उसके फल का संक्षेप से दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब उद्देशक्रमानुसार प्रतिज्ञात विषय का उपक्रम करते हैं । यथा—

जीवा चैव अजीवा य, एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेशमागासे , अलोए से वियाहिए ॥२॥

जीवाश्चैवाजीवाश्च , एष लोको व्याख्यात ।

अजीवदेश - आकाश, अलोक स व्याख्यात ॥२॥

पदार्थान्वय—जीवा—जीव च—और अजीवा—अजीव—रूप एस—यह लोए—लोक वियाहिए—कहा गया है अजीवदेश—अजीव का देश आगासे—केवल आकाशरूप से—यह अलोए—अलोक वियाहिए—प्रतिपादन किया गया है य—पुन अर्थ में एव—अवधारण में है ।

मूलार्थ—जीव और अजीव रूप से लोक दो प्रकार का है, और केवल अजीव का देशमात्र जो आकाश है [जहाँ पर आकाश-द्रव्य के अतिरिक्त और कोई द्रव्य न हो] उसको तीर्थकरों ने अलोक कहा है ।

टीका—इस गाथा में जीव और अजीव के लक्षण वर्णन किये गये हैं । चेतन को जीव और अचेतन को अजीव कहते हैं, अर्थात् जिसमें चैतन्य लक्षण हो वह जीव, और चेतना से रहित अजीव, ये दोनों तत्त्व निवास पर रहे हैं उसे तीर्थकरों ने लोक कहा है । अजीव के एकदेश को—जहाँ आकाशमात्र ही विद्यमान है अर्थात् आकाश के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं, उसे अलोक कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लोक में तो जीव और धर्माधर्मादि

सभी अजीव-द्रव्यों का अस्तित्व रहता है और अलोक में केवल आकाशमात्र का ही अस्तित्व है । अजीव-द्रव्य का एकदेश आकाश है । अर्थात् धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ये पाँच भेद अजीव-द्रव्य के हैं । इनमे से केवल आकाश ही जहाँ पर विद्यमान हो वह अलोक है । इस प्रकार यह लोकालोक के विभाग का वर्णन तीर्थकरों के द्वारा किया गया है ।

अब जीव और अजीव पदार्थ के विभाग के विषय में कहते हैं । यथा—

द्रव्यो खेत्तओ चैव, कालओ भावओ तथा ।

परूवणा तेषि भवे, जीवाणमजीवाण य ॥३॥

द्रव्यतः क्षेत्रतश्चैव, कालतो भावतस्तथा ।

प्ररूपणा तेषां भवेत्, जीवानामजीवानां च ॥३॥

पदार्थान्वयः—द्रव्यो-द्रव्य से खेत्तओ-क्षेत्र से च-और कालओ-काल से तथा-तथा भावओ-भाव से परूवणा-प्ररूपणा तेषि-उन जीवाणं-जीवों की य-और अजीवाण-अजीवों की भवे-होती है ।

मूलार्थ—जीव और अजीव द्रव्य की प्ररूपणा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार प्रकारों से होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे जीव और अजीव द्रव्य के निरूपण के चार प्रकार बतलाये गये हैं । वे चारों द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के नाम से विख्यात हैं । द्रव्य से—एतावन्मात्र जीव और अजीव द्रव्य है, क्षेत्र से—जीव-द्रव्य एतावन्मात्र क्षेत्र मे स्थित है; काल से—जीव-द्रव्य की एतावन्मात्र काल-स्थिति है; और भाव से—जीव-द्रव्य मे एतावन्मात्र पर्याय परिवर्तित होते हैं । इसी प्रकार से अजीव-द्रव्य के विषय मे समझ लेना चाहिए । सारांश यह है कि प्रत्येक द्रव्य का इन चार प्रकारों से विभाग किया जाता है ।

अजीव-द्रव्य का निरूपण—

विषय-निरूपण की स्वल्पता को देखते हुए प्रथम अजीव-द्रव्य के विषय मे कहते हैं । यथा—

रुविणो चैवरुवी य, अजीवा दुविहा भवे ।

अरुवी दसहा वुत्ता, रुविणो य चउव्विहा ॥४॥

रूपिणश्चैवारूपिणश्च , अजीवा द्विविधा भवेयु ।

अरूपिणो दशधोक्ता, रूपिणश्च चतुर्विधा ॥४॥

पदार्थान्वय —अनीवा-अनीय द्रव्य दुविहा-दो प्रकार का भवे-होता है रुविणो-रूपी च-और अरुवी-अरूपी अरुवी-अरूपी द्रव्य दसहा-दश प्रकार से वुत्ता-कहा गया है य-तथा रुविणो-रूपी द्रव्य चउव्विहा-चार प्रकार का है च-समुच्चय में और एव-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—अनीय द्रव्य के दो भेद कहे हैं १—रूपी और २—अरूपी । उनमें भी अरूपी के दस और रूपी के चार भेद प्रतिपादन किये हैं ।

टीका—रूपी और अरूपी भेद से अनीय द्रव्य दो प्रकार का है । उनमें भी रूपी के चार और अरूपी के दस भेद हैं । निमग्न वण, रस, गन्ध और स्पर्श हो यह रूपी कहलाता है, तथा इन गुणों का निसम अभाव हो उसे अरूपी कहते हैं । इसके अतिरिक्त रूपी को मूर्तिक और अरूपी को अमूर्तिक भी कहते हैं । सारांश यह है कि अनीय-तत्त्व के मुख्य भेद तो दो हैं—रूपी और अरूपी, उनमें से अरूपी के दस और रूपी के चार भेद हैं ।

अब अरूपी के दश भेदों का वणन करते हैं । यथा—

धम्मत्थिकाए तद्देसे, तप्पएसे य आहिए ।

अहम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ॥५॥

आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ।

अद्दासमए चैव, अरुवी दसहा भवे ॥६॥

धर्मास्तिकायस्तद्देश , तत्प्रदेशश्चाख्यात ।

अधर्मस्तस्य देशश्च, तत्प्रदेशश्चाख्यात ॥५॥

आकाशस्तस्य देशश्च, तत्प्रदेशश्चाख्यातः ।

अज्ञातसमयश्चैव , अरूपिणो दशधा भवेयुः ॥६॥

पञ्चभान्वयः—भस्मन्निष्काय—भस्मान्निष्काय तदेतन्—भस्मान्निष्काय वा देशं तत्प्रदेशम्—भस्मान्निष्काय वा भेदं आदिष्—पदा गया है अहम्मे—अधर्मान्निष्काय तस्म—उमका देशे—देश य—और तत्प्रदेशम्—उमका प्रदेश य—पुनः आदिष्—पदा गया है आनामे—आकाशान्निष्काय य—और तस्म—उमका देशे—देश य—तथा तत्प्रदेशम्—उमका प्रदेश आदिष्—पदा है अद्याममा—अज्ञातसमय—काल वा समय अरूपी—अरूपी द्रव्य दसधा—दश प्रकार का भवे—होता है ।

शून्य—भस्मान्निष्काय दं—(१) रून्ध (२) देश लौर (३) प्रदेश, तथा अधर्मान्निष्काय दं—(४) रून्ध (५) देश लौर (६) प्रदेश, एवं आकाशान्निष्काय दं—(७) रून्ध (८) देश लौर (९) प्रदेश तथा (१०) अज्ञातसमय—काल-रहस्य; इस तरह अरूपी द्रव्य के दस भेद होते हैं ।

टीका—इस गाथा में अरूपी द्रव्य के दस भेदों का विवरण किया गया है । अधीन-वत्त में भस्मान्निष्काय, अधर्मान्निष्काय, आकाशान्निष्काय तथा काल, ये चार अरूपी द्रव्य हैं । इनमें से भस्मान्निष्काय, अधर्मान्निष्काय और आकाशान्निष्काय, इन तीनों में प्रत्येक के रून्ध, देश और प्रदेश, ऐसे तीन २ भेद होने से नी और इसका काल, इस प्रकार कुल दस भेद होते हैं । निर्धिभाग होने से काल के रून्ध, देश और प्रदेश नहीं माने जाते । वरपि सर्वज्ञानक्षण काल के भी भूत, भविष्यत्त और वर्तमान, ऐसे तीन भेद माने गये हैं, तथापि भस्मान्निष्काय की भाँति इन समयों का एकीभाव नहीं हो सकता; क्योंकि वहाँ पर काल में प्रदेश-प्रचय-रूपता नहीं है, इसलिए काल-वत्त एक ही है । तब कालत्व के मिलाने से कुल दस ही भेद अरूपी द्रव्य के माने गये हैं । तथा इनके गति-स्थिति आदि लक्षणों का वर्णन प्रस्तुत सूत्र के २८थे अध्यायन में आ चुका है । (१) रून्ध—किमी भी सम्पूर्ण द्रव्य के पूर्ण विभाग का नाम रून्ध है । (२) देश—रून्ध के असुक कल्पित विभाग को देश कहते हैं । (३) प्रदेश—रून्ध का एक अत्यन्त सूक्ष्म अविभाज्यांश [जिस का और कोई विभाग न हो सके] प्रदेश या

परमाणु कहलाता है । तात्पर्य यह है कि वह अग्निभाज्य अंश अपने स्कन्ध के साथ मिला हुआ तो प्रदश कहलाता है और स्कन्ध से पृथक् होने पर उसकी परमाणु सत्ता होती है ।

अब उक्त द्रव्यों के विभाग का क्षेत्र से निरूपण करते हैं । तथा—

धम्माधम्मे य दो चैव, लोगमिता वियाहिया ।

लोगालोगे य आगासे, समए - समयखेत्तिए ॥७॥

धर्माऽधर्मो च द्वौ चैव, लोकमात्रौ व्याख्यातौ ।

लोकेऽलोके चाकाश, समय. समयक्षेत्रिक ॥७॥

पदार्थान्वय—धम्माधम्मे य—धर्म और अधर्म दो चैव—दोनों ही लोगमिता—लोकमात्र प्रमाण वियाहिया—कथन किये गये हैं लोगालोगे य—लोक और अलोक प्रमाण आगासे—आकाश है—परन्तु समए—समय समयखेत्तिए—समयक्षेत्रिक है ।

मूलार्थ—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इन दोनों को लोकप्रमाण कहा है, तथा आकाश लोक और अलोक उभय-प्रमाण है, परन्तु समय—काल समयक्षेत्रिक अर्थात् अदाई-द्वीप-प्रमाण है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्षेत्र की दृष्टि से अजीम-तत्त्व के अरूपी द्रव्यों का निरूपण किया गया है । यथा—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का क्षेत्र लोक-प्रमाण है, आकाशस्तिकाय का—सम्पूर्ण लोक और अलोक दोनों है, तथा काल का क्षेत्र अदाई-द्वीप-प्रमाण है । शास्त्रकारों ने मनुष्य-क्षेत्र को अदाई द्वीप में परिगणित किया है । इसी क्षेत्र में सूर्य और चन्द्रमा आदि के भ्रमण से, समय से लेकर पल्लोपम का सागरोपम आदि के प्रमाण का निश्चय किया जाता है । अतएव समयविभाग को समयक्षेत्रिक माना गया है । और जो अदाई द्वीप से बाहर क्षेत्र हैं उनमें भी समय का निणय समयक्षेत्र से ही किया जाता है, क्योंकि द्रव्य-काल समय विभागादि से ही उत्पन्न होता है । सारांश यह है कि काल-द्रव्य का क्षेत्र अदाई द्वीपपर्यन्त ही स्वीकार किया गया है । काल की सब गणना समयक्षेत्र (मनुष्यक्षेत्र) से ही की जाती है ।

अब काल से अजीव-द्रव्य के अरूपी विभाग के विषय में कहते हैं—

धम्माधम्मागासा , तिन्नि वि एए अणाइया ।

अपञ्जवसिया चैव, सव्वद्धं तु वियाहिया ॥८॥

धर्माऽधर्माऽऽकाशानि , त्रीण्यप्येतान्यनादीनि ।

अपर्यवसितानि चैव, सर्वाद्धं तु व्याख्यातानि ॥८॥

पदार्थान्वयः—धम्माधम्मागासा—धर्म, अधर्म और आकाश एए—ये तिन्नि वि—तीनों ही अणाइया—अनादि अपञ्जवसिया—अपर्यवसित हैं सव्वद्धं—सर्व काल में वियाहिया—ऐसे तीर्थकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—तीर्थकरों ने धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही द्रव्य सर्व काल में अनादि और अपर्यवसित—अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले—माने हैं ।

टीका—धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही अरूपी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, तात्पर्य यह है कि न तो इनकी कोई आदि है और नहीं अन्त । परन्तु यह कथन काल की अपेक्षा से है, पर्याय की वा क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं । इस गाथा में सर्वत्र लिङ्ग का व्यत्यय किया हुआ है ।

अब काल के विषय में कहते हैं—

समए वि संतइं पप्प, एवमेव वियाहिए ।

आएसं पप्प साईए, सपञ्जवसिए वि य ॥९॥

समयोऽपि संततिं प्राप्य, एवमेव व्याख्यातः ।

आदेशं प्राप्य सादिकः, सपर्यवसितोऽपि च ॥९॥

पदार्थान्वयः—समए वि—समय भी संतइं—सन्तति की पप्प—अपेक्षा से एवमेव—उसी प्रकार—अनादि अपर्यवसित वियाहिए—कथन किया है और—आएसं पप्प—आदेश की अपेक्षा से साईए—सादि सपञ्जवसिए—सपर्यवसित है च—पुनरर्थक है और अवि—समुच्चय में है ।

मूलार्थ—समय, सन्तति की अपेक्षा से तो अनादि अपर्यवमित—
अनादि अनन्त—है और आदेश की अपेक्षा से सपर्यवमित अर्थात् सादि-सान्त
कहा गया है ।

टीका—समय, सन्तति अर्थात् प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त है ।
क्योंकि समय की उत्पत्ति नहीं है और उत्पत्ति से रहित होने पर वह अनादि—
आदिशून्य, अनन्त—अन्तगून्य, मृत सिद्ध हो जाता है । तात्पर्य यह है
कि जब हम प्रवाह को देखते हुए समय आदि की खोज करते हैं तब उसकी
आदि उपलब्ध नहीं होती, तथा इसी प्रकार हमका पर्यवसान भी देखने में नहीं
आता, इसलिये प्रवाह की अपेक्षा से समय को अनादि-अनन्त माना है, परन्तु
किसी अमुक कार्य की अपेक्षा से वह सादि-सान्त अर्थात् आदि और अन्त वाला
है । जैसे कि—किसी कुशल ने अमुक समय में घटनिर्माणरूप काय का आरम्भ
किया, तो हम आरम्भ की अपेक्षा से वह सादि—आदिमहित—उद्भूत है और
घटनिर्माण की समाप्ति पर उसका अन्त हो जाता है, इसलिये आदेश—काय—की
दृष्टि से समय को सादि-सान्त स्वीकार किया है । समय की सादि-सान्तता का
लोक में भी निरन्तर व्यवहार होता रहता है । यथा—किसी शिक्षक ने अपने
शिष्यों को पढ़ने का समय दस घण्टे का दिया है और वह शिष्यों ग्यारह घण्टे
पहुँचता है, तब उसको शिक्षक उत्तर देता है कि घण्टे ! तुम्हारा समय तो हो
चुका, अब तो दूबरो का समय आरम्भ होता है, इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार से
समय की सादि-सान्तता भी मानी गई है । सातवाँ यह है कि प्रवाह की ओर
दृष्टि डालें तब तो समय के आदि और अन्त दोनों का ही कुछ पता नहीं लगता,
परन्तु नानाविध कार्यों के आरम्भ और पर्यवसान—समाप्ति—को देखते हुए समय
की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिये उसको सादि-सान्त
कहा है । इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र और काल से अरूपी द्रव्य का निरूपण किया गया है,
परन्तु भाव से सभी द्रव्य वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श से रहित हैं, इसलिये अरूपी—
अमूर्त—हैं । तथा भाव से इनका निरूपण करने पर भी इनके पर्यायों के प्रत्यक्ष
न होने में इनका अनुभव होना अतीव कठिन है, इसलिये भावमन्त्र-वी निरूपण
की पेशकश अनुमानगोचर होने से छोड़ दिया गया है ।

रूपी द्रव्य का निरूपण—

अब क्रमप्राप्त रूपी अजीव-द्रव्य का निरूपण करते हैं । यथा—

खंधा य खंधदेशा य, तप्पएसा तहेव य ।

परमाणुणो य वोद्धव्वा, रूविणो य चउव्विहा ॥१०॥

स्कन्धाश्च स्कन्धदेशाश्च, तत्प्रदेशास्तथैव च ।

परमाणवश्च वोद्धव्याः, रूपिणश्च चतुर्विधाः ॥१०॥

पदार्थान्वयः—खंधा—स्कन्ध य—और खंधदेशा—स्कन्ध का देश य—तथा तहेव—उसी प्रकार तप्पएसा—स्कन्ध के प्रदेश य—और परमाणुणो—परमाणु—पुद्गल य—पुनः इस प्रकार रूविणो—रूपी द्रव्य के चउव्विहा—चार प्रकार—चार भेद वोद्धव्वा—जानने चाहिए ।

मूलार्थ—रूपी द्रव्य के स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु, ये चार भेद हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे रूपी द्रव्य के भेदों का निरूपण किया गया है । जिसमें वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्शादि की उपलब्धि होती हो वह रूपी द्रव्य है । पुद्गल रूपी—मूर्त—द्रव्य है, क्योंकि उसमें उक्त वर्ण-रसादि गुणों की उपलब्धि होती है । उसके—रूपी द्रव्य के—चार भेद हैं—(१) स्कन्ध (२) स्कन्ध का देश (३) स्कन्ध का प्रदेश और (४) परमाणु । इस प्रकार से पुद्गल-द्रव्य चार भागों में विभक्त किया गया है । (१) स्कन्धः—परमाणु-प्रचय—परमाणुओं के समूह—को स्कन्ध कहते हैं । (२) देशः—स्कन्ध के किसी अमुक कल्पित विभाग का नाम देश है । (३) प्रदेशः—स्कन्ध के निरंश अंश—अविभाज्य अंश को, जो कि अपने स्कन्ध से पृथक् न हुआ हो—प्रदेश कहते हैं । (४) परमाणुः—स्कन्ध से पृथक् हुए निरंश भाग की परमाणु संज्ञा है और संक्षेप से तो रूपी द्रव्य के (पुद्गल के) स्कन्ध और परमाणु ये दो ही भेद हैं, क्योंकि देश और प्रदेश इन दोनों का स्कन्ध में ही अन्तर्भाव हो जाता है । ८

अब स्कन्ध और परमाणु का लक्षण-वर्णन करते हैं । यथा—

एगत्तेण पुहुत्तेण, खंधा य परमाणु य ।
 लोएगदेसे लोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओ ।
 एत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥११॥

एकत्वेन पृथक्त्वेन, स्कन्धाश्च परमाणवश्च ।
 लोकैकदेशे लोके च, भजनीयास्ते तु क्षेत्रत ।
 इत . कालविभाग तु, तेषा वक्ष्ये चतुर्विधम् ॥११॥

पर्यायान्वय — एगत्तेण—परमाणुओं के एकत्व से—मिलने से स्वघा—स्कंध होता है य—और पुहुत्तेण—पृथक् ० होने से उनकी परमाणु—परमाणु मझा हो जाती है लोएगदेसे—लोक के एकदेश में य—तथा लोए—लोक में ते—वे स्कंध और परमाणु उ—वितक अथ में है खेत्तओ—क्षेत्र से मइयव्वा—भजनापूर्वक रहते हैं एत्तो—इसके अनन्तर कालविभाग—काल विभाग के विषय में तेसिं—उन स्कंध और परमाणुओं का चउव्विह—चार प्रकार से वुच्छ—निरूपण करेगा ।

मूलार्थ—द्रव्य की अपेक्षा से परमाणुओं के परस्पर मिलने से स्कन्ध होता है तथा भिन्न २ होने से उनकी परमाणु कहते हैं । क्षेत्र की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु, लोक के एकदेश में और मम्पूर्ण लोक में भजना से रहते हैं । इसके अनन्तर अब काल की अपेक्षा से इनके—स्कंध और परमाणु के—चार भेद बतलाते हैं ।

टीका—इस सार्वे गाथा में स्कंध और परमाणु का द्रव्य से स्वरूप अर्थात् लक्षण वर्णन करने के साथ ० उनकी क्षेत्रस्थिति का भी वर्णन कर दिया है । इसके अतिरिक्त इनकी कालस्थिति के वर्णन की प्रतिज्ञा भी की गई है । जन अनेक पुद्गल—परमाणु—एकत्रित होकर आपस में विशिष्ट प्रकार से मिल जाते हैं तब उनकी स्कंध मझा होती है, और तब वे एक दूसरे से पृथक् होते हैं तब उनको परमाणु कहते हैं, जैसे बहुत से पत्रों के विशिष्ट सचय को पुस्तक का नाम दिया जाता है और अलग ० रहने से उनकी पत्र सझा होती है । वात्पर्य यह है कि पत्रों के सचय से पुस्तक और पृथक् ० होने से पत्र, ये दो सझाएँ जैसे बन जाती

हैं। इसी प्रकार स्कन्ध और परमाणु के विषय में समझ लेना चाहिए। क्षेत्र की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु की स्थिति का विचार करें तो लोक के एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों पर्यन्त स्कन्ध और परमाणु के विषय में भजना है, अर्थात् लोक के एक आकाश-प्रदेश पर एक परमाणु तो रहता ही है परन्तु स्कन्ध के लिए कोई नियम नहीं, वह स्कन्ध आकाश के एक प्रदेश पर रहे भी और न भी रहे। कारण यह है कि स्कन्ध एक प्रदेश पर भी रहता है और दो पर भी रह सकता है, तथा संख्यात और असंख्यात प्रदेशों पर भी उसकी स्थिति हो सकती है अथवा सर्व लोक में भी वह स्थिति कर सकता है। इस प्रकार स्कन्ध और परमाणु का द्रव्य से लक्षण और क्षेत्र से स्थिति का वर्णन करने के अनन्तर अब उनके काल की अपेक्षा से चार भेद वर्णन करने की शास्त्रकार प्रतिज्ञा करते हैं, जैसा कि ऊपर गाथा के अर्द्धांश में बतलाया गया है। यह गाथा पट्पाद गाथा के नाम से प्रसिद्ध है अर्थात् इसके छः पाद हैं। गाथा का लक्षण बतलाते हुए अन्यत्र लिखा है कि—“विपमाक्षरपादं वा पादैरसमं दशधर्मवत् । तत्रेऽस्मिन् पदसिद्धं गायेति तत्पण्डितैर्ज्ञेयम् ॥” इसका अर्थ सुगम है। तथा दश प्रकार के जीव धर्म का आराधन नहीं कर सकते। यथा—“मैत्तः प्रमत्त उन्मत्तः, श्रान्तः क्रद्धो वुसुक्षितः । त्वरमाणश्च भीरुश्च, लुब्धः कामी च ते दश ॥” अर्थ स्पष्ट है।

अब प्रतिज्ञात विषय, अर्थात् काल की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु के चार भेदों का निरूपण करते हैं। यथा—

संतइं पप्प तेऽणाई, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥१२॥

सन्ततिं प्राप्य तेऽनादयः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१३॥

पदार्थान्वयः—संतइं-संतति की पप्प-अपेक्षा से ते-वे-स्कन्धादि अणाई-अनादि है य-और अपञ्जवसिया-अपर्यवसित हैं, किन्तु ठिइं-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा से साईया-सादि और सपञ्जवसिया-सपर्यवसित-पर्यवसान वाले हैं।

मूलार्थ—स्कन्ध और परमाणु सन्तति—परम्परा—की अपेक्षा से अनादि और सपर्यवमित—अनन्त—है, परन्तु स्थिति की अपेक्षा से वे सादि और सपर्यवसान—अन्त वाले—हैं ।

टीका—स्कन्ध और परमाणुओं की सन्तति अनादिकाल से चली आती है, इसी प्रकार चली जावेगी, इसलिए प्रवाह की अपेक्षा से ये अनादि और अनन्त कहे जाते हैं अर्थात् न तो इनकी आदि है और न अन्त ही । तथा स्थिति और रूपान्तर होने की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं, अर्थात् इनका आरम्भ भी है और समाप्ति भी । जैसे कि किसी समय पर परमाणुओं के सघात से स्कन्ध की उत्पत्ति हुई और उसके बाद उसकी स्थिति पर विचार किया गया, तब इस अपेक्षा से वह सादि और सात प्रतीत होता है । यदि दूसरे सरल शब्दों में कहें तो ये स्कन्धादि अमुक दृष्टि से तो अनादि-अनन्त हैं और अमुक अपेक्षा से सादि-सान्त कहे जाते हैं ।

अब इनकी स्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

असखकालमुक्कोस , इकं समयं जहन्नय ।

अजीवाण य रूवीणं, ठिई एसा वियाहिया ॥१३॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , एक समय जघन्यका ।

अजीवानाञ्च रूपिणा, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥१३॥

पदार्थान्वय —अमखकाल—असख्यातकाल की उक्कोस—उत्कृष्ट और जहनय—जघन्य इकं समय—एक-समय प्रमाण एसा—यह ठिई—स्थिति रूवीण—रूपी अजीवाण—अनीय द्रव्यों की वियाहिया—प्रतिपादन की गइ है य—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—रूपी अनीय-द्रव्य की उत्कृष्ट स्थिति असख्यात काल की और जघन्य एक समय की कही गइ है ।

टीका—स्कन्ध और परमाणु को कालसापेक्ष्य स्थिति से सादि-सान्त माना गया है, इसलिए प्रस्तुत गाथा में उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का बणन किया गया है । सो परमाणु और स्कन्ध की जघन्य स्थिति तो एक समय की है और

उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल की प्रतिपादन की गई है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि परमाणु या स्कन्ध किसी एक विवक्षित स्थान पर स्थिति करें तो उनका वह स्थितिकाल न्यून से न्यून एक समय का और अधिक से अधिक असंख्यात काल का होता है । इसके अनन्तर उनको किसी न किसी निमित्त को पाकर वहाँ से अवश्य अलग होना पड़ेगा; फिर उनकी दूसरी स्थिति चाहे उमी क्षेत्र में हो अथवा किसी क्षेत्रान्तर में हो ।

इस प्रकार स्कन्ध और परमाणु की कालसापेक्ष स्थिति का वर्णन किया गया, अब इसी के अन्तर्गत अन्तर-द्वार अर्थात् पुद्गल के अन्तर-स्थितिद्वार का वर्णन करते हैं । यथा—

अणंतकालमुद्घोसं , इकं समयं जहन्नयं ।
अजीवाण य रूवीणं, अंतरेयं वियाहियं ॥१४॥
अनन्तकालमुत्कृष्टम् , एकं समयं जघन्यकम् ।
अजीवानाश्च रूपिणाम्, अन्तरमिदं व्याख्यातम् ॥१४॥

पदार्थान्वयः—उद्घोसं—उत्कृष्ट अणंतकालं—अनन्तकाल जहन्नयं—जघन्य इकं—एक समयं—समय रूवीणं—रूपी—मूर्त अजीवाण—अजीव-द्रव्य का अंतरेयं—यह अन्तर वियाहियं—तीर्थकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—रूपी अजीव-द्रव्य का जघन्य अन्तर एक समय का और उत्कृष्ट, अनन्त काल का तीर्थकरों ने कथन किया है ।

टीका—इस गाथा में परमाणु आदि के विषय में काल-कृन् अन्तर का वर्णन किया गया है । शिष्य ने पूछा कि परमाणु अथवा स्कन्ध किसी विवक्षित आकाश-प्रदेश में स्थित हुए किसी निमित्तवशात् वहाँ से चल पड़े, उसके बाद वह परमाणु या स्कन्ध फिर उस आकाश प्रदेश में कब तक वापस आ सकता है ? इस पर गुरु कहते हैं कि न्यून से न्यून तो एक समय के पश्चात् और अधिक से अधिक अनन्तकाल के पश्चात् वे उस आकाश-प्रदेश पर वापस आ जाते हैं । यह अन्तर-कालमान जघन्य और उत्कृष्ट है; मध्यम अन्तर-काल तो आवलिका से लेकर संख्यात और असंख्यात-काल-पर्यन्त माना गया है ।

अब भाव से इनका निरूपण करते हैं । यथा—

वण्णओ गंधओ चैव, रसओ फासओ तथा ।

संठाणओ य विज्ञेओ, परिणामो तेसि पंचहा ॥१५॥

वर्णतो गन्धतश्चैव, रसत स्पर्शतस्तथा ।

सस्थानतश्च विज्ञेय, परिणामस्तेषा पञ्चधा ॥१५॥

पदार्थान्वय — वण्णओ—वण से गंधओ—गन्ध से च—और एव—निश्चय
म रसओ—रस से तथा—तथा फासओ—स्पर्श से य—और मठाणओ—मस्थान से
तेसि—इनका पंचहा—पाँच प्रकार का परिणामो—परिणाम—स्वभाव विज्ञेओ—ज्ञानना ।

मूलार्थ—स्वन्ध और परमाणु का—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और
सस्थान (आकृति) से पाँच प्रकार का स्वरूप अथवा स्वभाव जानना चाहिए ।
तात्पर्य यह है कि वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और मस्थान की अपेक्षा से इनके
पाँच भेद हैं ।

टीका—रूपी अजीव-द्रव्यों की अनुभूति वण, रस, गन्धादि के द्वारा होती
है । य रूपी द्रव्य के असाधारण धर्म हैं और इन्हीं से वह अपने स्वरूप में
स्थित और निरन्तर स्वभाव में परिणत हो रहा है । ये गुण इसमें सदैव निश्चयमान
रहते हैं, तथा वह—रूपी द्रव्य—भी कभी इनसे छूटकर नहीं हो सकता । कारण
यह है कि पदार्थ अपने स्वाभाविक गुण का कभी परित्याग नहीं करता । यदि कर
द तो उसका पदार्थत्व ही नष्ट हो जाये । जैसे कि सुगन्ध का स्वाभाविक गुण पीतता
है यदि उसका यह गुण नष्ट हो जाये, अथवा स्वर्ण अपने पीत गुण का परित्याग
कर दूबे तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है । इसलिये ये वण-रस-गन्धादि
पुत्रल फ सदैव साथ में रहने वाले गुण हैं और इन्हीं के द्वारा पुत्रल-द्रव्य की
स्वभाव-परिणति का उपलब्धि होती है ।

अब वक्त वर्णादि गुणों में से प्रत्येक गुण के अवान्तर भेदों का वर्णन
करते हैं । यथा—

वृण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पक्वितिया ।

क्विण्हा नीला य लोहिया, हालिदा सुक्विला तथा ॥१६॥

वर्णतः परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

कृष्णा नीलाश्च लोहिताः, हारिद्राः शुक्लास्तथा ॥१६॥

पदार्थान्वयः—वृण्णओ—वर्ण से परिणया—परिणत जे—जो—पुत्रल हैं ते—वे पंचहा—पाँच प्रकार के पक्वितिया—कहे गये हैं, यथा—क्विण्हा—कृष्ण नीला—नील य—और लोहिया—लोहित—लाल हालिदा—हारिद्र—पीला तथा—तथा सुक्विला—शुद्ध—सफेद उ—पादपूर्ति में हैं ।

मूलार्थ—पुत्रलों की वर्ण से जो परिणति होती है उनके पाँच भेद कहे हैं, यथा—काला, नीला, लाल, पीला और श्वेत ।

टीका—इस गाथा में वर्ण—रंग—के अवान्तर भेदों का वर्णन किया गया है । वर्ण के पाँच भेद कथन किये हैं—(१) कृष्ण—काला—कज्जल के समान, (२) नीला—नील के सदृश, (३) लोहित—लाल—हिंगुल के तुल्य, (४) हारिद्र—पीला—हलदी के समान और (५) शुद्ध—श्वेत—शंख के सदृश । तात्पर्य यह है कि इन पाँचों वर्णों से पुत्रल-द्रव्य परिणत हो रहा है ।

अब गन्ध के विषय में कहते हैं—

गंधओ परिणया जे उ, द्विविहा ते वियाहिया ।

सुव्भिगंधपरिणामा , दुव्भिगंधा तहेव य ॥१७॥

गन्धतः परिणता ये तु, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

सुरभिगन्धपरिणामाः , दुर्गन्धास्तथैव च ॥१७॥

पदार्थान्वयः—गंधओ—गन्ध से परिणया—परिणत जे—जो पुत्रल हैं ते—वे द्विविहा—दो प्रकार के वियाहिया—कथन किये हैं सुव्भिगंध—सुगन्धि में परिणामा—परिणत हुए य—फिर तहेव—उसी प्रकार दुव्भिगंधा—दुर्गन्ध में परिणत हुए ।

मूलार्थ—गन्ध से परिणत होने वाले पुद्गलों की दो प्रकार से परिणति होती है, सुगन्धरूप में और दुर्गन्धरूप में ।

टीका—गन्धरूप से परिणत होने वाले पुद्गलों के दो भेद प्रतिपादन निच गये हैं—सुरभिगन्ध—मुन्दर गन्ध—श्रीरण्टचन्नादि जैसा, दुर्गन्ध—लण्डुन आदि के समान गन्ध वाला । तात्पर्य यह है कि गन्ध के सुगन्ध और दुर्गन्ध, इस प्रकार दो भेद हैं । तथाच, जैसे पुद्गल में पाँच वण रहते हैं, उसी प्रकार दो गन्ध रहते हैं ।

अथ रस के नियम में कहते हैं—

रसओ परिणया जे उ, पचहा ते पकित्तिया ।

तित्तकडुयकसाया , अविला मधुरा तथा ॥१८॥

रसत परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिता ।

तित्तकडुककपाया , अम्ला मधुरास्तथा ॥१९॥

पदार्थान्वय —रसओ-रस से जे-जे पुद्गल परिणया-परिणत होते हैं ते-उ पचहा-पाँच प्रकार के पकित्तिया-प्रतिपादन किय गये हैं तित्त-तीव्र कडुय-कडुक कसाया-रसैला अविला-उट्टा तथा-तथा मधुरा-मधुर उ-पाप्पूति में हैं ।

मूलार्थ—रसरूप में परिणत होने वाले पुद्गल-द्रव्य के पाँच भेद कहे हैं, पचा—तीव्र, कडुवा, कसैला, खट्टा और मीठा ।

टीका—रस परिणति में पुद्गल-द्रव्य पाँच प्रकार से परिणत होता है । यदि सरल गन्धों में कहें तो पुद्गल में जो रस नियमान है उसके तित्त, कडु, कपाय, अम्ल और मधुर, इस प्रकार पाँच भेद हैं । (१) निच के समान तीव्र, (२) तीव्र के तुल्य कडुवा, (३) हरीनकी आदि के सदृश कसैला, (४) निम्बू आदि के समान खट्टा, और (५) मिश्री आदि के तुल्य मीठा, ये पाँच भेद रस के हैं, अर्थात् पुद्गलों में ये पाँच रस होते हैं ।

अथ रसगन्धिपञ्चक वणन करते हैं । यथा—

फासओ परिणया जेउ, अट्टहा ते पक्कित्तिया ।
 कक्खडा मउआ चैव, गरुआ लहुआ तथा ॥१९॥
 सीया उण्हा य निद्धा य, तथा लुक्खा य आहिया ।
 इय फासपरिणया एए, पुग्गला समुदाहिया ॥२०॥
 स्पर्शतः परिणता ये तु, अट्टथा ते प्रकीर्तिताः ।
 कर्कशा मृदुकाश्चैव, गुरुका लघुकास्तथा ॥१९॥
 शीता उष्णाश्च स्निग्धाश्च, तथा रूक्षाश्चाख्याताः ।
 इति स्पर्शपरिणता एते, पुद्गलाः समुदाहृताः ॥२०॥

पदार्थान्वयः—फामओ—स्पर्श से जे—जो पुद्गल उ—पादपूर्ति मे है परिणया—
 परिणत होते है ते—वे अट्टहा—आठ प्रकार के पक्कित्तिया—कथन किये गये है,
 यथा—कक्खडा—कर्कज—कठोर मउआ—मृदु—कोमल गरुआ—गुरु च—और
 लहुआ—लघु एव—निश्चय मे सीया—शीतल उण्हा—उष्ण य—और निद्धा—स्निग्ध तथा—
 तथा लुक्खा—रूक्ष आहिया—कहा है इय—इस प्रकार फासपरिणया—स्पर्शरूप से
 परिणत हुए एए—वे पुग्गला—पुद्गल—रूक्ख और परमाणु रूप समुदाहिया—सन्त्यक्
 प्रकार से कहे गये है ।

मूलार्थ—स्पर्शरूप से परिणत हुए पुद्गलों के आठ भेद कहे हैं; यथा—
 कर्कज, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष । इस प्रकार पुद्गलों की
 स्पर्श-परिणति में आठ प्रकार के स्पर्श कहे गये हैं ।

टीका—इस गाथायुग्म मे पुद्गलों—परमाणुओं—मे रहने वाले स्पर्श के आठ
 भेदों का उल्लेख किया गया है । तात्पर्य यह है कि वर्ण, गन्ध और रस की भौति
 पुद्गल-द्रव्य मे जो स्पर्श गुण विद्यमान हैं वह आठ प्रकार का माना है; यथा—(१)
 कर्कज स्पर्श—पाषाण आदि के स्पर्श की तरह कठोर, (२) मृदु स्पर्श—नवनीत
 आदि की तरह अत्यन्त कोमल, (३) गुरु—स्वर्णादि की भौति गुरुतायुक्त—भारी
 स्पर्श, (४) लघु स्पर्श—अर्क-तूलादि की तरह अत्यन्त हलका, (५) शीत स्पर्श—
 हिम आदि के तुल्य अत्यन्त शीतल, (६) उष्ण स्पर्श—अग्नि के सदृश अत्यन्त गर्म,

(७) त्रिगुह्य रसः—घृत तेल आदि की भाँति अत्यन्त चिपना, और (८) रस रसः—भस्मादि के समान अत्यन्त रस्य । इस प्रकार रस्य गुण वाले पुट्टल म ये आठ प्रकार के रस्य होते हैं । तथा पुट्टल का लक्षण है पूण और गहन होना, अर्थात् निसर्ग पूणता और गहनता ये दोनों धर्म विद्यमान हों उसको पुट्टल कहते हैं ।

अत्र मस्थान क विषय म कहत है—

संठाणओ परिणयाजे उ, पंचहा ते पकित्तिया ।

परिमडला य वट्टा य, तसा चउरंसमायया ॥२१॥

सस्यानत परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिता ।

परिमण्डलाश्च वृत्ताश्च, त्र्यस्त्राश्चतुरस्त्रा आयत्ता ॥२१॥

पदार्थान्वय —संठाणओ परिणया—मस्थान मे परिणत जे—को पुट्टल हैं त—ये पंचहा—पाँच प्रकार के पकित्तिया—कहे गये हैं परिमडला—परिमण्डलकार य—और वट्टा—वृत्ताकार तथा—त्रिभोगाकार चउरस—चतुर्भोग य—और आयया—दीप तु—प्राग्भूत् ।

मूलाथ—सस्यान से परिणत होन वाल पुट्टला क पाँच भेद कथन किये गये हैं, यथा—परिमण्डल, वृत्त, त्रिभोग, चतुर्भोग और दीर्घ ।

टीका—सस्यान नाम आकृति या आकारविशेष का है । तात्पर्य यह है कि निम्न आकार म रस्य और परमाणु रहते हैं नम आकारविशेष को सस्यान कहते हैं । नम सस्यान या आकृतिविशेष के निम्नलिखित पाँच भेद कथन किये गये हैं—

(१) परिमण्डल—चूड़ी के समान गोल आकार को परिमण्डल कहते हैं, (२) वृत्त—गोन्द की तरह चतुर्भोग गोल आकृति को वृत्त कहते हैं, (३) त्र्यस्त्र—त्रिभोग का नाम है, (४) चतुरस्र—चार कोना वाला अर्थात् चौकी क समान आकृतिवाला, (५) आयत्त—लम्बा, रज्जू के मट्टा आकार वाला । इस प्रकार मस्थान की अपेक्षा मे पुट्टल-द्रव्य के पाँच भेद होते हैं । तात्पर्य यह है कि इती मस्थानों पर पुट्टल-द्रव्य का अयम्यान है ।

अत्र इन पूर्वोक्त गुणों के परस्पर मन्वय के विषय म कहते हैं—

वर्ण्यो जे भवे किण्हे, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२२॥

वर्णतो यो भवेत्कृष्णः, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२२॥

पदार्थान्वयः—वर्ण्यो—वर्ण से जे—जो किएहे—कृष्ण भवे—होवे से—वह उ—फिर गंधओ—गन्ध से भइए—भाज्य है रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से च—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है एव—निश्चयार्थक है ।

सूत्रार्थ—जो पुद्गल कृष्ण वर्ण वाला है वह फिर गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान से भी भजनीय है; अर्थात् गन्धादि से भी युक्त है ।

टीका—कृष्ण वर्ण वाले पुद्गल में—२ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ संस्थान, इस प्रकार वीस गुणों की भजना है । तात्पर्य यह है कि कृष्ण वर्ण वाले पुद्गल-पदार्थ में दो प्रकार के गन्ध में से कोई एक गन्ध अवश्य रहती है, तथा पाँच रसों में से कोई एक रस भी विद्यमान होगा, एवं आठ प्रकार के स्पर्श में कोई दो स्पर्श भी मौजूद होंगे और उसका पाँच प्रकार के संस्थानों में से कोई संस्थान भी अवश्य है । इस रीति से कृष्ण वर्ण से युक्त अनन्त-प्रदेशी पुद्गलरूपा गन्धादि २० गुणों की भजना समझ लेनी चाहिए; अर्थात् उक्त गन्धादि वीस गुणों में से कोई एक या दो गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान तो अवश्य होंगे । तथा इतना ध्यान रहे कि एक ही पुद्गल में सभी वर्ण, सभी गन्ध, सभी रस और सभी स्पर्श, तथा सभी संस्थान एक ही समय में नहीं होते; क्योंकि परस्पर विरोधी गुणों की एक ही समय में एक अधिकरण में निरपेक्ष स्थिति नहीं हो सकती । यथा एक ही कृष्ण वर्ण के पुद्गल-द्रव्य में अच्छी और बुरी दोनों ही गन्ध हो सकती है; अर्थात् काले रंग का पुद्गल-द्रव्य सुगन्धमय भी हो सकता और दुर्गन्धमय भी, परन्तु एक ही समय में एक ही रूप से वह सुगन्धमय भी हो तथा दुर्गन्ध वाला भी हो ऐसा नहीं हो सकता । इसी प्रकार रस, स्पर्श और संस्थानादि के विषय में भी समझ लेना चाहिए । तब इस सारे कथन का अभिप्राय यह हुआ कि जहाँ पर वर्ण है वहाँ पर

गन्ध, रस, स्पर्श और सस्नानादि की भी भजना है, अर्थात् समुच्चयरूप से कृष्ण वर्ण के पुट्टल-रक्तच मे—२ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्नान, ऐसे २० गुणों या बोलों की भजना—अपेक्षित स्थिति—समझनी चाहिए ।

अथ नीलवर्ण पुट्टल के विषय में कहते हैं । यथा—

वर्णजो जे भवे नीले, भइए से उ गंधजो ।

रसजो फासजो चैव, भइए संठाणजोवि य ॥२३॥

वर्णतो यो भवेनील, भाज्य स तु गन्धत ।

रसत, स्पर्शतश्चैव, भाज्य सस्थानतोऽपि च ॥२३॥

पदार्थान्वय —वर्णजो—वर्ण से जे—तो नीले—नीला भवे—होवे से—वह उ—फिर भइए—भाज्य है गंधजो—गन्ध से रसजो—रस से च—और फासजो—स्पर्श से य—तथा संठाणजोवि—सस्नान से भी भइए—भाज्य है एव—प्राग्वन् ।

मूलाध—जो पुट्टल वर्ण से नीला है वह गन्ध, रस, स्पर्श और सस्नान से भी युक्त है, अर्थात् नील वर्ण वाले पुट्टल में भी—२ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्नानों की भजना है ।

टीका—यहाँ पर भी कृष्ण वर्ण की भाँति ही सारी व्यवस्था समझ लेनी चाहिए ।

अथ रक्तवर्ण पुट्टल के विषय में कहते हैं । यथा—

वर्णजो लोहिए जे उ, भइए से उ गंधजो ।

रसजो फासजो चैव, भइए संठाणजोवि य ॥२४॥

वर्णतो लोहितो यस्तु, भाज्य स तु गन्धत ।

रसत, स्पर्शतश्चैव, भाज्य सस्थानतोऽपि च ॥२४॥

पदार्थान्वय —वर्णजो—वर्ण से लोहिए—रक्तवर्ण जे—तो पुट्टल है भइए—भाज्य है से—य उ—फिर गंधजो—गन्ध से रसजो—रस से च—और फासजो—स्पर्श से य—तथा संठाणजोवि—सस्नान से भी भइए—भाज्य है ।

मूलार्थ—जो पुद्गल वर्ण में लाल रंग वाला है वह गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान से भी युक्त है। तात्पर्य यह है कि लाल वर्ण के पुद्गल में गन्ध रस, स्पर्श और संस्थान की भजना है अर्थात् ये गुण भी उममें विद्यमान हैं।

अब पीतवर्ण के विषय में कहते हैं। यथा—

वर्णो पीयए जे उ, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२५॥

वर्णतः पीतो यस्तु, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२५॥

पदार्थान्वयः—वर्णो—वर्ण से जे—जो पीयए—पीतवर्ण है से—वह उ—फिर भइए—भाज्य है गंधओ—गन्ध से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है।

मूलार्थ—पीत वर्ण के पुद्गल में भी—दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श और पाँच संस्थान होते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भी कृष्ण और नील वर्ण की तरह २० बोल अथवा गुणों की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए।

अब शुक्लवर्ण के विषय में कहते हैं—

वर्णो सुक्किले जे उ, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२६॥

वर्णतः शुक्लो यस्तु, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२६॥

पदार्थान्वयः—वर्णो—वर्ण से सुक्किले—शुक्लवर्ण जे—जो पुद्गल-द्रव्य है से—वह उ—फिर गंधओ—गंध से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है।

मूलाथ—जो पुद्गल म्बन्ध वर्ण से श्वेत वर्ण वाला है उमम गन्ध, रस, स्पर्श और सन्धान (आकृतिविशेष) की भनना है, अर्थात् श्वेत रस के पुद्गल में भी गन्धादि २० प्रकार के गुण रहते हैं । जो इस प्रकार पाँचों वर्णों के बल मिलाकर १०० बोल हो जाते हैं ।

अत्र द्वितीय गुण (गन्ध) के विषय में कहते हैं—

गन्धओ जे भवे सुव्भी, भइए से उ वण्णओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२७॥

गन्धतो यो भवेत् सुरभि , भाज्य स तु वर्णत ।

रसत स्पर्शतश्चैव, भाज्य सस्यानतोऽपि च ॥२७॥

पदार्थान्वय — गन्धओ—गन्ध से जे—जो सुव्भी—सुगन्धि वाला भवे—है से—वह भइए—भाज्य है वण्णओ—वर्ण से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओनि—सन्धान से भी भइए—भाज्य है ।

मूलाथ—जो पुद्गल सुगन्ध वाला है वह वर्ण से, रस से, स्पर्श से और सन्धान से भी भाज्य होता है, अर्थात् वर्णादि से भी युक्त होता है ।

टीका—सुगन्धयुक्त पुद्गल—स्वयं भ—पाँच वर्ण, आठ स्पर्श, पाँच रस और पाँच सन्धान, इस प्रकार २३ बोलों की भनना है, अर्थात् गन्धयुक्त पुद्गल—स्वयं म इन उक्त २३ गुणों की यथामन्मय स्थिति होती है ।

अथ दुगन्ध के विषय में कहते हैं । यथा—

गन्धओ जे भवे दुव्भी, भइए से उ वण्णओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२८॥

गन्धतो यो भवेदुर्गन्ध, भाज्य स तु वर्णत ।

रसत स्पर्शतश्चैव , भाज्य सस्यानतोऽपि च ॥२८॥

पदार्थान्वयः—गंधओ-गन्ध से जे-जो पुद्गल दुग्धी-दुर्गन्ध वाला भवे-
है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वरणओ-वर्ण से रसओ-रस से च-और
फासओ-स्पर्श से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-
अवधारणार्थक है उ-पाठपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—गंध से जो पुद्गल-स्वन्ध दुर्गन्धमय है वह वर्ण से, रस से,
स्पर्श से और संस्थान से भी भाज्य होता है; अर्थात् उसमें उक्त वर्णादि की भी
स्थिति होती है ।

टीका—सुगन्ध की तरह दुर्गन्धमय पुद्गल में भी वर्णादि २३ गुणों की
यथासंभव स्थिति है । इस प्रकार सुगन्ध और दुर्गन्ध के कुल ४६ भेद होते हैं,
अर्थात् २३ गुण सुगन्ध के और २३ दुर्गन्ध के ।

अब रस के विषय में कहते हैं । यथा—

रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वरणओ ।
गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२९॥

रसतस्तित्तो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।
गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२९॥

पदार्थान्वयः—रसओ-रस से जे-जो तित्तए-तित्त है भइए-भाज्य है
से-वह उ-फिर वरणओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और फासओ-स्पर्श से य-
तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—रस से जो पुद्गल-स्वन्ध तित्त है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और
संस्थान से भी यजनायुक्त है ।

टीका—तित्त रस वाले पुद्गल-स्वन्ध में—५ वर्ण, २ गन्ध, ८ स्पर्श और ५
संस्थान, इस प्रकार बीस बोलों की भजना है ।

अब कटुक रस के विषय में कहते हैं । यथा—

रसओ कडुए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गधओ फासओ चेव, भइए सठाणओवि च ॥३०॥

रसत कडुको यस्तु, भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धत स्पर्शतश्चैव, भाज्य सस्थानतोऽपि च ॥३०॥

पदार्थाख्य —रसओ-रस से जे-तो कडुए-रसु है भइए-भाज्य है से-यद उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गधओ-गध से च-और फामओ-स्पर्श से य-तथा सठाणओवि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्वध रस से रसु है उह फिर रस से, गन्ध से, स्पर्श से और सस्थान से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उममें उक्त वर्णादि चीम गुण भी यथामभय स्थित हैं ।

अथ कषाय रस के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

रसओ कसाए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि च ॥३१॥

रसत कषायो यस्तु, भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धत स्पर्शतश्चैव, भाज्य सस्थानतोऽपि च ॥३१॥

पदार्थाख्य —रसओ-रस से जे-तो कसाए-कषाय है भइए-भाज्य है से-यद उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गधओ-गध से च-और फामओ-स्पर्श से य-तथा सठाणओवि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है एव उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्वध रस से कषाय रस युक्त है उममें रस, गध, स्पर्श और सस्थान की भी यथामभय स्थिति होती है ।

टीका—वाक्य यद है कि कषाय रस वाले पुद्गल-द्रव्य में भी वर्णादि ३० धर्मों की भजना है ।

अथ आम्ल रस के विषय में कहते हैं—

रसओ अंविले जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३२॥

रसत आम्लो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३२॥

पदार्थान्वयः—रसओ—रस से जे—जो अंविले—आम्ल—खट्टा है से—वह उ—फिर भइए—भाज्य है वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है एव—उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—रस से जो पुद्गल-स्कन्ध आम्ल रस वाला है वह फिर वर्ण, गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—आम्ल-रस-युक्त पुद्गल-स्कन्ध में भी—५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पर्श और ५ संस्थान, ऐसे बीस बोलों की भजना समझ लेनी चाहिए ।

अब मधुर रस के विषय में कहते हैं—

रसओ महुरए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३३॥

रसतो मधुरो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३३॥

पदार्थान्वयः—रसओ—रस से जे—जो महुरए—मधुर है भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है उ—एव—पूर्व की भाँति ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध रस से मधुर है वह फिर वर्ण, गन्ध, स्पर्श और संस्थान से भी भाज्य—भजनायुक्त—है ।

टीका—मधुर-रस-युक्त पुद्गल-स्कन्ध में उक्त वर्णादि २० गुणों का भी यथासम्भव स्थान है; अर्थात् वे भी उसमें रहते हैं । इस प्रकार उक्त पाँचों रसों के भी १०० बोल होते हैं ।

अथ आठ स्पर्शा के विषय में घणन का उपक्रम करते हुए प्रथम वर्णन स्पर्शा के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

फासओ कक्खडे जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओवि य ॥३४॥
 स्पर्शतो कर्कशो यस्तु, भाज्य स तु वर्णत ।
 गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य सस्थानतोऽपि च ॥३४॥

पदार्थाख्य — फासओ—स्पर्श से जे—तो पुट्टल कक्खडे—कक्ख है भइए—
 भाज्य है से—यद् उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गंध से च—और रसओ—रस
 से य—तथा संठाणओवि—मस्थान से भी भइए—भाज्य है एव—उ—प्राग्वत् ।

भूतार्थ—स्पर्श से जो पुट्टल स्पर्श कर्कश—कठोर—स्पर्श वाला है
 उममें वर्ण, गन्ध, रस और मस्थान की भी भजना होती है ।

टीका—कर्कश स्पर्श वाले पुट्टल-स्पर्श से भी घर्णादि की भाँति—५ घण,
 २ गंध, ५ रस और ५ मस्थान, इस प्रकार १७ बोलों की भजना समझ
 लेनी चाहिए ।

अथ मृदु स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ मउए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओवि य ॥३५॥
 स्पर्शतो मृदुको यस्तु, भाज्य स तु वर्णत ।
 गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य सस्थानतोऽपि च ॥३५॥

पदार्थाख्य — फासओ—स्पर्श से जे—तो मउए—मृदु है भइए—भाज्य है
 से—यद् उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गंध से च—और रसओ—रस से य—तथा
 संठाणओवि—मस्थान से भी भइए—भाज्य है एव—उ—इनका अर्थ पहले की
 तरह ही जानना ।

मूलार्थ—स्पर्श से जो पुद्गल-स्कन्ध मृदु अर्थात् कोमल स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—मृदु स्पर्श वाले पुद्गल में भी वर्णादि १७ गुणों की भजना समझ लेनी चाहिए, अर्थात् मृदु स्पर्श की भाँति इन गुणों की भी यथासंभव स्थिति होती है ।

अब गुरु स्पर्श के विषय में कहते हैं—

फासओ गुरुए जे उ, भइए से उ वणओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओवि य ॥३६॥

स्पर्शतो गुरुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३६॥

पदार्थान्वयः—फासओ-स्पर्श से जे-जो पुद्गल गुरुए-गुरु है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वरणओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है उ-एव-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल गुरु स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भी भजनायुक्त है; अर्थात् उसमें वर्णादि १७ गुणों की भी यथासंभव स्थिति है ।

अब लघु स्पर्श के सम्बन्ध में कहते हैं—

फासओ लहुए जे उ, भइए से उ वणओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओवि य ॥३७॥

स्पर्शतो लघुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३७॥

पदार्थान्वयः—फासओ-स्पर्श से जे-जो लहुए-लघु है से-वह उ-फिर भइए-भाज्य है वरणओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है एव-उ-पूर्ववत् ।

मूल्य—स्पर्श से जो पुद्गल लघु है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से, और मस्थान से भी बनना वाला है, अर्थात् वर्णादि १७ चीनों की उमम भी बनना है ।

अथ गीत स्वर्ण के विषय में कहते हैं—

फासओ सीयए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गधओ रसओ चेव, भइए सठाणओवि य ॥३८॥

स्पर्शत शीतो यस्तु, भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य सस्यानतोऽपि च ॥३८॥

पदार्थान्वय — फामओ-स्पर्श से जे-जो पुद्गल मीयए-शीत स्पर्ण वाला है मए-माग्य है से-यह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गधओ-गंध से च-और रसओ-रस से य-तथा सठाणओवि-मस्थान से भी भइए-भाज्य है उ एव-प्राग्वत् ।

मूल्य—जो पुद्गल मन्ध स्पर्ण म शीतल है वह फिर वर्ण, गन्ध, और रस तथा मस्थान से भी बननायुक्त है ।

अथ उष्ण स्पर्श के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गधओ रसओ चेव, भइए सठाणओवि य ॥३९॥

स्पर्शत उष्णो यस्तु, भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य सस्यानतोऽपि च ॥३९॥

पदार्थान्वय — फामओ-स्पर्ण से जे-जो उण्हए-उष्ण है भइए-माग्य है से-यह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गधओ-गंध से च-और रसओ-रस से य-तथा सठाणओवि-मस्थान से भी भइए-माग्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूल्य—जो पुद्गल मन्ध स्पर्ण से उष्ण है वह वर्ण, गंध, रस और मस्थान से भी बननायुक्त होता है । और मय बुद्ध पूर्वम् ही है ।

अव स्निग्ध स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ निद्धए जे उ, भइए से उ वर्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओवि य ॥४०॥

स्पर्शतः स्निग्धो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥४०॥

पदार्थान्वयः—फासओ-स्पर्श से जे-जो निद्धए-स्निग्ध है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वर्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध स्निग्ध स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भी भजनायुक्त है; अर्थात् उसमें वर्णादि १७ बोलों की भजना होती है ।

अव रूक्ष स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वर्णओ ।

गंधओ रसओ चैव, भइए संठाणओवि य ॥४१॥

स्पर्शतो रूक्षो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥४१॥

पदार्थान्वयः—फासओ-स्पर्श से जे-जो लुक्खए-रूक्ष है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वर्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है उ-एव-पादपूर्ति के लिये हैं ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध रूक्ष स्पर्श वाला है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा संस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—रूक्ष स्पर्श वाले पुद्गल-स्कन्ध में वर्णादि १७ गुणों की भी यथा-संभव स्थिति होती है । इस प्रकार स्पर्श के कुल १३६ भेद होते हैं ।

अथ मस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

परिमंडलसंठाणे , भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४२॥

परिमण्डलसस्थान , भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य स्पर्शतोऽपि च ॥४२॥

पदार्थान्वय —परिमंडलसंठाणे—परिमंडल-मस्थान वाला जो पुट्टल-स्कंध है से—यह भइए—भाज्य है उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गंध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव उ—पादपूर्ति के लिये हैं ।

मूलाथ—परिमंडल-सस्थान वाले पुट्टल-स्कंध म—पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श, इस प्रकार बीस गुणों की भनना होती है । इसकी व्याख्या भी पूर्ववत् ही जान लेनी चाहिए ।

अथ वृत्त-सस्थान के विषय में कहते हैं—

सठाणओ भवे वट्टे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४३॥

सस्थानतो भवेद् वृत्त , भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य स्पर्शतोऽपि च ॥४३॥

पदार्थान्वय —सठाणओ—सस्थान से जो वट्टे—वृत्ताकार भवे—होवे भइए—भाज्य है से—यह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गंध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव उ—पादपूर्त्यर्थक हैं ।

मूलाथ—जो पुट्टल-स्कंध सस्थान से वृत्ताकार—गोलाकार—है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भननापुक्त है, अर्थात् वृत्त-सस्थान वाले पुट्टल मं यथासमय उक्त गुण भी रहते हैं । और व्याख्या पूर्ववत् ही है ।

अव त्रिकोणमंस्थान के विषय में कहते हैं—

संठाणओ भवे तंसे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४४॥

संस्थानतो भवेत् त्र्यस्रः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४४॥

पदार्थान्वयः—संठाणओ—संस्थान से जो तंसे—त्रिकोण भवे—होवे भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव—उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पृद्गल-स्कन्ध संस्थान से त्रिकोण है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है; अर्थात् उसमें वर्ण, रस, गन्धादि भी यथासंभव रहते हैं ।

अव चतुष्कोण-संस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

संठाणओ जे चउरंसे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४५॥

संस्थानतो यश्चतुरस्रः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४५॥

पदार्थान्वयः—संठाणओ—संस्थान से जे—जो चउरंसे—चतुष्कोण है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव—उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—और जो पृद्गल-स्कन्ध संस्थान से चतुष्कोण होता है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भी भजनायुक्त है; अर्थात् उसमें वर्णादि उक्त वीस गुण भी यथासंभव रहते हैं ।

अथ आयत-सस्थान के सम्बन्ध में कहते हैं—

जे आययसंठाणे, भइए से उ वर्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४६॥

य आयतसस्थान, भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य स्पर्शतोऽपि च ॥४६॥

पदार्थान्वय — जे-जो आययमठाणे-आयत-सस्थान वाला है भइए-भाज्य है से-उह उ-पुन वर्णओ-वर्ण में गंधओ-गंध से च-और रसओ-रस से य-तथा फामओवि-स्पर्श से भी भइए-भाज्य है एव-उ-भाग्यम् ।

मूलाव—जो पुट्टल स्कन्ध मस्थान से आयत—दीर्घ—है वह वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से भी भवनायुक्त है ।

१ टीका—दीर्घाकार में परिणत होने वाले पुट्टल-स्कन्ध में—५ वर्ण, २ गंध, १ रस और ८ स्पर्श भी यथासंभव विद्यमान होते हैं । जैसे कि कोई दीर्घाकार पुट्टल लाल वर्ण का और कोई फाले वर्ण का, तथा किसी में निश्चय रस और किसी में कषाय रस होता है । इसी प्रकार गंध और स्पर्शों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । इस गति से सस्थान के १०० भेद होते हैं । इस प्रकार वर्ण से लेकर सस्थान-पर्यन्त वक्ष्यक्रम में अनुसार मध्य के ४८२ भेद होते हैं, यथा—वर्ण के १००, गंध के ४२, रस के १००, स्पर्श के १३६ और सस्थान के १००, कुल मिलाकर ४८२ भेद बन जाते हैं । परन्तु प्रस्तापनासूत्र के वृत्तिका का स्पर्श के विषय में कुछ भिन्न भेद है । व आठ स्पर्शों के १८२ भेद मानते हैं । उनमें मत में प्रत्येक स्पर्श के २३ भेद हैं । इस प्रकार $२३ \times ८ = १८४$ भेद हुए । उनका फलन है कि जो पुट्टल स्कन्ध स्पर्श वाला है उसमें ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ५ सस्थान और ६ स्पर्श रहते हैं, इस प्रकार स्कन्ध-स्पर्श के कुल २३ भेद हुए, कारण कि फलन-स्पर्श का प्रतिपक्षी जो वृद्ध-स्पर्श है उसको छोड़कर अवशिष्ट ६ स्पर्शों के लिए यहाँ पर कोई प्रतिपक्षी नहीं है, अर्थात् अवशिष्ट छहों स्पर्शों भी यहाँ पर रहते हैं । इसी भाँति गीत स्पर्श में उसके विरोधी वर्ण स्पर्श को छोड़कर अवशिष्ट ६

स्पर्श रहेंगे । अतः वृत्तिकार के कथनानुसार कुल भेद ५३० होते हैं । परन्तु यहाँ पर इतना ध्यान अवश्य रहे कि वीतराग का कथन तो सर्वत्र सत्य और मान्य है, किन्तु जिस नय के आश्रित होकर जिस आचार्य ने जिम तत्त्व का वर्णन किया है वह उस नय की अपेक्षा से उमी प्रकार मानना चाहिए । गीतार्थ को उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होता । इसलिए स्थूल-रूप से यहाँ पर उक्त भंगों का दिग्दर्शन कराया गया है और सूक्ष्म विचार से तो तरतम-भाव को लेकर इनके अनन्त भेद हो सकते हैं, कारण कि पुद्गल-द्रव्य की परिणति बहुत विचित्र है, अतः आगम के अनुसार जो कथन हो वह सब से अधिक श्रद्धेय होता है ।

इस प्रकार रूपी अजीव-द्रव्य का संक्षेप से वर्णन करके, अब उसका उपसंहार तथा उत्तर विषय का उपक्रम करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एसा अजीवविभक्ती, समासेण वियाहिया ।

इत्तो जीवविभक्तिं, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥४७॥

एषाऽजीवविभक्तिः , समासेन व्याख्याता ।

इत्तो जीवविभक्तिं, वक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥४७॥

पदार्थान्वयः—एसा—यह अजीवविभक्ती—अजीव-विभक्ति—अजीव-द्रव्य का विभाग समासेण—संक्षेप से वियाहिया—कही गई है इत्तो—इससे आगे जीवविभक्तिं—जीव-विभक्ति को अणुपुव्वसो—अनुक्रम से वुच्छामि—कहूँगा—अथवा कहता हूँ ।

मूलार्थ—यह अजीव-द्रव्य का विभाग मैंने संक्षेप से कह दिया । अब इसके अनन्तर मैं क्रमपूर्वक जीव-द्रव्य के विभाग को कहूँगा, या कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अजीव-द्रव्य के वर्णन का उपसंहार और जीव-द्रव्य के वर्णन का उपक्रम करने की प्रतिज्ञा करते हुए सूत्रकार ने प्रतिपाद्य विषय के पौर्वापर्य का दिग्दर्शन कर दिया है । आचार्य कहते हैं कि अजीव-द्रव्य और उसके भेदों का तो मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया, अब इसके अनन्तर मैं जीव-द्रव्य के अवान्तर भेदों का वर्णन करता हूँ । यह प्रतिपाद्य-विषयसम्बन्धी प्रतिज्ञा है ।

साराण यह है कि मग्रेप स नीप और अनीप ये दो ही तत्त्व हैं और मष कुट्ट
 न्दी दोनों का विचारमात्र है । सो अनीपत्त का घणन तो हो चुका, अब जीवत्व
 का घणन किया जाता है इत्यादि ।

उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार-अथ जीव-तत्त्व के विभाग का घणन करते हुए
 कहते हैं कि—

संसारत्या य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया ।

सिद्धा णेगविहा वृत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥४८॥

संसारस्याश्च सिद्धाश्च, द्विविधा जीवा व्याख्याता ।

सिद्धा अनेकविधा उक्ता, तान् मे कीर्तयत शृणु ॥४८॥

पदायान्वय —संसारत्या—समाग म रहने वाले य—और सिद्धा—सिद्धगति
 को प्राप्त हुए दुविहा—दो प्रकार के जीवा—नीप वियाहिया—घणन किये गये हैं
 सिद्धा—सिद्ध अणैगविहा—अनक प्रकार के वृत्ता—बड़े गये हैं त—उनको कित्तयओ—
 कीन करते हुए मे—मुझसे सुण—धरन करो ।

मूलार्थ—समाग में रहने वाले और सिद्धगति को प्राप्त हुए, इन प्रकार
 जीवों के दो भेद हैं, उनमें (उपाधिभेद से) सिद्धों के अनेक भेद फह हैं, उन
 मष को तुम मुझसे सुनो ।

टीका—वैतय—उपयोग, यह नीप का लक्षण पीछे बतलाया जा चुका
 है । नीप दो प्रकार का है—समारी और सिद्ध । समारचन म धमण
 करने वाले नीप समारी कहलाते हैं और जो नीप सिद्धगति—सोभगति—का
 प्राप्त हो चुके हैं उनको सिद्ध कहते हैं । उपाधिभेद से सिद्धों के भी अनेक भेद
 हैं, सो उपाधकार प्रथम इहा के भेदों का घणन करने की प्रतिज्ञा कर्त है ।
 यद्यपि प्रतिज्ञा क्रम के अनुसार प्रथम समारी नीपों का घणन प्राप्त होता है,
 तथापि समारी जीवों का अथवा सिद्धों का विषय स्वयं होने से मूर्धाक्याद-व्याप
 के अनुसार प्रथम सिद्धों के भेदों का ही उपक्रम किया गया है । तथा मूय में 'त'
 शब्द के घणन में, और 'सुण' शब्द के घणन पर आप प्रयोग किया है ।

अब उपाधिभेद से सिद्धों में होने वाले भेदों का वर्णन करते हैं—

इत्थी पुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा ।

सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य ॥४९॥

स्त्री पुरुषसिद्धाश्च, तथेव च नपुंसकाः ।

स्वलिङ्गा अन्यलिङ्गाश्च, गृहिलिङ्गास्तथेव च ॥४९॥

पदार्थान्वयः—इत्थी—स्त्रीलिंग-सिद्ध य—और पुरिससिद्धा—पुरुषलिंग-सिद्ध तहेव—उसी प्रकार य—फिर नपुंसगा—नपुंसकलिंग-सिद्ध सलिंगे—स्वलिंग में सिद्ध य—और अन्नलिंगे—अन्यलिंग में सिद्ध तहेव—उसी प्रकार गिहिलिंगे—गृहस्थलिंग में सिद्ध होता है य—च शब्द से अन्य तीर्थ-सिद्धादि का ग्रहण कर लेना चाहिए ।

मूलार्थ—स्त्रीलिंग-सिद्ध, पुरुषलिंग-सिद्ध, नपुंसकलिंग-सिद्ध, स्वलिंग-सिद्ध, अन्यलिंग-सिद्ध और गृहस्थलिंग-सिद्ध, तथा चकार से तीर्थादि-सिद्ध, ये सिद्धों के भेद हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सिद्धों के उपाधिकृत भेदों का दिग्दर्शन कराया गया है । जिस जीवात्मा के ज्ञानावरणीयादि आठ प्रकार के कर्म क्षय हो गये हों, तथा केवल-ज्ञान को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अनन्त बल-वीर्य का धारक हो गई हो वही सिद्ध-पद को प्राप्त होती है । सो इस प्रकार की आत्मा चाहे स्त्रीलिंग में या पुरुषलिंग में अथवा नपुंसकलिंग में हो, तथा रजोहरण और मुखचन्द्रिका आदि स्वलिंग में हो, अथवा अन्य शाक्यादि के लिंग में हो और चाहे गृहस्थ के लिंग में हो, तात्पर्य कि जिस आत्मा ने कर्मों का क्षय करके केवल-ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह वीतराग आत्मा चाहे किसी भी वेप में क्यों न हो उसका सिद्धपद—मोक्षपद—को प्राप्त होना निःसन्देह है । क्योंकि बाह्य लिंग—वेप—मोक्ष का प्रतिबन्धक नहीं है किन्तु मोक्ष का प्रतिबन्धक अन्दर का राग और द्वेष ही है, इसलिए जो आत्मा राग और द्वेष से रहित समभाव-भावित हो गया है उसकी सिद्धगति में अणुमात्र भी सन्देह नहीं । तथा विपरीत इसके जिस आत्मा में राग और द्वेष विद्यमान है उसका बाह्य वेप कितना

ही उज्ज्वल क्यों न हो, मोक्ष का दरवाजा तो नसने लिए उद् ही है । इसलिए किमी बात लिंगविशेष का मोक्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । प्रस्तुत गाथा से शास्त्रकारों की निष्पत्तता का भी खून पगिचय मिलता है, कारण कि उन्होंने किमी भी वेप घाले को मोक्ष का अनधिकारी नहीं बतलाया किन्तु धीतरागता को ही मोक्ष का सर्वोपरि साधन कथन किया है, सो धीतरागता का सम्बन्ध केवल आत्मा से है और आत्मा सत्र की समान है, अत मोक्षाभिलाषी आत्मा को सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र से निभूषित होते हुए धीतरागता का सम्पादन करना चाहिए । इसने अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रगना चाहिए कि आत्मा एक अमूर्त पदार्थ है, अत उसका लिंगभेद नहीं होना । लिंगभेद तो केवल उपाधित्तय है । तथा इस गाथा के द्वारा बिना किसी रोक-टोक के मनुष्यमात्र को मोक्ष के अधिकार की सूचना दी गड है जोकि मसुचित हा है । इसके अतिरिक्त त्रीपिना-वृत्ति-कार का कथन है कि कृत-नपुमक ही मोक्ष को प्राप्त कर सक्ता है, जन्म-सिद्ध नपुसक नहीं । कारण यह है कि उसकी कामोपशानि नहीं हो सकती और बिना कामोपशानि के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिए 'नपुमक' शब्द का अर्थ यहाँ पर 'कृत-नपुसक' ही करना चाहिए । यथाय तत्त्व तो केरलीगम्य है, इसलिए इस पर अधिक उद्घापोह करना अनावश्यक है । तथा अन्य सूत्रों में जो सिद्धों के १५ भेद माने हैं उन सध का इन्हीं ६ भेदों में अतर्भाव हो जाता है, अत विरोध की सभावना अकिंचित्तर है, आर सक्षेप तथा निस्तार की दृष्टि से भी भिन्न ० लेखों का समन्वय सुरु है । गाथा में आये हुए च शब्द से भी यारमात्र तीर्थोदि उपाधियाँ हैं उन सध का ग्रहण कर लेने से विरोध की कोई सभावना नहीं रहती ।

अथ क्षेत्रसिद्धों की अग्रगाहना का वणन करते हैं । यथा—

उक्रोसोगाहणाए य, जहन्नमग्निमाइ य ।

उड्डं अहे य तिरियं च, समुद्मि जलमि य ॥५०॥

उत्कृष्टावगाहनायाञ्च , जघन्यमध्यमयोश्च ।

उर्ध्वमधश्च तिर्यक् च, समुद्रे जले च ॥५०॥

पदार्थान्वयः—उपोसोमाहणाए—उत्कृष्ट अवगाहना मे सिद्ध हुए य—और जहन्न-जघन्य अवगाहना में सिद्ध हुए य—तथा मज्झिमाह—मध्यम अवगाहना मे सिद्ध हुए उर्ध्व—उर्ध्वलोक मे य—और अधो—अधोलोक मे च—तथा तिरियं—तिर्यक्—तिर्ये—लोक मे समुद्रमि—समुद्र मे य—और जलमि—जल मे—नदी आदि जलाशयों मे य—अन्य पर्वतादि मे सिद्ध हुए ।

मूलार्थ—उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम, मय प्रकार की अवगाहना में सिद्ध हो सकते हैं; तथा ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यकलोक में भी सिद्ध हो सकते हैं; एवं समुद्र, नदी, जलाशय और पर्वतादि पर भी सिद्ध हो सकते हैं ।

टीका—प्रणुत गाथा मे सिद्धगति को प्राप्त होने वाले जीवात्माओं की अवगाहना, तथा जिम २ क्षेत्र—स्थान—से वे सिद्धगति को जाते हैं उन २ स्थानों का दिग्दर्शन कराया गया है । अंतिम शरीर वाले जीव, शरीर त्याग के समय जिस अवगाहना मे हों उन्ही मे वे मोक्षगति को प्राप्त करने हैं । तात्पर्य यह है कि अन्तिम शरीर-त्याग के समय उनके शरीर की जो अवस्था हो, उन्ही रूप मे उनके आत्मप्रदेश शरीर मे से निकलकर ऊपर सिद्धगति को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय उनके शरीर की अवगाहना चाहे उत्कृष्ट हो, चाहे जघन्य अथवा मध्यम । यदि जघन्य होगी तो आत्मप्रदेश भी जघन्य अवगाहना मे होंगे और उत्कृष्ट होगी तो उत्कृष्ट अवगाहना मे रहेंगे, एवं मध्यम मे मध्यम अवगाहना होगी । जघन्य अवगाहना दो हाथ की होती है और उत्कृष्ट ५०० धनुष की कही है, तथा उत्कृष्ट से न्यून और जघन्य से अधिक मध्यम अवगाहना है । जिन आत्माओं के ज्ञानावरणादि कर्म सर्वथा क्षय हो चुके हैं वे ऊर्ध्वलोक—मेरुचूलिका आदि से भी मोक्ष को जा सकती हैं । अधोलोक—मनुष्यलोक और तिर्यकलोक—अर्द्ध द्वीप द्वीप समुद्रा से भी मोक्ष को जाती है; एवं समुद्र, नदी, जलाशय और पर्वत आदि पर से भी मुक्त होती हैं । तात्पर्य यह है कि अडाई द्वीप मे किसी स्थान पर से भी मोक्षगमन मे निषेध नहीं, किन्तु राग-द्वेष का आत्यन्तिक क्षय करने वाला जीव जहाँ कहीं भी हो वहाँ से ही मोक्ष मे गमन कर सकता है, अतः वीतराग आत्मा के सिद्धगति को प्राप्त करने मे कोई भी क्षेत्र प्रतिबन्धक नहीं है ।

अब स्त्री, पुरुष और नपुंसक में से, एक समय में होने वाले सिद्धों की सरया का वणन करते हैं । यथा—

दस य नपुंसएसुं, वीसं इत्थियासु य ।

पुरिसेसु य अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई ॥५१॥

दश च नपुंसकेषु, विशति स्त्रीषु च ।

पुरुषेषु चाष्टाधिकशत, समयेनेकेन सिध्यन्ति ॥५१॥

पदार्थान्वय — दस-दस नपुंसएसु-नपुंसकों में य-और वीस-बीस इत्थियासु-स्त्रियों में य-तथा अट्टसय-एक सौ आठ पुरिसेसु-पुरुषों में समएणेगेण-एक समय में सिज्झई-सिद्ध होते हैं य-वत्तर के समुच्चय में ।

मूलार्थ—एक समय में दस नपुंसक-लिंगी, बीस स्त्री लिंगी और एक सौ आठ पुरुष लिंगी जीव सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इनमें से एक समय में कितनी ० सरया में जीव सिद्धगति को प्राप्त होने हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि नपुंसक १०, स्त्री २० और पुरुष १०८ की सरया में सिद्धपद को प्राप्त करते हैं । यहाँ पर पुरुष की अधिक सरया उसकी विशिष्टता से है, अर्थात् पुरुष में इनकी अपेक्षा अधिक योग्यता है अतः वे अधिक सरया में मुक्त होते हैं ।

पुन इमी विषय में कहते हैं—

चत्तारि य गिहलिंगे, अन्नलिंगे दसेव य ।

सलिंगेण अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई ॥५२॥

चत्वारश्च गृहलिङ्गे, अन्यलिङ्गे दशैव च ।

स्वलिङ्गेनाष्टाधिकशत, समयेनेकेन सिध्यन्ति ॥५२॥

पदार्थान्वय — चत्तारि-चार गिहलिंगे-गृहस्थलिंग में य-और अन्न लिंग-अवलिंग में दसेव-दस ही य-तथा सलिंगेण-सलिंग में अट्टसय-एक सौ आठ समएणेगेण-एक समय में सिज्झई-सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—तथा गृहस्थलिंग में चार, अन्य लिंग में दस और खलिंग में एक सौ आठ, एक समय में सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—एक समय में गृहस्थलिंग से ४, अन्यलिंग से १० और खलिंग से १०८ सिद्ध होते हैं । इस कथन में खलिंग की विशेषता सूचित होती है जो कि उसके अनुरूप ही है । कारण यह है कि खलिंग तो प्रायः होता ही मोक्ष के लिए है, अतएव उस लिंग में विशेष सिद्ध हों यह स्वाभाविक ही है ।

अब अवगाहना की अपेक्षा से सिद्धगति को प्राप्त होने वाले जीवों की संख्या का उल्लेख करते हैं । यथा—

उद्धोसोगाहणाए य, सिज्झंते जुगवं दुवे ।
 चत्तारि जहन्नाए, जवमज्झट्टत्तरं संयं ॥५३॥
 उत्कृष्टावगाहनायाञ्च , सिध्यतो युगपद् द्वौ ।
 चत्वारो जघन्यायाम्, मध्यायामष्टोत्तरं शतम् ॥५३॥

पदार्थान्वयः—उद्धोसोगाहणाए—उत्कृष्ट अवगाहना में जुगवं—युगपत्—
 एक समय में दुवे—दो जीव सिज्झंते—सिद्धगति को प्राप्त होते हैं जहन्नाए—जघन्य
 अवगाहना में चत्तारि—चार सिद्ध होते हैं जवमज्झे—मध्यम अवगाहना में अट्टत्तरं—
 संयं—एक सौ आठ सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—एक समय में जघन्य अवगाहना से चार, उत्कृष्ट अवगाहना से दो और मध्यम अवगाहना से एक सौ आठ जीव सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव एक समय में दो सिद्ध होते हैं, तथा जघन्य अवगाहना वाले जीव एक समय में चार सिद्ध होते हैं और मध्यम अवगाहना वाले जीवों की संख्या एक सौ आठ होती है । उक्त गाथा के चतुर्थ चरण का अर्थ इस प्रकार है—“जवमज्झट्टत्तरं संयं—यवमध्याष्टोत्तरं शतम्” अर्थात् जिस प्रकार यव का मध्य भाग होता है तद्वत् मध्यम अवगाहना होती है ।

अब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों की सग्या का प्रतिपादन करते हैं—

चउरुडूलोए य दुवे समुद्रे,
 तओ जले वीसमहे तहेव य ।
 सयं च अट्टुत्तरं तिरियलोए,
 समएणेगेण सिज्जई धुवं ॥५४॥
 चत्वार ऊर्ध्वलोके च द्वौ समुद्रे,
 त्रयो जले विंशतिरधस्तथैव च ।
 शतश्चाष्टोत्तर तिर्यग्लोके,
 समयेनेकेन सिध्यन्ति ध्रुवम् ॥५४॥

पदार्थान्वय — चउरुडूलोए—ऊर्ध्व-लोक से चार य—और दुवे—दो समुद्रे—समुद्र से तयो—तीन जले—नेय जलों में तहेव—जसी प्रकार वीम—वीम अह—अधोलोक म च—तथा अट्टुत्तर मय—अष्टोत्तर शत—१०८ तिरियलोए—तिर्यक्-लोक म ध्रुव—निश्चय ही समएणेगेण—एक समय म सिज्जई—सिद्धगति को प्राप्त होते हैं उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—एक समय में—ऊर्ध्वलोक में से ४, समुद्र म से २, नदी तथा अन्य जलाशयों में से ३, अधोलोक म से २० और तिर्यक्-लोक में से १०८ जीव सिद्ध होते हैं ।

टीका—मेरु पर्वत की चूल्हादि ऊँचे लोक से एक समय में ४ जीव सिद्धगति को प्राप्त होते हैं, एव लक्षणोदधि तथा फालोदधि मे से २, नदी आदि अन्य जलाशयों में से ३, नीचे के लोक में से २० और मध्यलोक से १०८ जीव एक समय में सिद्धगति को प्राप्त करते हैं ।

नोट—किसी २ प्रति में इस ५४ वीं श्लोक के स्थान में निम्नलिखित पाठ की दो शायदाँ देसने में आती हैं । यथा—

चउरो उडूलोममि, वीस पुट्टुत अट्टु मय । मय अट्टोत्तर तिरिय, एगसमएणमि-सइ ॥१॥
 दुवे समुद्रे वि-सति, सेम चल्सु ततोत्रणा । एसा उमि-सणा भणिया पुच्चभाव पदुष च ॥२॥

(सिद्धों के विषय में कुछ जानने योग्य प्रश्न और उनके उत्तर)

जिष्य पूछता है कि हे भगवन्—

कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पइट्टिया ।

कहिं वोदिं चइत्ताणं, कत्थ गंतूण सिज्झई ॥५५॥

क्व प्रतिहताः सिद्धाः, क्व सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ।

क्व शरीरं त्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥५५॥

पदार्थान्वयः—कहिं—कहाँ पर सिद्धा—सिद्ध पडिहया—रुकते हैं कहिं—कहाँ पर सिद्धा—सिद्ध पइट्टिया—प्रतिष्ठित—ठहरे हुए हैं कहिं—कहाँ पर वोदिं—शरीर को चइत्ताणं—छोड़कर कत्थ—कहाँ पर गंतूण—जाकर सिज्झई—सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—मिद्ध किस स्थान पर जाकर रुकते हैं ? किस स्थान पर प्रतिष्ठित हैं ? तथा कहाँ पर शरीर छोड़कर कहाँ मिद्ध होते हैं ?

टीका—प्रस्तुत गाथा में चार प्रश्नों का वर्णन किया गया है, यथा—

(१) सिद्ध जीव कहाँ पर जाकर रुकते हैं ? (२) कहाँ जाकर ठहरते हैं ?

(३) कहाँ पर अन्तिम शरीर को छोड़कर, (४) कहाँ जाकर सिद्धगति को प्राप्त

करते हैं ? इन प्रश्नों का तात्पर्य यह है कि कर्म-मल से सर्वथा पृथक् हुए जीव

को ऊर्ध्वगति अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि वह स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने

वाला है, अतः जब वह कर्म-मल से रहित होकर ऊपर को गमन करेगा तो उसकी

गति का निरोध कहाँ पर होगा, अर्थात् उसकी गति कहाँ जाकर रुकेगी ? यह

पहला प्रश्न है । दूसरा प्रश्न उसकी स्थिति के सम्बन्ध में है, अर्थात् वह कहाँ पर

ठहरेगा ? और तीसरे प्रश्न में उसकी शरीर-त्याग-सम्बन्धी व्यवस्था पूछी गई है,

तथा चौथे में सिद्धि-स्थान के बारे में पूछा गया है इत्यादि ।

अब शास्त्रकार इन पूर्वोक्त प्रश्नों का क्रमपूर्वक उत्तर देते हैं । यथा—

अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पइट्टिया ।

इहं वोदिं चइत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥५६॥

अलोके प्रतिहता सिद्धा, लोकाम्ने च प्रतिष्ठिता ।

इह- शरीर त्यक्त्वा, तत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥५६॥

पदार्थान्वय—अलोए-अलोक म सिद्धा-सिद्ध पहिहया-प्रतिष्ठत होत हैं—रुते हैं य-और लोयग्ने-लोक के अग्रभाग म पहिहया-प्रतिष्ठित हैं इह-यहाँ योर्दि-शरीर को चइत्ताण-त्यागकर तत्थ-लोक के अग्र भाग में गतूख-जाकर सिज्मई-सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—अलोक में जाकर सिद्ध रुते हैं, लोक के अग्र भाग में ठहरते हैं और इस मनुष्यलोक में शरीर को छोड़कर, लोक के अग्र भाग में सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—इस गाथा के द्वारा पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । कर्म निमुक्त जीव, ऊर्ध्वगमन करता हुआ लोक के अन्त तक पहुँचकर रुक जाता है, कारण यह है कि उसकी गति धर्मास्तिकाय के आश्रित है और धर्मास्तिकाय की सत्ता लोक से आगे नहीं, इसलिए मुक्त जीव के गमन का लोक के अन्त में जाकर निरोध हो जाता है । वास्तव्य यह है कि मुक्त जीवात्मा की ऊर्ध्वगति अलोक में प्रतिष्ठित हो जाती है—रुक जाती है, यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है । इस प्रकार धर्मास्तिकाय के द्वारा ऊर्ध्वगति में प्रवृत्त हुई मुक्त आत्मा लोक के अग्र भाग में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है—ठहर जाती है, यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है । तथा मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी जीव कर्म बंधन को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात् सिद्धगति की प्राप्ति का अधिकार एकमात्र मानवधर्म में आये हुए जीवात्मा को ही है अन्य योनि के जीव को नहीं, इसलिए सिद्धगति को प्राप्त करने वाली जीवात्मा हम शरीर का परित्याग करके मनुष्य-लोक से ऊर्ध्वगमन करती हुई लोक के अग्र भाग में सिद्धगति को प्राप्त हो जाती है, यह वामरे और चौथे प्रश्न का समाधान है । यहाँ पर इतना स्मरण रह कि कर्म-निमुक्त जीवात्मा की ऊर्ध्वगति के बिना अन्य विषय आदि कोई गति नहीं होगी, अतः ऊर्ध्वगति करती हुई वह लोक के अन्त भाग में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है ।

लोकाम्ने इत्प्राग्मारा पृथिवी के ऊपर है, सो शास्त्रकार अथ प्राग्मारा पृथिवी के सस्यान और वर्णादि के प्रिय में करते हैं—

वारसहिं जोयणेहिं, सव्वट्टस्सुवरिं भवे ।

ईसिपव्वभारनामा उ, पुढवी छत्तसंठिया ॥५७॥

द्वादशभियोंजनेः , सर्वार्थस्योपरि भवेत् ।

ईपत्प्राग्भारनाम्नी तु, पृथिवी छत्रसंस्थिता ॥५७॥

पदार्थान्वयः—वारसहिं—द्वादश जोयणेहिं—योजन-प्रमाण सव्वट्टस्सुवरिं—सर्वार्थसिद्धि विमान के ऊपर भवे—है ईसिपव्वभारनामा—ईपत्-प्राग्भार-नामा पुढवी—पृथिवी छत्त-छत्र के आकार में संठिया—अवस्थित है उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—सर्वार्थसिद्ध विमान से वारह योजन ऊपर ईपत्-प्राग्भार नाम की पृथिवी छत्र के आकार में अवस्थित है ।

टीका—यद्यपि यह पृथिवी सिद्ध-गिला के नाम से ही प्रसिद्ध है, तथापि इसका ईपत्-प्राग्भारा भी शास्त्रनिहित नाम है । तथा छत्र के आकार में अवस्थित कहने का अभिप्राय उत्तान किये हुए छत्र से है, अर्थात् ऊपर को उल्टे ताने हुए छत्र का जैसा आकार होता है उसके समान आकार वाली यह पृथिवी है । साराण यह है कि—इस लोक में सारी आठ पृथिवियाँ हैं जिनमें सात तो अवलोक में हैं और आठवीं पृथिवी ऊर्ध्वलोक में है जो कि ईपत्-प्राग्भारा या सिद्धगिला के नाम से शास्त्रों में विख्यात है ।

अत्र फिर प्रस्तुत विषय में ही कहते हैं । यथा—

पणयालसयसहस्सा , जोयणाणं तु आयया ।

तावइयं चैव वित्थिण्णा, तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥५८॥

पञ्चचत्वारिंशत्शतसहस्राणि, योजनानां त्वायता ।

तावती चैव विस्तीर्णा, त्रिगुणस्तस्या एव परिरयः ॥५८॥

पदार्थान्वयः—पणयाल—पैंतालीस सयसहस्सा—लाख जोयणाणं—योजन की तु—तो आयया—लम्बी च—और तावइयं—उतनी ही वित्थिण्णा—विस्तीर्ण—चौड़ी—

किं त्रिगुणो—तीन गुणा अधिक तस्तेन—उसी की परिच्छो—परिधि है एव—निश्चय में है ।

मूलाध—वह ईषत्-प्राग्भारा पृथिवी (सिद्धशिला) पैंतालीस लाख योजन की तो लम्बी और उतनी ही चौड़ी है, तथा उसकी परिधि कुछ अधिक तीन गुणी है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उस स्थान की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि का मह्य किया गया है । उसी लम्बाई पैंतालीस लाख योजन की और उतनी ही चौड़ाई है—तथा उसका परिधि (घिराव) कुछ अधिक त्रिगुनी, अर्थात् एक करोड़ बयालीस लाख तीस हजार दो सौ ऊनचास योजन से कुछ अधिक बचन की गई है ।

अन फिर इसी के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

अट्टजोयणवाहुल्ला , सा मञ्जुमि वियाहिया ।
परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥५९॥

अष्टयोजनवाहुल्या , सा मध्ये व्यारयाता ।
परिहीयमाणा चरमान्ते, मक्षिकापत्रान्तु तनुतरा ॥५९॥

पार्थान्वय —मा—वह पृथिवी अट्टजोयण—आठ योजन प्रमाण वाहुल्ला—स्थूलता वाली मञ्जुमि—मध्य भाग में वियाहिया—बही गई है, फिर वह परिहायती—नव प्रकार से हीन होती होती चरिमंते—अन्त में मच्छिपत्ताउ—मक्षिकापत्र से भी तणुयरी—अधिक पतली है ।

मूलाध—वह पृथिवी (सिद्धशिला) मध्य में आठ योजन प्रमाण स्थूल—मोटी है । तथा फिर वह सब प्रकार से हीन होती होती मक्षिकापत्र—मकखी के पर—से भी अधिक पतली हो गई है ।

टीका—इस गाथा में उक्त स्थान की स्थूलता और सूक्ष्मता का बणन किया गया है । वह पृथिवी मध्य में आठ योजन प्रमाण मोटी है, और चारों ओर से हीन होती २ चरमान्त में वह मकखी के परों से भी पतली रह गई है । यहाँ

पर इतना ध्यान रहे कि—आठ योजन प्रमाण में, अवचूरीकार ने तो उत्पेधांगुल से प्रमाण की कल्पना की है, परन्तु अनुयोगदार में आश्विन वन्तु के लिपि प्रमाणांगुल का प्रमाण स्वीकार किया है ।

अब पुनः इसी विषय में कहते हैं—

अञ्जुणसुवर्णगमई

सा पृथ्वी निम्मला सहावेणं ।

उत्ताणगच्छत्तगसंठिया च,

भणिया

जिणवरेहिं ॥६०॥

अर्जुनसुवर्णकमयी

सा पृथिवी निर्मला स्वभावेन ।

उत्तानकच्छत्रकसंस्थिता च,

भणिता

जिनवरैः ॥६०॥

पदार्थान्वयः—अञ्जुण—श्वेत सुवर्णगमई—सुवर्णमयी सा—वह पृथ्वी—पृथिवी निम्मला—निर्मल है सहावेणं—स्वभाव से उत्ताणग—उत्तानक छत्रग—छत्रक के संठिया—संस्थान—आकार—पर है जिणवरेहिं—जिनेन्द्रों ने भणिया—कहा है ।

मूलार्थ—वह पृथिवी स्वभाव से निर्मल, श्वेत, सुवर्णमयी और उत्तान छत्र के समान आकार वाली जिनेन्द्र देवों ने कही है ।

टीका—वह ईपत्-प्रागभार नाम की पृथिवी स्वभाव से ही श्वेत सुवर्ण के सदृश और अत्यन्त निर्मल तथा उत्तान छत्र के आकार—जैसी है । इस कथन से उसकी कृत्रिमता का निषेध किया गया है । तात्पर्य यह है कि वह पृथिवी अनादि काल से ही उत्तान छत्र के आकार में अवस्थित है, तथा श्वेत सुवर्णमयी कहने से सुवर्ण की भी अनेक जातियाँ सूचित होती हैं और जिनेन्द्र-कथित होने से इसकी प्रामाणिकता ध्वनित की है ।

१—बृहद्वृत्तिकार ने इस गाथा को मूल में ग्रहण नहीं किया, परन्तु अन्य सब मूल प्रतियों में इसका उल्लेख देखने में आता है ।

अन फिर कहते हैं कि—

संखंककुंदसंकासा , पंडुरा निम्मला सुहा ।
सीयाए जोयणे तत्तो, लोयतो उ वियाहिओ ॥६१॥
शङ्खाङ्कुन्दसङ्काशा " , पाण्डुरा निर्मला । शुभा ।
सीताया योजने तत, लोकान्तस्तु व्याख्यात ॥६१॥

पदार्थान्वय —सख-शुभ अरु-अक—रत्नविशेष कुंद-कुन्दपुष्प, इनके संकासा-समान पंडुरा-श्वेत निम्मला-निर्मल सुहा-शुभ सीयाए-सीता नाम की पृथिवी के ऊपर जोयणे-योजन के अन्तर म तत्तो-उस पृथिवी से लोयतो-लोकान्त भाग वियाहिओ-कथन किया है ।

मूलार्थ—यह पृथिवी शख, अरु और कुन्दपुष्प के समान अत्यन्त श्वेत, निर्मल और फल्याण को देने वाली है, तथा सीता नाम की उस पृथिवी क ऊपर एक योजन क अन्तर म लोकान्त भाग है, ऐसा तीर्थंकर देवों ने प्रतिपादन किया है ।

टीका—जैसे शख श्वेत होता है, तथा जैसे अक-रत्न श्वेत और कातिमय होता है, अथवा जिस प्रकार का सुन्दर श्वेत वर्ण वाला मुचकुन्द का पुष्प होता है, ठीक वही प्रकार की अत्यन्त निर्मल और श्वेत-वर्ण-युक्त तथा फल्याण वा सुपकारक यह पृथिवी है । इसके ऊपर एक योजन के अन्तर में लोकान्त है, अर्थात् उस पृथिवी से लोकान्त एक योजन के अन्तर में है । तथा अन्य नामों की भाँति उस पृथिवी का 'सीता' यह नाम भी है ।

अब लोकान्त में निम्न जीवों की स्थिति के नियम में कहते हैं—

जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे ।
तस्स कोसस्स छव्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६२॥
योजनस्य तु यस्तत्र, क्रोश उपरिवर्त्ती भवेत् ।
तस्य क्रोशस्य पद्भागे, सिद्धानामवगाहना भवेत् ॥६२॥

पदार्थान्वयः—जोयणस्म-योजन के जो-जो तत्थ-ईपन-प्राग्भार के उवरिमो-ऊपर का कोसो-कोम भवे-है तस्म-उम कोसस्स-कोस के छठ्भाए-छठे भाग में सिद्धाण-सिद्धों की ओगाहणा-अवगाहना भवे-होती है ।

मूलार्थ—ईपन-प्राग्भार-प्रमा के, योजन के ऊपर के, कोम के छठे भाग के प्रमाण में, सिद्धों की अवगाहना प्रतिपादन की गई है ।

टीका—ईपन-प्राग्भारा पृथिवी के ऊपर जिम एक योजन के अन्तर में लोकान्त का प्रतिपादन किया है, उम योजन का जो ऊपर का कोस है उम कोम के छठे भाग में सिद्धों की अवगाहना स्वीकार की है । इसका स्फुट भावार्थ यह है कि, २००० धनुष का एक कोम होता है, तथा ३३३ धनुष और ३२ अंगुल-प्रमाण क्षेत्र में सिद्धों की अवगाहना कथन की गई है; अर्थात् उत्कृष्टरूप से इतने आकाश-प्रदेश में सिद्धों की स्थिति कही गई है । और 'तत्थ-तत्र' यहाँ पर तत्थ के स्थान में सुप् का व्यत्यय किया गया है ।

अब फिर इसी सम्बन्ध में अर्थात् सिद्धों के विषय में कहते हैं—

तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगगाम्मि पइट्टिया ।

भवप्पवंचउम्मुक्का , सिद्धिं वरगइं गया ॥६३॥

तत्र सिद्धा महाभागाः, लोकाये प्रतिष्ठिताः ।

भवप्रपञ्चोन्मुक्ताः , सिद्धिं वरगतिं गताः ॥६३॥

पदार्थान्वयः—तत्थ-उस स्थान पर सिद्धा-सिद्ध महाभागा-महान् भाग्य वाले लोगगाम्मि-लोक के अग्र भाग पर पइट्टिया-प्रतिष्ठित हुए भवप्पवंच-जन्मादि के प्रपंच से उम्मुक्का-उन्मुक्त हुए सिद्धिं-सिद्धिरूप वरगइं-परम श्रेष्ठ गति को गया-प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—सर्वप्रधान सिद्धगति को प्राप्त होने वाले महाभाग्यशाली सिद्ध जीव संसारचक्र के प्रपंच से उन्मुक्त होकर वहाँ लोक के अग्र भाग में प्रतिष्ठित हैं ।

टीका—मो गति के अतिरिक्त अन्य चित्तनी भी गतियाँ हैं वे सब सावधिक अवयव विनागील हैं, परंतु मोक्षगति की न तो कोई अवधि है और न ही उसका विनाग है, अतः यह शाश्वत है । और इसी कारण से मोक्षगति के निवाय अन्य गति को प्राप्त होने वाले जीव चलम्बभागी कहे गये हैं और मुक्ति के जीव अचलम्बभागी हैं । इसके अतिरिक्त उनके स्वप्न और स्वभाष के अनुस्प ही उनको—अचल, अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध, मवक्ष और सवर्णा आदि सक्षाओं से अभिहित किया जाता है ।

अब सिद्धगति को प्राप्त हुए जीवों की अवगाहना के विषय में कहते हैं—

उत्सेहो जस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि उ ।

तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६४॥

उत्सेधो यस्य यो भवति, भवे चरमे तु ।

तृतीयभागहीना ततश्च, सिद्धानामवगाहना भवेत् ॥६४॥

पार्यान्वय — उत्सेहो—उँचाई जस्स—जिस जीव का जो—जो होइ—होता है चरमम्मि—चरम भवम्मि—भव म य—किर ततो—न्मसे तिभागहीणो—तीमस भाग न्यून सिद्धाण—सिद्धों की ओगाहणा—अवगाहना भवे—होती है ।

मूलाथ—यावन्मात्र अन्तिम गुरीर म अवगाहना होती है उससे तृतीय भाग न्यून सिद्धों की अवगाहना कही गई है ।

टीका—यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि सिद्धों की यह अवगाहना, आकाश में टहरे हुए आत्मा के जो असंगत प्रदण हैं उनकी अपक्षा से कथन की गई है । यों तो सिद्ध अमृत हैं, वण, गण, रस, स्वण, रूप आदि से रहित हैं । तथा अवगाहना में जो चरम गुरीर का तृतीय भाग न्यून किया गया है उसका कारण यह है कि गुरीर के जो विवर—छिद्र—हैं वे घनरूप हो जाते हैं । इसलिए तृतीय भाग न्यून अवगाहना मानी है ।

अब काल की अपगना से सिद्धों का घणन किया जाता है । यथा—

एगत्तेण साइया, अपञ्जवसियावि य ।

पुहुत्तेण अणाइया, अपञ्जवसियावि य ॥६५॥

एकत्वेन सादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

पृथक्त्वेनानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ॥६५॥

पदार्थान्वयः—एगत्तेण—एक सिद्ध की अपेक्षा से साइया—सादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित है पुहुत्तेण—बहुतों की अपेक्षा से अणाइया—अनादि अपञ्जवसिया—अपर्यवसित है अवि य—अपिच—समुच्चयार्थक है ।

मूलार्थ—एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध, सादि-अपर्यवसित हैं और बहुतों की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित हैं ।

टीका—इस गाथा में सिद्धों का काल-मापेक्ष वर्णन किया गया है । तथाहि—जिन आत्माओं ने जिस समय कर्म-निर्मुक्त होकर सिद्धभाव को प्राप्त किया, उस समय की अपेक्षा से तो सिद्ध की आदि तो सिद्ध हो गई, परन्तु फिर उसका पर्यवसान—अन्त—न होने से वह अपर्यवसित—अनन्त—पद वाला है । तात्पर्य यह है कि इस दृष्टि से सिद्धपद सादि-अनन्त है और बहुत से सिद्धों की अपेक्षा से वह अनादि-अनन्त पद वाला है, अर्थात् जिस प्रकार वह संसार प्रवाह से अनादि-अनन्त है, उसी प्रकार प्रवाहरूप से सिद्धपद भी अनादि-अनन्त है । तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई समय नहीं जब कि सिद्ध नहीं थे और ऐसा भी कोई समय नहीं जब कि सिद्ध नहीं होंगे, अतः शाश्वतरूप होने से सिद्धपद को अनादि और अनन्त कहा है । इसी दृष्टि से जैनधर्म में ईश्वरपद को अनादि-अनन्त माना है, अतः उसमें ईश्वर और परमात्मा आदि सिद्धों के ही अपर नाम स्वीकार किये गये हैं ।

अव सिद्धों का स्वरूप-वर्णन करते हैं । यथा—

अरूविणो जीवघणा, नाणदंसणसन्निया ।

अउलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ ॥६६॥

अरूपिणो जीवधना, ज्ञानदर्शनसञ्ज्ञिता ।

अतुल सुख सम्प्राप्ता, उपमा यस्य नास्ति तु ॥६६॥

पदार्थावयव — अरूपिणो—अरूपी जीवधना—धनरूप चीज नाश—ज्ञान
द्वारा—ज्ञान मन्त्रिणा—सक्षा वाले—ज्ञान दर्शन के उपयोगसहित अतुल—अतुल
सुख—सुख की सपत्ता—सम्बन्ध प्राप्त हुए जन्म—जन्म सुख की उपमा—उपमा
नस्ति—नहीं है उ—प्राप्तम् ।

मूलाध—वे सिद्ध जीव रूप से रहित, धनरूप और ज्ञान-दर्शन
क उपयोग वाले उम अतुल सुख की प्राप्त होने हैं जिसकी कोई उपमा नहीं है ।

टीका—मिद्धात्मा रूपादि मे रहित होने हैं, तथा शरीरसम्बन्धी
त्रिरों—छिद्रों—के दूर हो जान से वे परम परिश्रमा, प्रदेशों के धनरूप हो
जाने से जावधन कहे जाते हैं और ज्ञान-ज्ञान के उपयोग से मुक्त होते हैं ।
इसके अतिरिक्त उनका जो आत्मसुख है वह अक्षय और तुलना से रहित है,
अर्थात् सिद्धों के सुख की ससार के किन्हीं भी सुख से तुलना नहीं की जा सकती ।
कारण यह है कि वेदनीय-जन्मजन्य जो सुख है वह नाशवान् और तरतमभान
से मुक्त होता है अतः उनका निपाक भी शुभ नहीं होता, परन्तु जो आत्मिक
सुख है वह अक्षय होने से अविनाशी और मदा एकरस रहन वाला है, इसी लिए
वसन्ती ममार म कोई उपमा उपलब्ध नहीं होती । जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष
जुगनु का प्रकाश अत्यन्त तुच्छ और क्षणिक होता है, सूर्य के समक्ष वसन्ती
कोई भा गमना नहीं होती, इसी तरह आत्मिक सुख की अपेक्षा वेदनीय-जन्मजन्य
सुख अत्यन्त क्षुद्र और नहीं के बराबर है । तथा सिद्धों म जो ज्ञान और दर्शन
का उपयोग बतलाया गया है उससे जो गदी मोक्ष म ज्ञान का अभाव मानते हैं
उनके मत का निराकरण करना अभिमत है । और जावधन मे अभावरूप मोक्ष
का गहन किया गया है, एत सुख का निरचन करने से केवल हुए राधमरूप
मोक्ष का निषेध किया है । मारता यह है कि जो सुख—आनन्द—ज्ञान, दर्शन
और चारित्र रूप गन्तव्य की प्राप्त होने वाली आत्मोपलब्धि में है वह
आनन्द तो क्या, उमका गवाण या सहस्राण भी ससार क रम्य से भी रम्य पदार्थों

के सेवन से प्राप्त नहीं हो सकता । जैसे कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में निम आनन्द का अनुभव होना है, वैसे आनन्द परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को सुन्दर पदार्थों के भक्षण में कभी प्राप्त नहीं हो सकता । अतः आध्यात्मिक सुख के समक्ष वैषमिक सुख की कोई भी गणना नहीं है ।

उम प्रकार भाव से मित्रों के स्वल्प का वर्णन करने के अन्तर अब उनके क्षेत्र-नापेदय-स्वल्प का वर्णन करते हुए आत्मकार, फिर कहते हैं कि—

लोगेगद्वेसे ते सब्वे, नाणदंसणसंनिया ।

संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धिं वरगइं गया ॥६७॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः ।

संसारपारनिस्तीर्णाः , सिद्धिं वरगतिं गताः ॥६७॥

पदार्थान्वयः—लोगेगद्वेसे—लोक के एक देश में ते—वे सब्वे—नये मित्र हुए आत्मा ठहरते हैं नाणदंसणसंनिया—ज्ञान और दर्शन संज्ञा वाले संसारपार-नित्थिण्णा—संसार से पार निन्तीर्ण होकर सिद्धि वरगइं—नवप्रधान सिद्धपद को गया—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—वे मय मिद्धात्मा लोक के एकदेश—अग्रभाग—में स्थित हैं; ज्ञान-दर्शन से युक्त हुए संसार से पार होते हुए, नवप्रधान सिद्धगति को प्राप्त हो गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मिद्धात्माओं का लोक के एक देश में ठहरने का जो उल्लेख किया है उससे जो लोग मुक्तात्माओं का आकाश में भ्रमण मानते हैं उनके मत का निषेध किया गया है, क्योंकि वे अचल हैं । तथा ज्ञान और दर्शन इन दोनों का उल्लेख इसलिए किया है कि बहुत से चाही एक ही उपयोग मानते हैं, या दोनों को एक ही समय में स्वीकार करते हैं, अथवा मोक्ष में किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं मानते, उनका मत असंगत है । इसी प्रकार 'संसार से निस्तीर्ण हो गये' यह कथन उन लोगों की मान्यता का निषेध करता है जो यह कहते हैं कि दुष्टों के विनाश और श्रेष्ठों की रक्षा के लिए मोक्ष को गयी हुई आत्मा फिर जन्म धारण

करती है । कारण कि मुक्तात्मा के पुनरागमन का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं होता । और दुष्ट-महार आदि काय तो उनकी सव्यक्तिमत्ता से बिना ही जन्म लिए सम्पादन हो सकता है, तथा जन्म देने वाले कम-जीव के दग्ध होने से फिर जन्म की कल्पना तो सर्वथा युक्तिशून्य और असम्बद्ध प्रलय-सा है । गति के कथन से आत्मा को सत्रिय बतलाया गया है इत्यादि ।

इस प्रकार जीव के दो भेदों में से प्रथम भेद का तो संक्षेप से निरूपण कर दिया गया, अब उसके दूसरे भेद का निरूपण करते हैं । यथा—

संसारत्या उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया ।

तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तर्हि ॥६८॥

ससारस्थास्तु ये जीवा, द्विविधास्ते व्याख्याता ।

त्रसाश्च स्थावराश्चैव, स्थावरास्त्रिविधास्तत्र ॥६८॥

पदार्थावय —संसार-या-संसार में रहने वाले उ-पादपूर्ति में है जे-जो जीवा-जीव हैं त-व दुविहा-दो प्रकार के त्रियाहिया-त्रयन त्रिये गये हैं तसा-उसमें य-और थावरा-स्थावर च-पुन थावरा-स्थावर तर्हि-वहाँ—उन दो भेदों में त्रिविहा-तीन प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—संसारी जीव प्रथम और स्थावर भेद से दो प्रकार के हैं और उनमें प्रथम जीव के तीन भेद कहे गये हैं ।

टीका—इस गाथा में जीव के दूसरे भेद का वर्णन करते हुए उसके दो भेद बतलाये हैं । यथा—प्रथम और स्थावर ये दो भेद संसारी जीव के हैं, इनमें स्थावर जाय तीन प्रकार के हैं, जो जीव दुग्गादि के उत्पन्न होने पर प्रत्यक्षरूप में प्राप्त होते हुए दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें त्रस कहा जाता है तथा जो षष्ठादि के उपस्थित होने पर अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्यत्र न जा सकें व स्थावर माने गये हैं । यहाँ पर यद्यपि क्रमशः प्रथम प्रथम जीव का ही वर्णन करना चाहिए था, किन्तु अन्यवक्तव्य होने से प्रथम को छोड़कर प्रथम स्थावर के वर्णन का उपक्रम किया गया है ।

अत्र उक्त कथन के अनुसार स्थावर के भेदों का वर्णन करने हैं—

पृथ्वी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई ।
इच्चेए थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥६९॥
पृथिव्यव्जीवाश्च , तथैव च वनस्पतिः ।
एत्येते स्थावरास्त्रिविधाः, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥६९॥

पदार्थान्वयः—पृथ्वी-पृथिवीरूप य-और आउजीवा-जलरूप जीव तहेव-उसी प्रकार वणस्सई-वनस्पतिरूप जीव इच्चेए-इस प्रकार मे ये तिविहा-तीन प्रकार के थावरा-स्थावर हैं तेसिं-इनके भेए-भेदों को मे-सुनसे सुणेह-तुम सुनो ।

मूलार्थ—पृथिवीरूप जीव, जलरूप जीव और वनस्पतिरूप जीव, इस प्रकार ये तीन भेद स्थावर के वर्णन किये गये हैं, तो अब इनके भेदों को तुम धुम्भसे श्रवण करो ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि स्थावर के तीन भेद कहे गये हैं—पृथिवी, जल और वनस्पति, अर्थात् पृथिवीरूप जीव, जलरूप जीव और वनस्पतिरूप जीव । ये तीनों एक-इन्द्रिय-रूप जीव हैं, एव जीव और शरीर के परस्पर अनुगत होने तथा विभाग के न होने से इन प्रकार कहा गया है । तात्पर्य यह है कि उक्त तीनों में पिंडों के समूह का ही नाम जीव है न कि उन पृथिवी आदि के काठिन्यादि को जीव कहते हैं । कारण यह है कि जीव का उपयोग लक्षण है, सो वहाँ वे आत्माएँ भी सूक्ष्म उपयोग से युक्त हैं, तथा स्थितिप्रधान होने से इनको स्थावर कहते हैं ।

अत्र पृथिवीरूप स्थावर जीव के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

दुविहा पृथ्वीजीवा य, सुहुमा वायरा तहा ।
पञ्जत्तमपञ्जता , एवमेव दुहा पुणो ॥७०॥
द्विविधाः पृथिवीजीवाश्च, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।
पर्याप्ता अपर्याप्ता, एवमेव द्विधा पुनः ॥७०॥

पदार्थान्वय — दुविहा-जो प्रकार के पुढीनीया-पृथ्वीनाय के जीव हैं सुदुमा-सूक्ष्म तथा वायरा-वादर य-पुन पञ्जत्त-पर्याप्त—और अपञ्जत्ता-अपर्याप्त एनमेन-उसी प्रकार पुणो-फिर दुहा-दो प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—पृथ्वीकाय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर । फिर इसी प्रकार इन दो में से प्रत्येक के—पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद जानने चाहिए ।

टीका—पृथ्वीकाय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर, अर्थात् सूक्ष्म नाम-रुम के उदय से सूक्ष्म पृथ्वीकाय और वादर नाम-वर्म के उदय से वादर पृथ्वीकाय ये दो भेद हैं । फिर सूक्ष्म और वादर के भी दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । पर्याप्त वालों का पर्याप्त कहते हैं । आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, मन और वचन, ये छ पर्याप्त कहे जाते हैं, तथा जिन्होंने पर्याप्तियाँ पूरा कर लिये हों वे पर्याप्त, और बिना पर्याप्तियों के जो हैं उनको अपर्याप्त कहा जाता है । सो पृथ्वी, चल और वनस्पति काय में चार पर्याप्तियाँ हैं—आहारपर्याप्त, शरीरपर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त और श्वासोच्छ्वासपर्याप्त । तथा इसी प्रकार ये चारों अपर्याप्त हैं, अर्थात् सूक्ष्म और वादर पृथ्वीकाय में ये चारों अपर्याप्त भी होते हैं । इनमें सूक्ष्म तो केवल-प्रत्यक्ष है और वादर का प्रत्यक्ष भान होता ही है ।

अब इनके उत्तर भेदा का वर्णन करत हुए फिर कहते हैं कि—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

सण्हा खरा य बोधव्या, सण्हा सत्तविहा तहिं ॥७१॥

वादरा ये तु पर्याप्ता, द्विविधास्ते व्याख्याता ।

श्लक्षणा खराश्च बोधव्या, श्लक्षणा सत्तविधास्तत्र ॥७२॥

पदार्थान्वय — वायरा-वादर-पृथ्वीकाय के जे-जो पञ्जत्ता-पर्याप्त जाव हैं ते-वे दुविहा-दो प्रकार के वियाहिया-कथन किये गये हैं सण्हा-श्लक्षणा—सुकोमल

य-और खरा-कठिन प्रोथव्या-ज्ञानने तर्हि-उन दो भेदों में स्पष्टा-श्रक्षण मत्तविहा-मान प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—जो पर्याप्त वादर-पृथिवीकाय के जीव हैं वे भी दो प्रकार के वर्णन किये गये हैं—एक मृदु दूसरा खर । इन दो में भी मृदु के सात भेद हैं ।

टीका—पर्याप्त वादर-पृथिवीकाय के दो भेद हैं—एक श्रक्षण—मृदु—सुकोमल और दूसरा खर—कठिन । ये दोनों ही मृदु और कठिन पृथिवीकाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । तथा इनमें जो श्रक्षण पृथिवी है वह मात प्रकार की कही गयी है ।

अत्र उक्त मात भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिद्वा सुक्किला तथा ।

पंडुपणगमट्टिया , खरा लुत्तीसईविहा ॥७२॥

कृष्णा नीलाश्च रुधिराश्च, हारिद्राः शुक्लास्तथा ।

पाण्डुपनकमृत्तिका , खराः पदत्रिंशद्विधाः ॥७२॥

पदार्थान्वयः—किण्हा—काली मिट्टी य-पुनः नीला-नीली मिट्टी य-और रुहिरा-लाल मृत्तिका हालिद्वा-पीत मृत्तिका तथा-तथा सुक्किला-शुद्ध मृत्तिका पंडु-पांडु मृत्तिका—वा पणगमट्टिया-पनक—अत्यन्त सूक्ष्म—मृत्तिका, तथा खरा-कठिन पृथिवी लुत्तीसई-उत्तीस विधा-प्रकार की हैं ।

मूलार्थ—श्रक्षण पृथिवीकाय के सात भेद हैं—काली, नीली, लाल, पीली, श्वेत एवं पांडु तथा पनकमृत्तिका । तथा खर पृथिवीकाय के उत्तीस भेद हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में श्रक्षणा पृथिवी के सातों भेदों का वर्णन किया गया है । पांडु उसका नाम है जिसमें स्तोकमात्र तो श्वेतता है और शेष अन्य वर्ण हों । और आकाश में फैलने वाली अत्यन्त सूक्ष्म रज को पनकमृत्तिका कहते हैं; तथा मरुस्थल में जो पर्यटिकारूप होती है और चरण के अभिघात से जो शीघ्र ही आकाश में चढ़ जाती है उसे भी पनकमृत्तिका कहते हैं । तात्पर्य यह है कि यह अत्यन्त सूक्ष्म रज का नाम है ।

अथ उपर वतलाये गये दरशुत्तिका के ३६ भेदों का वर्णन करते हैं—

पुटवी य सक्करा वालुया य,
उवले सिला य लोणूसे ।

अय-तंव-तउय-सीसग-
रूप-सुवण्णे य वद्धरे य ॥७३॥

हरियाले हिंगुलए,
मणोसिल्य सासगजण-पवाले ।

अव्भपडलव्भवालुय
वायरकाए मणिविहाणा ॥७४॥

गोमेज्जए य रुयगे,
अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।

मरगय-मसारगल्ले
भुयमोयग-इदनीले य ॥७५॥

चटण-गेरुय-हसगव्भे
पुलए सोगंधिए य बोधव्वे ।

चदप्पहवेरुलिए
जलकंते सरकंते य ॥७६॥

पृथिवी च शर्करा वालुका च,
उपल शिला च लवणोपो ।

अयस्ताम्रत्रपुकसीसक-
रूप्यसुवर्णवज्राणि च ॥७७॥

हरितालो

हिङ्गुलकः,

मनःशिला सासकाऽञ्जनप्रवालानि ।

अभ्रपटलमभ्रवालुका

वादरकाये

मणिविधानानि ॥७४॥

गोमेदकश्च

रुचकः,

अङ्कः स्फटिकश्च लोहिताक्षश्च ।

मरकतमसारगच्छः

भुजमोचक

इन्द्रनीलश्च ॥७५॥

चन्दनगैरिकहंसगर्भः

पुलकः सौगन्धिकश्च वोद्धव्यः ।

चन्द्रप्रभो

वैडूर्यः,

जलकान्तः

सूर्यकान्तश्च ॥७६॥

पदार्थान्वयः—पुढवी—शुद्ध पृथिवी सक्करा—कंकड़रूप पृथिवी य—और
 वालुया—वालुकारूप पृथिवी उबले—पापाणरूप य—और सिला—शिलारूप लोणु—
 लवणरूप पृथिवी उसे—पारी मृत्तिका अय—लोहरूप मिट्टी तउय—तरुआरूप पृथिवी
 तंब—ताम्ररूप सीसग—सीसा रूप—चाँदी य—और सुवण्णो—सुवर्णरूप य—तथा
 वडरे—वज्ररूप हरियाले—हरिताल हिङ्गुलुए—हिङ्गुल मणोसिला—मनसिल सासग—
 सासक अंजण—अंजन पवाले—प्रवाल अब्रपडल—अभ्रपटल—अभ्रक अब्र-
 वालुय—अभ्रवालुका वायरकाए—वादर-पृथ्वीकाय मे ही मणिविहाणां—मणियों के
 भेद जानने गोमेदक—गोमेदक रत्न य—और रुचगे—रुचक रत्न अंके—अंक रत्न य—
 तथा फलिहे—स्फटिक रत्न य—और लोहियक्खे—लोहिताक्ष रत्न मरगय—मरकत
 मणि मसारगच्छे—मसारगल रत्न भुयमोयग—भुजमोचक रत्न य—और इंदनीले—
 इन्द्रनील रत्न चंदण—चन्दन गेरुय—गेरुक हंसगठभे—हंस-गर्भ पुलए—पुलक य—और
 सोगंधिए—सौगन्धिक वोद्धव्ये—जानना चाहिए चंदप्पह—चन्द्रप्रभ वैरुलिए—वैडूर्य
 जलकंते—जलकान्त य—और सूरकंते—सूर्यकान्त मणि ।

मूलार्थ—खर पृथिवी के—(१) शुद्ध पृथिवी, (२) शर्करा, (३) बालुका, (४) उपल, (५) शिला, (६) लवण, (७) खारी मिट्टी, (८) लोहा, (९) तरुआ, (१०) ताम्बा, (११) सीसा, (१२) रूपा—चाँदी, (१३) सुर्य, (१४) वज्र, (१५) हरिताल, (१६) हिंगुल, (१७) मनसिल, (१८) मासक, (१९) अजन, (२०) प्रवाल, (२१) अभ्रपटल—अभ्रक, (२२) अभ्रवालुक, तथा मणियों के भेद पृथिवीकाय के ही अन्तर्गत हैं, यथा—(२३) गोमेदक, (२४) रुचक, (२५) अरु रत्न, (२६) स्फटिक और लोहिताक्ष रत्न, (२७) मरकत और मसारगल, (२८) धुनमोचक, (२९) इन्द्रनील, तथा (३०) चन्दन, गेरु, हसगर्भ, (३१) पुलक, (३२) मांगधिक, (३३) चद्रप्रभ, (३४) वैटर्ष्य, (३५) जलकान्त और (३६) सूर्यकान्तमणि—इम प्रकार ये ३६ भेद हैं ।

टीका—इन चार गाथाओं में खर पृथिवी के उत्तर-भेदों का उल्लेख किया गया है । ये कुछ भेद सामान्यरूप से ३६ हैं निम्न ऊपर निर्देश किया गया है । पृथिवी से यहाँ पर समुच्चयरूप शुद्ध पृथिवी का ग्रहण समझना चाहिए । बालु—रेत को कहते हैं । लक्षण से, प्रायः समुद्रलवणादि सभी प्रकार के लवणों का ग्रहण है । क्षारसृष्टिका—कड़र आदि । तथा लोहा, ताम्बा, सीसा, चाँदी और सुर्यादि सब पृथिवीकाय के ही भेद हैं । अन्तर सिर्फ इतना ही है कि मल के दूर हो जाने से ये अपने शुद्धरूप में प्रकट हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि यात्रा-मात्र धातुएँ उपलब्ध होती हैं या होंगी वे सब पृथिवीकाय में ही समाविष्ट हैं । इसी प्रकार वज्र हीरकानि नानाविध रत्नों को भी पृथिवीकाय के ही अन्तर्भूत समझना । हरिताल, पीली और श्वेत दो प्रकार की होती है । इनमें पहली वर्जिया, तयक्रिया और दूसरी गोदती के नाम से प्रसिद्ध है । हिंगुल—शिगरफ का नाम है । मन शिला—मनसिल प्रसिद्ध है । प्रवाल का दूसरा नाम विद्रुम है जिसे आम लोग मूगा कहते हैं । सामक—नोह धातुविशेष है । अजन—सुरमे का नाम है । यह भी श्वेत और काला दो प्रकार का होता है । अभ्रपटल—अभ्रक को कहते हैं । इसी प्रकार अन्य भेदों को भी समझ लेना चाहिए । तथा, जैसे कि ऊपर कहा गया है कि सब प्रकार के रत्नों का भी पृथिवीकाय में ही समावेश है, वसी मिद्वान्त से यहाँ पर गोमेदादि रत्नों का भी उल्लेख किया गया है । सारांश यह है कि जो पदार्थ

किसी आकर—खान—से उत्पन्न होने वाला है वह पृथिवी का ही भेद है । इस प्रकार प्रथम गाथा में कहे गये पृथिवी आदि १४, दूसरी में वर्णन किये गये हरिताल आदि ८, तीसरी और चौथी में उल्लेख किये गये गोमेद आदि १४, इस भाँति कुल ३६ भेद खर पृथिवी के हैं ।

इस प्रकार वादर पृथिवीकाय और उसके उत्तर भेदों का निरूपण करने के अनन्तर अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए सूक्ष्म पृथिवीकाय का वर्णन करते हैं—

एए खरपुठवीए, भेया छत्तीसमाहिया ।

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥७७॥

एते खरपृथिव्याः, भेदाः षट्त्रिंशदाख्याताः ।

एकविधा अनानात्वाः , सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ॥७७॥

पदार्थान्वयः—एए—ये सब खरपुठवीए—कठिन पृथिवीरूप जीवों के भेया—भेद छत्तीस—छत्तीस आहिया—कथन किये गये हैं, और एगविहं—एक ही प्रकार अनाणत्ता—नाना प्रकार से रहित तत्थ—उन सूक्ष्म वादर में सुहुमा—सूक्ष्म भेद वियाहिया—कथन किया गया है ।

मूलार्थ—उक्त छत्तीस भेद खर पृथिवीकाय के वर्णन किये गये हैं, परन्तु उक्त दोनों भेदों में सूक्ष्मकाय का केवल एक ही भेद कथन किया है ।

टीका—वादर पृथिवीकाय के ३६ भेदों का वर्णन कर दिया गया, परन्तु सूक्ष्म और इन दोनों में सूक्ष्म पृथिवीकाय के उत्तर भेद नहीं हैं । तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म पृथिवीकाय को भेदरहित माना गया है । तथा 'अनाणत्ता' की व्युत्पत्ति वृत्तिकार ने इस प्रकार की है—'यतोऽविद्यमानं नानात्वं नानाभावो भेदो येषां तेऽपी अनानात्वाः सूक्ष्माः'—अर्थात् जो नानात्व—नानाभाव—अनेक प्रकार के भेदों से रहित हो उसको अनानात्व कहते हैं । वही सूक्ष्म पृथिवीकाय है ।

अब सूक्ष्म और वादर पृथिवीकाय का क्षेत्रसापेक्ष वर्णन करते हैं । यथा—

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, वुच्छ तेसिं चउव्विहं ॥७८॥

सूक्ष्मा सर्वलोके, लोकदेशे च वादरा ।

इत कालविभाग तु, वक्ष्ये तेषा चतुर्विधम् ॥७८॥

पदार्थान्वय — सुहुमा—सूक्ष्म मव्व—सव्व लोगम्मि—लोक में व्याप्त हैं य—और लोगदेसे—लोक के देशमात्र म वायरा—वादर स्थित हैं इत्तो—इसके अनन्तर तेसिं—उनके कालविभाग—कालविभाग को तु—फिर चउव्विह—चार प्रकार से वुच्छ—कहूँगा या कहता हूँ ।

मूलाथ—सूक्ष्म पृथिवीकाय के जीव सर्व लोक म व्याप्त हैं और वादर लोक के एक देश मे (रत्नप्रभा आदि पृथिवी में) स्थित हैं । इसके अनन्तर म इनके कालविभाग को चार प्रकार से कहूँगा या कहता हूँ, अर्थात् अब इनका काल मी अपेक्षा से वर्णन किया जावेगा ।

टीका—इस गाथा मे सूक्ष्म और वादर पृथिवीकाय की क्षेत्रस्थिति का निदर्शन कराया गया है, तथा इनकी कालस्थिति वर्णन की प्रतिज्ञा की गई है । तात्पर्य यह है कि सूक्ष्म पृथिवी के जीव तो सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर पृथिवी के जीव रत्नप्रभा आदि पृथिवी मे स्थित हैं, यह तो इनका क्षेत्रविभाग है और कालविभाग से इनका वर्णन आगे किया जावेगा, यह इस गाथा का मन्नाथ है ।

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुमार ही वर्णन करते हैं । यथा—

सतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइ पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥७९॥

सततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥७९॥

पदार्थान्वयः—संततं—प्रवाह की पृष्प-अपेक्षा से अणुईया-अनादि य-
और अपञ्जवसिया-अपर्यवसित है अवि-अपितु ठिई-स्थिति की पदुच-अपेक्षा
साईया-सादि सपञ्जवसिया-सपर्यवसित है अवि य-अपिच—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय सन्तति की अपेक्षा से, अनादि-अपर्यवसित है और
स्थिति की अपेक्षा से, सादि-सपर्यवसित है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या पूर्व में आयी हुई वारहवीं गाथा के समान
ही समझ लेनी चाहिए, अर्थात् पृथिवीकाय को यदि प्रवाह की अपेक्षा से प्रवाहरूप
से देखा जाय तो वह अनादि-अनन्त है और स्थिति की अपेक्षा से वह सादि-सान्त
माना गया है । तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी समय प्रतीत नहीं होता जब कि
पृथिवीकाय का अभाव हो, इसलिए वह अनादि-अनन्त है, और जब पृथिवीकाय
के जीवों की स्थिति का विचार करते हैं तब उसका आदि और अन्त दोनों ही
प्रतीत होते हैं, इसलिए उसको सादि-सान्त भी कहा है ।

अब इनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन करते हैं—

बावीससहस्राइं , वासाणुक्कोसिया भवे ।
आउठिई पुढवीणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८०॥
द्वाविंशतिसहस्राणि , वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।
आयुःस्थितिः पृथिवीनाम्, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥८०॥

पदार्थान्वयः—बावीससहस्राइं—बाईस सहस्र वासाण-वर्षों की
उक्कोसिया-उत्कृष्ट आउठिई-आयु की स्थिति भवे-होती है पुढवीणं—पृथिवीकाय
के जीवों की अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्त की जहन्निया-जघन्य स्थिति होती है ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की
और उत्कृष्ट बाईस हजार वर्ष की होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पृथिवीकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन
किया गया है । उनकी जघन्य आयु तो अन्तर्मुहूर्त्त की होती है और उत्कृष्ट आयु
बाईस हजार वर्ष की मानी गयी है । यह स्थितिकाल सापेक्ष है, और पृथिवीकाय

को सादि-सान्त मानकर उसका वणन किया गया है । तथा अन्तर्मुहूर्त्त से लेकर बाईस हजार वर्ष से जो यून हो वह आयुस्थिति मध्यम कही जाती है और इसी को भवस्थिति भी कहते हैं ।

अथ कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

असंखकालमुक्कोसा , अतोमुहुत्त जहन्निया ।

कायठिई पुढवीणं, त काय तु अमुचओ ॥८१॥

असङ्खकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थिति पृथिवीना, त काय त्वमुच्चताम् ॥८१॥

पदार्थान्वय — असंखकाल—असख्यातकाल उक्कोमा—उत्कृष्ट अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त जहन्निया—जघन्य कायठिई—कायस्थिति पुढवीणं—पृथिवीकाय के जीवों की त—उस काय—जाया को अमुचओ—न छोड़ते हुआ की तु—अवधारण अथ में है ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है, और उत्कृष्ट असख्यातकाल की कथन की गई है, परन्तु यदि उस काया का वे परित्याग न करें ।

टीका—यदि पृथिवीकाय का जीव मरकर पृथिवीकाय में ही उत्पन्न होता रह तब उसका नाम कायस्थिति है । सो यह स्थिति जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है, अर्थात् जघन्य स्थिति में वह जीव अन्तर्मुहूर्त्त के पश्चात् ही पृथिवीकाय से न्ययनर अथ काया में उत्पन्न हो जाता है । और उत्कृष्टता से यदि उसी काय में जन्म-मरण करता रहे तो असख्यातकाल-पर्यन्त उसी काया में रह सकता है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में कहा है कि उस काया को न छोड़ता हुआ असंख्य कालपर्यन्त उसी में जन्म-मरण करता रहता है । सो यह पृथिवीकाय के जीव की सादिसान्तवा का निरूपण भवस्थिति और कायस्थिति की अपेक्षा से किया गया है ।

अत्र अन्तर बतलाते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्त्तसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजदंमि सए काए, पुढवीजीवाण अंतरं ॥८२॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ।
वित्यक्ते स्वके काये, पृथिवीजीवानामन्तरम् ॥८३॥

पदार्थान्वयः—अणंतकालं—अनन्त काल उक्त्तसं—उत्कृष्ट जहन्नयं—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहुत्तं विजदंमि—छोड़ने पर सए—स्व काए—काय मे पुढवीजीवाण—पृथिवीकाय के जीवों का अंतरं—अन्तर होता है ।

मूलार्थ—स्वकाय की अपेक्षा से पृथिवीकाय के जीवों का जघन्य अन्तर तो अन्तर्मुहुत्तं का है, और—उत्कृष्ट अनन्त काल का माना गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पृथिवीकाय के जीवों के अन्तर का कथन किया गया है । पृथिवीकाय का जीव मरकर किसी अन्य काय मे चला जावे और वहाँ से च्यवकर वह फिर उसी काय में आवे तो उसके लिए न्यून से न्यून तथा अधिक से अधिक कितना समय लगता है ? अर्थात् पृथिवीकाय का जीव फिर कितने समय मे वापिस उसी काय में आ सकता है ? इसी को स्वकाय अन्तर कहते हैं । सो इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल, अन्तर्मुहुत्तं तथा अनन्तकाल वतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि अपनी पूर्व की त्यागी हुई काया में फिर से आने के लिए कम से कम तो अन्तर्मुहुत्तं का समय लगता है, अर्थात् इतने समय के पश्चात् ही वह जीव पृथिवीकाय मे वापिस आ सकता है, और यदि उसको आने मे चिरकाल लगे तो अधिक से अधिक अनन्तकाल व्यतीत हो जाता है; अर्थात् इतने समय के बाद वह पृथिवीकाय में वापिस आता है यह पृथिवीकाय के जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-मान है । कारण कि, वनस्पतिकाय में यह जीव अनन्तकाल तक कायस्थिति करता है, सो उसी की अपेक्षा से पृथिवीकाय का अन्तरकाल, उत्कृष्टता से अनन्तकाल का माना गया है और मध्यम काल की कल्पना अपनी बुद्धि के द्वारा कर लेनी चाहिए । परन्तु इतना ध्यान रहे कि भव-स्थिति, काय-स्थिति अन्तर-मान इत्यादि सब कुछ स्थिति की अपेक्षा से प्रतिपादन

क्रिया गया है और मन्तवि की—प्रवाह की—अपेक्षा से तो पृथिवीकाय अनादि-
अनन्त ही है । निम्नी काल में इसका मद्भाव न हो, ऐसा नहीं है ।

अथ इनका भावमापेक्ष्य वर्णन करते हैं । यथा—

एणसिं वर्णओ चैव, गधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥८३॥

एतेषा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।
सस्यानादेशतो वापि, विधानानि सहस्त्रश ॥८३॥

पदार्थान्वय — एणसिं—इन पृथिवी के जीवों के वर्णओ—वर्ण से च-
पुन एण—अवधारण में गधओ—गध से रसफामओ—रस और स्पर्श से वा—अथवा
संठाणादेसओ—सस्यान के आदेश से अवि—अपि—समुच्चय में सहस्ससो—सहस्रों
विहाणाइं—विधान होते हैं ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों के—वर्ण से, गध में, रस और स्पर्श
से, तथा सस्यान के आदेश से सहस्रों भेद होते हैं ।

टीका—पूर्वोक्त पृथिवीकाय के जीवों के—वर्ण की अपेक्षा, गध की अपेक्षा,
रस की अपेक्षा, स्पर्श की अपेक्षा और सस्यान की अपेक्षा से तरतमभाव को लेकर
सहस्रों भेद हो जाते हैं, अर्थात् वर्ण, रस, गध, स्पर्श और सस्यान की न्यूनाधिकता
से इनके असंख्य भेद हो जाते हैं, परन्तु उनमें जो मुख्य हैं उनका निरूपण
उपर कर लिया गया है ।

अथ सूत्रमार अत्राय का निरूपण करते हैं । यथा—

दुविहा आउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।
पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥८४॥

द्विविधा अज्ञीवास्तु, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।
पर्याप्ता अपर्याप्ता , एवमेव द्विधा पुन ॥८४॥

पदार्थान्वयः—आउजीवा-अपकाय के जीव उ-पुनः दुविहा-दो प्रकार के हैं सुहृमा-सूक्ष्म तथा-तथा वायरा-वादर पञ्जत्तं-पर्याप्त, और अपञ्जत्ता-अपर्याप्त एवमेव-इसी प्रकार पुणो-फित्, उनके दुहा-दो भेद जानने चाहिए ।

मूलार्थ—अपकाय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर । फिर प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद जानने चाहिए ।

टीका—जिस प्रकार पृथिवीकाय के भेद वर्णन किये हैं उसी प्रकार जलकाय के जीवों के भी मुख्य चार ही भेद हैं; यथा—सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त । (१) सूक्ष्म-पर्याप्त, (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त, (३) वादर-पर्याप्त, (४) वादर-अपर्याप्त ।

अव वादरकाय के विषय में कहते हैं । यथा—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, पंचहा ते पक्वित्तिया ।

सुद्धोदए य उस्से, हरतणू महिया हिमे ॥८५॥

वादरा ये तु पर्याप्ताः, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

शुद्धोदकञ्चावश्यायः , हरतनुर्महिकाहिमम् ॥८५॥

पदार्थान्वयः—जे-जो उ-फिर वायरा-वादर पञ्जत्ता-पर्याप्त हैं ते-वे पंचहा-पाँच प्रकार के पक्वित्तिया-कथन किये गये हैं सुद्धोदए-शुद्धोदक—मेघ का जल य-और उस्से-अवश्याय—ओस हरतणू-प्रातःकाल में तृणादि पर दिखाई देने वाला जल-विन्दु महिया-धूप हिमे-वर्ष ।

मूलार्थ—जो वादर-पर्याप्त हैं वे पाँच प्रकार के कहे गये हैं; यथा—(१) मेघ का जल, (२) ओस, (३) हरतनु, (४) धूप—धुंध और (५) वर्ष ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पर्याप्त-वादर के पाँच भेदों का उल्लेख किया गया है, यथा—(१) मेघ का पानी तथा समुद्रादि का जल, (२) अवश्याय—ओस का पानी—जो अरद्-ऋतु में प्रातःकाल में सूक्ष्म-सी वर्षा हुआ करती है, (३) हरतनु—प्रातःकाल स्नेहयुक्त पृथिवी से निकलकर तृण के अग्रभाग में मुक्ता के

समान दिग्गई देने वाली जलविन्दु, (४) महिका—गर्म के मासों में जो सूक्ष्म वर्षा होती है उसे महिका कहते हैं, लोक म उसे घूमर या धुध के नाम से पुकारते हैं, (५) बर्फ, तो प्रसिद्ध ही है ।

अब सूक्ष्म अप्नाय के विषय में कहते हैं । यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ॥८६॥

एकविधा अनानात्वा , सूक्ष्मास्तत्र व्यारयाता ।

सूक्ष्मा सर्वलोके, लोकदेशे च वादरा ॥८६॥

पदार्थांशय —एगविह—एक प्रकार अनानात्ता—नाना भेदों से रहित सुहुमा—सूक्ष्म तत्थ—उक्त दोनों भेदों में वियाहिया—कहे गये हैं सुहुमा—सूक्ष्म मव्वलोगम्मि—सब लोक में हैं य—और वायरा—गदर लोगदेसे—लोक के एक देश म हैं ।

मूलाय—नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के सूक्ष्म अप्नाय क जीव हैं, तथा सूक्ष्म अप्नाय के तीन मर्ग लोक में व्याप्त हैं और वादर अप्नाय के जीव, लोक के एक देश म स्थित हैं ।

टीका—निम्न प्रकार वादर अप्नाय के पाँच भेद ऊपर बणन किये गये हैं, उम प्रकार से सूक्ष्म अप्नाय का कोई अयान्तर भेद नहीं है, अर्थात् वह सर्व प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही है । तथा सूक्ष्म अप्नाय मध-लोक-न्यापी है और वादर अप्नाय की स्थिति लोक के एक देश म है ।

अब इसके अनादित्य और मादित्य के विषय में कहते हैं—

सतइ पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।

ठिइ पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य ॥८७॥

सन्ततिं प्राप्पानादिका , अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य मादिका , सपर्यवसिता अपि च ॥८७॥

पदार्थान्वयः—संतइं-सन्तति की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपञ्जवसिया-अपर्यवसित है अवि-तथा ठिइं-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा से साईया-सादि सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—अप्काय, सन्तान की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित है और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सपर्यवसित है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अप्काय का कालसापेक्ष वर्णन किया गया है । अप्काय, प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि-अनन्त और अमुक स्थिति की अपेक्षा से सादि और सान्त है; तात्पर्य कि भवस्थिति और कायस्थिति को लेकर वह सादि-सान्त है ।

अब इसकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

सत्तेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउठिई आऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८८॥

सत्तेव सहस्राणि, वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

आयुःस्थितिरपाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥८८॥

पदार्थान्वयः—आऊणं—अप्काय के जीवों की उक्कोसिया-उत्कृष्ट आउठिई-आयु-स्थिति सत्तेव सहस्साइं-सात सहस्र वासाण-वर्षों की भवे-होती है, और जहन्निया-जघन्य स्थिति अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्त्त की होती है ।

मूलार्थ—अप्काय के जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति सात हजार वर्ष की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की होती है ।

टीका—जलकाय के जीवों का उत्कृष्ट—अधिक से अधिक—आयुमान सात हजार वर्ष का है और न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है ।

अब कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

असंखकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

कायठिई आऊणं, तं कार्यं तु असुंचओ ॥८९॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ।

कायस्थितिरपाम् , त काय त्वमुच्चताम् ॥८९॥

पर्याय — आऊँ-अपकार के जीवों की कायस्थिति त-
न्म काय-काय को अमुत्रो-न छोड़ते हुआ की जहन्नय-तय अतोमुहूर्त-
अन्तमुहूर्त की उगोम-उत्कृष्ट अमरकाल-अमर काल की है तु-अवधान में है ।

मूल्य — अपना उम कायस्थिति से न छोड़ते हुए अपकार के जीवों
की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट अमरकाल काल
की होती है ।

टीका — यदि यह आत्मा अपकार में ही जन्मती और मरती रहे तो
इसकी चून से चून कायस्थिति अर्थात् अपकार को छोड़कर दूसरी काय में जाने
तक की स्थिति अन्तमुहूर्तमात्र है, तथा उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक धरमगत
काय-पर्यन्त है । इसका बाद तो चूनको अपकार का पतित्याग करके अन्यत्र जाना ही
पड़ेगा । परन्तु मध्यम स्थिति की कोई मर्यादा नहीं है, अर्थात् अन्तमुहूर्त के बाद
और अमरकाल के भातर किसी भी समय में यह स्थिति पूरी हो सकती है ।

अब इसके अन्तर-मान का ध्यान करत है । यथा—

अणंतकालमुक्रोस , अतोमुहूर्तं जहन्नयं ।

त्रिजडम्मि सए काए, आउजीवाण अतरं ॥९०॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।

वित्तके स्वके काये, अज्जीवानामन्तरम् ॥९०॥

पर्याय — मण्डल-मरण के त्रिजडम्मि-छोड़ने पर जहन्नय-तय
अतोमुहूर्त-अन्तमुहूर्त उगोम-उत्कृष्ट अमरकाल-अमरकाल आउजीवाण-
अपकार के जीवों का अन्त-अन्तकाल कथा किया गया है ।

मूल्य — मरण के छोड़ने पर [त्रिजडम्मि जाने पर] जब य,
अन्तमुहूर्त तथा उत्कृष्ट, अनन्तकाल-पर्यन्त अमरकाल के जीवों का अन्तकाल
कथा किया गया है ।

टीका—यदि अप्काय का जीव, अप्काय को छोड़कर किसी अन्य काय में चला जाये, और वहाँ से न्ययकर यदि फिर वह अप्काय में ही लौटकर आवे तो उसको कम से कम और अधिक से अधिक जितना समय लगता है ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि उसके लिए न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय अपेक्षित है । मारांश कि अप्काय को छोड़कर फिर वही जीव यदि अप्काय में ही आवे तो कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त में और अधिक से अधिक अनन्तकाल में वापिस आ सकता है । इसका अभिप्राय यह है कि वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल की सानी गई है, इसलिए अप्काय को छोड़कर वनस्पतिकाय में गया हुआ जीव अनन्त काल के पश्चात् ही अप्काय में वापिस आ सकता है, अतः इसका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का प्रतिपादन किया है । अप्काय की यह काल-सापेक्ष्य मादि-सान्त्वता प्रतिपादन की गई है । इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ पृथिवीकाय की भाँति ही जान लेना ।

अब इनका भाव-सापेक्ष्य वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वापि, विहाणाइं सहस्ससो ॥९१॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥९१॥

पदार्थान्वयः—एएसिं-इन अप्काय के जीवों के वर्णओ-वर्ण से च-पुनः गंधओ-गन्ध से रसफासओ-रस और स्पर्श से वा-अथवा संठाणादेसओ-संस्थान के आदेश से सहस्ससो-हजारों विहाणाइं-भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—अप्काय के जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और-संस्थान के आदेश से तरतमभाव को लेकर—हजारों भेद हो जाते हैं ।

टीका—अप्काय के जीवों की व्याख्या वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से असंख्य प्रकार से की जा सकती है । तात्पर्य यह है कि वर्ण, गन्ध, रसादि के तरतम-भाव को लेकर इनके असंख्य और अनन्त भेद किये

जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर तो इनके स्थूल भेदों का प्रदर्शन करना ही अभिप्रेत है ।

अत्र क्रमप्राप्त वनस्पतिनाय का निरूपण करते हैं—

दुविहा वणस्सईजीवा, सुहुमा वायरा तथा ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥९२॥

द्विप्रिधा वनस्पतिजीवा, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ता, एवमेते द्विधा पुन ॥९२॥

पदार्थान्वय.—वणस्मईजीवा-वनस्पतिकाय के जीव दुविहा-ने प्रकार के हैं सुहुमा-सूक्ष्म तथा वायरा-वाटर एवमेव-इसी प्रकार पुणो-फिर पञ्जत्त-पर्याप्त और अपञ्जत्ता-अपर्याप्त, ये दुहा-दो भेद प्रत्येक के जानने ।

मूलार्थ—वनस्पतिरूप जीव भी सूक्ष्म और वादर भेद से दो प्रकार के हैं, तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद हैं ।

टीका—वनस्पतिनाय के भी—सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये चार भेद हैं । यथा (१) सूक्ष्म वनस्पतिकाय और (२) वाटर वनस्पतिकाय इम प्रकार दो भेद हुए । फिर इनके (१) सूक्ष्म-पर्याप्त-वनस्पतिकाय और (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त-वनस्पतिकाय, तथा (३) वादर-पर्याप्त-वनस्पतिकाय और (४) वादर-अपर्याप्त वनस्पतिकाय । इस प्रकार से चार भेद वनस्पतिकाय के हो जाते हैं ।

अत्र फिर इसी विषय में कहते हैं—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

साहारणशरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥९३॥

वादरा ये तु पर्याप्ता, द्विविधास्ते व्याख्याता ।

साधारणशरीराश्च , प्रत्येकाश्च तथैव च ॥९३॥

पदार्थान्वय —जे-ने वायरा-वादर पञ्जत्ता-पर्याप्त है ते-ने दुविहा-दो प्रकार के वियाहिया-स्थान चिये गये हैं साहारणशरीरा-साधारण शरीर तहेव-उमो प्रकार पत्तेगा-प्रत्येक शरीर य य-ये दोनों पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त हैं ।

मूलार्थ—जो जीव पर्याप्त-वाटर हैं वे दो प्रकार के कथन किये गये हैं; यथा—साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर ।

टीका—वाटर-पर्याप्त-वनस्पतिकार्य के साधारण और प्रत्येक ऐसे दो भेद कथन किये गये हैं, अर्थात् एक साधारण शरीर वाली वनस्पति और दूसरी प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति होती है । (१) साधारण—जिस एक शरीर में अनन्त जीवों का निवास हो उसे साधारण-वनस्पति कहते हैं, तथा (२) प्रत्येक—जिसके प्रत्येक शरीर में प्रत्येक जीव निवास करे वह प्रत्येक-वनस्पति कहलाती है ।

अत्र प्रथम प्रत्येक-नामा वनस्पति का वर्णन करते हैं—

पत्तेगसरीरा उ, णेगहा ते पक्कित्तिया ।

रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तथा ॥९४॥

प्रत्येकशरीरास्तु , अनेकधा ते प्रकीर्तिताः ।

वृक्षा गुच्छाश्च गुल्माश्च, लता वल्ली तृणानि तथा ॥९४॥

पदार्थान्वयः—पत्तेगसरीरा—प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति उ—फिर णेगहा—अनेक प्रकार की ते—वह पक्कित्तिया—कही गई है, यथा— रुक्खा- वृक्ष य—और गुच्छा—गुच्छे य—तथा गुम्मा—गुल्म लया—लता वल्ली—वल्ली तथा—तथा तृणा—तृण ।

मूलार्थ—प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति अनेक प्रकार की कही गई है; यथा—वृक्ष, गुच्छे, गुल्म, लता, वल्ली और तृण आदि ।

टीका—प्रत्येक-शरीर उस वनस्पति को कहते हैं कि जिसके शरीर में एक २ जीव हो; अर्थात्—जैसे गुड़ आदि के द्वारा गृहीत हुए तिलों का समुदाय होता है, तद्वन् अनेक शरीरों का समूहरूप जो पिंड उसे प्रत्येक-शरीरी-वनस्पति कहते हैं, जैसे गन्धक या तिल-पर्पटी आदि । यह प्रत्येक-वनस्पति अनेक प्रकार की होती है, परन्तु संक्षेप से इसके १२ भेद कहे हैं । जिनमें ६ तो इस गाथा में कहे गये हैं और ६ अगली गाथा में बतलाये गये हैं । (१) वृक्ष—आम्रादि, (२) गुच्छ—वृन्ताकी आदि गुच्छे, (३) गुल्म—नवमल्लिका आदि, (४) लता—चम्पक आदि लताएँ, (५) वल्ली—करेला ककडी आदि की बेलें, (६) तृण—

दूर्धा आदि घास । इन वृक्षादि प्रत्येक-शरीर में प्रत्येक—एक २ जीव रहता है । यथा तिलों के बने हुए मोदक में भिन्न २ तिल रहते हैं और प्रत्येक तिल में जीव है, परन्तु है वह तिलों का समूहरूप, वही प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए ।

अत्र शेष भेदों का वर्णन करते हैं—

वलया पञ्चगा कुहणा, जलरुहा ओसहीतिणा ।

हरिकाया उ बोधव्या, पत्तेगाद्र वियाहिया ॥९५॥

वलया पर्वजा कुहणा, जलरुहा औपधितृणानि ।

हरितकायास्तु बोद्धव्या, प्रत्येका इति व्याख्याता ॥९५॥

पदार्थान्वय —वलया—नारिकेल्यादि पञ्चगा—पर्व से उत्पन्न होने वाले ईस आदि वृहणा—भूमि-स्फोटक—भूमि में से निकलने वाले खुन आदि जलरुहा—कमल आदि ओसहीतिणा—औपधितृण—शालि आदि घास हरिकाया—हरितकाय आदि और भी बोधव्या—जान लेनी पत्तेगा—प्रत्येक-शरीरी वनस्पति इ—इस प्रकार से वियाहिया—कही गयी है ।

मूलार्थ—वलया, पर्वज, वृहण, जलरुह, औपधितृण और हरितकाय इत्यादि भेद प्रत्येक वनस्पति के जानने, जो कि वर्णन किये गये हैं ।

टीका—पूर्व गाथा में प्रत्येक-वनस्पति के ६ भेदों का वर्णन किया जा चुका है । अत्र शेष ६ भेद इस गाथा में बतलाये गये हैं चिनफा चहेल ऊपर किया गया है । (७) वलय—नारिकेल—नारियल और कदली आदि को वलय कहते हैं कारण यह है कि इनमें शर्यात्तर नहीं होता किन्तु स्वचा का वलयाकार होने से ये वलय कहलाते हैं । (८) पर्वज—सघिओं से उत्पन्न होने वाले ईस और पाँस आदि को पर्वज कहते हैं । (९) वृहण—कु नाम पृथिवी का है, उसको वृण अर्थात् भेदन करके उत्पन्न होने वाले छत्राकार जैसे (खुन आदि) वृहण कहलाते हैं । (१०) जलरुह—जल से उत्पन्न होने वाले कमल आदि । (११) औपधि-तृण—पके हुए शाल्यादि घास । (१२) हरितकाय—चुलाई आदि शाक का

हरितिकाय में समावेश है । इत्यादि अनेक भेद प्रत्येक-वनस्पति के कथन किये गये हैं जिनके मुख्य भेद ऊपर बतला दिये गये हैं ।

अब साधारण वनस्पतिकाय का वर्णन करते हैं । यथा—

साधारणशरीरा उ, षोडश ते पक्षित्तिया ।

आलुए मूलए चैव, सिंगवेरे तहेव च ॥९६॥

साधारणशरीरास्तु , अनेकधा ते प्रकीर्तिताः ।

आलुको मूलकश्चैव, शृङ्गवेरं तथैव च ॥९६॥

पदार्थान्वयः—साधारणशरीरा—साधारण शरीर उ—भी षोडश—अनेक प्रकार से ते—वे पक्षित्तिया—कथन किये गये हैं आलुए—आलू, च—और मूलए—मूलक तहेव—उसी प्रकार सिंगवेरे—आर्द्रक—अदरक एव—च—पाटपूति में ।

मूलार्थ—साधारण शरीर का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है; यथा—आलुक—आलू, मूलक—मूली और शृंगवेर—अदरक आदि ।

टीका—जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों उसे साधारण शरीर कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि उन जीवों का श्वामोच्छ्वास और आहार आदि सर्वसाधारण होता है । साधारण वनस्पति के भी अनेक भेद हैं । इनमें आलू, मूली और अदरक आदि कन्द-मूल तो प्रायः प्रसिद्ध ही हैं, तथा अन्य कन्द-मूलादि के नाम भी देशभेद से तत्तद् देश-भाषा से अवगत कर लेने चाहिएँ । सारांश यह है कि जितने भी कन्द-मूल हैं वे सब के सब साधारण वनस्पति के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

अब कतिपय कन्द-मूल के नामों का निर्देश करते हैं । यथा—

हरिली सिरिली सिस्सिरिली, जावईके य कंदली ।

पलंडुलसणकंदे य, कंदली य कुहुव्वए ॥९७॥

लोहिणी हूयथी हूय, कुहगा य तहेव य ।

कण्हे य वज्जकंदे य, कंदे सूरणए तहा ॥९८॥

अस्सकणी य बोधव्या, सीहकणी तहेव य ।
 मुसुंठी य हलिद्दा य, णेगहा एवमायओ ॥९९॥
 हरिली सिरिली सिस्सरिली, यावतिकश्च कन्दली ।
 पलाण्डुलशुनकन्दश्च , कन्दली च कुहुत्रत ॥९७॥
 लोहिनी हुताक्षी हुतकन्द, कुहकश्च तथेव च ।
 कृष्णश्च वज्रकन्दश्च, कन्द सूरणकस्तथा ॥९८॥
 अश्वकर्णी च बोधव्या, सिंहकर्णी तथेव च ।
 मुसुण्टी च हरिद्रा च, अनेकधा एवमादिका ॥९९॥

पदार्थान्वय — हरिली-हरिलीकन्द मिरिली-मिरिलीकन्द मिस्मिरिली-
 मिस्मिरिलीकन्द जारईक-यावतिककन्द कदली-कन्दलीकन्द पलडु-पलाडुकन्द-
 प्यात्र लमणकन्द-लशुनकन्द (योम-लसण) कन्दली य कुहुचवए-कुहुत्रत-कदली-
 कन्द लोहिणी-लोहिनीकन्द ह्यथी-हुताक्षीकन्द ह्य-हुतकन्द य-तथा तहेव-वसी
 प्रकार कुहगा-कुहककन्द य-और कण्ह-कृष्णकन्द य-तथा वज्रकन्द-वज्रकन्द
 तदा-तथा सूरणक-सूरणकन्द-चिमीकन्द अस्मकण्णी-अश्वकर्णीकन्द बोधव्या-
 नानना य-और तह्य-वसी प्रकार सीहकणी-सिंहकर्णीकन्द य-तथा मुसुणी-
 मुसुंठीकन्द य-और हलिद्दा-हरिद्राकन्द एवमायओ-इत्यादि णेगहा-अनेक प्रकार
 की साधारण वनस्पति है ।

मूलार्थ—हरिली, मिरिली, सिस्मिरिली, यावतिक, कन्दली, पलाडु,
 लशुन, कुहुत्रत, लोहिनी, हुताक्षी, हुत, कुहक, कृष्ण, वज्र और सूरणकन्द
 तथा अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, मुसुणी और हरिद्राकन्द इत्यादि अनेक प्रकार की
 साधारण वनस्पति फही गई है ।

टीका—इन तीनों गाथाओं में साधारण वनस्पति में आने वाले अनेक
 प्रकार के वृक्षों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । इनमें कितने एक तो प्रसिद्ध और
 कई एक अप्रसिद्ध हैं । जितने भी नाम उपर आ चुके हैं उन सब का निरण-
 पूरक ज्ञान, वैद्यक-निघण्टु से तथा अमुक २ दश की भाषात्रिणय से ही हो सकता

है । ये सब प्रकार के कन्द और मूल अनन्तकाय कहलाते हैं । जो तोड़ने पर चक्राकार में टूटे उसे अनन्तकाय कहते हैं । अनन्तकाय का अन्यत्र यह भी लक्षण किया है कि—‘समभागं भज्यमानस्य, ग्रन्थिदचूर्णधनो भवेत् । पृथ्वीसदृशेन भेदेन, अनन्तकार्यं विजानीहि ॥१॥ गृद्धशिराकं पत्रं, सक्षीरं यद्य मवति निःक्षीरम् । यद्यपि प्रणष्टसन्धिम्, अनन्तजीव विजानीहि ॥२॥’ इमका अर्थ सुगम है पनक—उल्ली—के जीव भी सामान्यरूप से वनस्पतिकाय में ही परिगणित किये गये हैं ।

अब सूक्ष्म वनस्पति को भेदशून्य बतलाते हुए साथ में वनस्पतिकाय का क्षेत्रसापेक्ष्य वर्णन करते हैं । यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ।
 सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ॥१००॥
 एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ।
 सूक्ष्माः सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ॥१००॥

पदार्थान्वयः—सुहुमा—सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव अनाणत्ता—नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एगविहं—एक ही प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं, और तत्थ—इन दोनों में सुहुमा—सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव सव्वलोगम्मि—सर्व लोक में व्याप्त हैं य—और वायरा—वादर-वनस्पति के जीव लोगदेसे—लोक के एक देश में हैं ।

मूलार्थ—सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के हैं, तथा सूक्ष्म जीव तो सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर—स्थूल—जीव लोक के अमुक भाग में ही स्थित हैं ।

टीका—सूक्ष्म वनस्पतिकाय का अवान्तर भेद कोई नहीं है । वह केवल एक ही प्रकार का माना गया है । तथा उसकी व्याप्ति सारे लोक में है और स्थूल वनस्पति की स्थिति लोक के एक देश में है ।

अब काल की अपेक्षा से वनस्पतिकाय का वर्णन करते हैं—

संतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइ पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१०१॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१०१॥

पदार्थान्वय —सतइ—मत्ति की पप्प—अपेक्षा से अण्णाय्या—अनादि य—
और अपञ्जवसिया—अपर्यवसित अपि—भी हैं ठिइ—स्थिति की पडुच्च—अपेक्षा से
साईया—सादि य—और सपञ्जवसियापि—सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—सतति—प्रवाह— की अपेक्षा से वनस्पतिनाय, अनादि-अनन्त
हैं और स्थिति की अपेक्षा से सादि मान्त माना गया है ।

टीका—यदि प्रवाह की ओर दृष्टि डालें तब तो वनस्पतिक्रय, आदि और
अन्त दोनों में रहित है, अर्थात् न तो इसकी आदि उपलब्ध होती है न अन्त ही
दृष्टिगोचर होता है, परन्तु जब इसकी स्थिति की ओर ध्यान करें तब इसकी आदि
और अन्त दोनों ही मानने पड़ते हैं, इसलिए दृष्टिभेद से वनस्पतिक्रय में अनादि-
अनन्तता और सादि-मान्यता दोनों ही स्वीकार किये गये हैं ।

अब इसकी स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

दश चैव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

वणस्सईणं आउं तु, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥१०२॥

दश चैव सहस्राणि, वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

वनस्पतीनामायुस्तु , अन्तमुहुत्तं जघन्यकम् ॥१०२॥

पदार्थान्वय —दश—दश सहस्राइ—दशर वामाण—वर्षों की उद्धोमिया—
उच्छ्रित जाउ—आयु वणस्सईण—वनस्पति के जीवों की भवे—होती है तु—कि
जहन्नय—नघन्य आयु अंतोमुहुत्त—अन्तमुहुत्त की होती है च एव—पादपूर्ति न है ।

मूलार्थ—वनस्पतिक्रय क जीवों की उच्छ्रित जायु दश हजार वर्ष की
होती है और नघन्य अन्तमुहुत्त की स्वीकार की गई है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वनस्पतिकाय के जीवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का मान बतलाया गया है । परन्तु यह आयुमान प्रत्येक वनस्पति का है, अर्थात् प्रत्येक वनस्पतिकाय के जीवों की ही उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है, परन्तु जो माधारण वनस्पति है उसकी तो उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की आयु, फेवल अन्तर्मुहूर्त्त की ही मानी गई है । इस प्रकार आयुस्थिति की अपेक्षा से वनस्पतिकाय की यह मादि-मान्यता प्रमाणित की गई है ।

अथ कायस्थिति का वर्णन करते हैं—

अणंतकालमुद्गोसा , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई पणगाणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥१०३॥

अनन्तकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिः पनकानां, तं कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१०३॥

पदार्थान्वयः—अणतकालं—अनंतकाल उद्गोसा—उत्कृष्ट अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्तं जहन्निया—जघन्य कायठिई—कायस्थिति पणगाणं—वनस्पतिकाय के जीवों की है तं कायं—उस काया को तु—फिर अमुंचओ—न छोड़ते हुआ की ।

मूलार्थ—उस काया को न छोड़ते हुए वनस्पति के जीवों की कायस्थिति उत्कृष्ट अनन्तकाल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है ।

टीका—यदि वनस्पतिकाय का जीव, वनस्पतिकाय में ही जन्मता और मरता रहे तो वह न्यून से न्यून और अधिक से अधिक कितने समय तक वहाँ जन्म-मरण करता रहेगा, अर्थात् अपनी काया को छोड़कर अन्य काया में प्रविष्ट होने के लिए उसको न्यून से न्यून और अधिक से अधिक कितना समय अपेक्षित है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि वनस्पतिकाय की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट अनन्तकाल की है, अर्थात् न्यून से न्यून तो अन्तर्मुहूर्त्त के पश्चात् और अधिक से अधिक अनन्तकाल के बाद वह स्वकाय को छोड़कर अन्यकाय में जाता है । परन्तु यह कायस्थिति सामान्य प्रकार से पनक-जीवों की कही गई है जो कि निगोद के जीवों की अपेक्षा से सिद्ध होती है । तथा यदि विज्ञेयता से

देया जावे तो प्रत्येक घनस्पति और वादर तथा सूक्ष्म निगोत्र, इन सब की काय-स्थिति असरयातकाल की होती है । यथा—वादर प्रत्येक घनस्पतिनाय के जीवों की कायस्थिति जघन्यरूप से अतमुहूत्त-प्रमाण और उत्कृष्ट ७० फोटा-फोटी सागरोपम की है, तथा निगोत्र के जीवों की जघन्य अतमुहूत्त री और उत्कृष्ट अमरयातकाल की है । और वादर निगोत्र की कायस्थिति, जघन्य तो अन्तमुहूत्तमात्र की ही है किन्तु उत्कृष्ट स्थिति उसकी भी ७० फोटाफोटी सागरोपम री ही मानी गयी है, परन्तु सूक्ष्म निगोत्र री उत्कृष्ट स्थिति अमरयातकाल री है । तात्पर्य यह है कि जघन्य स्थिति तो इन सब की समान ही है परन्तु उत्कृष्ट स्थिति में ऊपर लिखा अन्तर है, इसलिए सूत्रकार ने जो अनन्तकाल की उत्कृष्ट स्थिति कही है वह सामान्यतया पनक-जीवों की है ।

इस प्रकार सामान्यरूप से घनस्पतिनाय के जीवों की कायस्थिति का वर्णन करने के अनन्तर अब उसका अन्तर बतलाते हैं । यथा—

असंखकालमुक्कोसं , अंतोमुहूत्तं जहन्नयं ।

विजडम्मि सए काए, पणगजीवाण अंतरं ॥१०४॥

असङ्खकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूत्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, पनकजीवानामन्तरम् ॥१०४॥

पदार्थाख्य — पणगजीवाण—पनक जीवों के सए जाए—स्वकाय के विजडम्मि—छोड़ने पर जहन्नय—जघन्य अंतोमुहूत्त—अतमुहूत्त, और उक्कोस—उत्कृष्ट असंखकाल—अमरयातकाल का अन्तर—अन्तर होता है ।

मूलाय—घनस्पतिनाय के जीवों का स्वकाय के छोड़ने पर जघन्य अन्तर, अतर्मुहूर्त्त प्रमाण और उत्कृष्ट असरयातकाल तक का है ।

टीका—घनस्पतिनाय का जीव, घनस्पतिकाय को छोड़कर अलग गया हुआ पुन घनस्पतिकाय में कितने समय के बाद आ सकता है ? इसके समाधान में यह कहा गया है कि उत्कृष्ट असरयातकाल और जघन्य अतमुहूत्त के बाद यह वापिस आ सकता है । तात्पर्य यह है कि पृथिवीनाय आदि की उत्कृष्ट काय

स्थिति असंख्यात काल की कही गई है, तदनुसार वनस्पतिकाय से निकलकर जीव यदि अन्यकाय में रहे तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति भी असंख्यात काल की ही है, अर्थात् वह अधिक से अधिक असंख्यात काल तक वहाँ रह सकता है । इसके पश्चात् वह वनस्पतिकाय में वापिस आ सकता है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१०५॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१०५॥

पदार्थान्वयः—एएसिं—इन जीवों के वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—संस्थान के आदेश से अवि—समुच्चयार्थक है सहस्सो—हजारों विहाणाइं—विधान—भेद—होते हैं ।

मूलार्थ—वनस्पतिकाय के जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, तथा संस्थान के आदेश से हजारों अवान्तर भेद होते हैं ।

टीका—वनस्पतिकाय के पूर्वोक्त जितने अवान्तर भेद बतलाये हैं उनका यदि वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थानादि के तरतमभाव से विचार करें तो उनके हजारों भेद हो जाते हैं, परन्तु यहाँ पर तो उनका सामान्यरूप से निर्देशमात्र ही किया गया है ।

त्रसकाय-निरूपण—

इस प्रकार स्थावर जीवों का निरूपण करके अब त्रसों का वर्णन करते हैं—

इच्चैए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया ।
 इत्तो उ तसे तिविहे, बुच्छामि अणुपुव्वसो ॥१०६॥
 इत्येते स्थावरास्त्रिविधाः, समासेण व्याख्याताः ।
 इतस्तु त्रसान् त्रिविधान्, वक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥१०६॥

पदार्थान्वय — इच्छे-इस प्रकार यह त्रिविहा-तीन प्रकार के धावरा-
स्थावर समासेण-सक्षेप से त्रियाहिया-वर्णन किये गये हैं इत्तो-इससे आगे उ-
पुन त्रिविहे-तीन प्रकार के तसे-प्रसों के भेदों को अणुपुञ्जमो-अनुक्रम से
बुच्छामि-कहूँगा ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! इस प्रकार से यह तीनों स्थानों का सक्षेप से
वर्णन किया गया है, अब इसके आगे मैं तीन प्रकार के त्रमों को अनुक्रम
से कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! पृथिवी, जल और वनस्पति रूप
तीनों स्थानों का तो यह सक्षेप से स्वरूप वर्णन कर दिया गया है, अब इसके
अनन्तर तीन प्रकार के त्रसों का स्वरूप मैं वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर
श्रवण करो ! यह इस गाथा का भाग्य है ।

अब त्रसों के विषय में ही कहते हैं । यथा—

तेऊ वाऊ य बोधव्वा, उराला य तसा तहा ।

इच्छेए तसा त्रिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१०७॥

तेजासि वायवश्च बोद्धव्या, उदाराश्च त्रसास्तथा ।

इत्येते त्रसास्त्रिविधा, तेपा भेदान् शृणुत मे ॥१०७॥

पदार्थान्वय — तेऊ-तेजस्काय वाऊ-वायुकाय य-और उराला-प्रधान
तहा-तथा तसा-त्रसकाय इच्छेए-इस प्रकार यह त्रिविहा-तीन प्रकार के तसा-त्रस
हैं तेसिं-उनके भेए-भेदों को मे-मुझसे सुणेह-श्रवण करो ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! अग्निनाय, वायुकाय और प्रधान त्रम, ये तीन
प्रकार के त्रम जीव हैं । अब तुम इनका उत्तर भेदों को मुझसे श्रवण करो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि त्रमों के भी तीन भेद हैं—अग्निनाय,
वायुकाय और प्रधान त्रम अर्थात् एकेन्द्रिय की अपेक्षा से प्रधान उत्पट्ट,
जो कि त्रस-नाम-रुम के उदय से उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य यह है कि अग्नि,
वायु और द्वीन्द्रियादि, ये तीनों त्रस कहे जा माने जाते हैं । तथा श्रवण करने

का जो आदेश है उसका तात्पर्य एकाग्रचित्त से विषय के अवधारण में है; अर्थात् इस विषय को एकाग्रचित्त से श्रवण करना चाहिए । यद्यपि तेज—अग्नि—और वायु ये दोनों भी स्थावर-नाम-कर्मादय से उत्पन्न होने के कारण स्थावरों की ही गणना में आते हैं, तथापि गति करने वाले अर्थात् देश से देशान्तर जाने वाले को त्रस कहते हैं । 'त्रस्थन्ति—देशादेशान्तरं संक्रामन्ति—इति त्रसाः' इस मान्यता के अनुसार अग्नि और वायु को स्थावर न मानकर त्रस माना गया है । आगम में दो प्रकार के त्रस माने गये हैं, एक गतित्रस, दूसरा लब्धित्रस । सो लब्धित्रस तो द्वीन्द्रियादि जीव हैं और गतित्रस अग्नि एवं वायु को माना है । क्योंकि इनकी गति प्रत्यक्षसिद्ध है; अर्थात् अग्निज्वाला का ऊर्ध्वगमन और वायु का तिर्यग्गमन, चक्षु और स्पर्श इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ही है । शंका—जल में भी तो गति है, अर्थात् वह भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता हुआ देखा जाता है ? समाधान—जल की गति में स्वतंत्रता नहीं है, वह तो केवल निम्न स्थान को गमन करता है और उसको यदि किसी घटादि-यंत्र में रख दिया जावे तो वहाँ उसकी गति विरुद्ध हो जाती है, परन्तु अग्नि और वायु में ऐसा नहीं है । अग्नि अथवा वायु किसी स्थान पर भी क्यों न हों उनमें गति बराबर होती रहती है, अर्थात् अग्नि-शिखा की ऊर्ध्व और वायु की तिर्यग्गति में कोई प्रतिबन्धक या प्रेरक नहीं हो सकता, इसलिए इनको गतित्रस के भेद में परिगणित किया गया है ।

अव तेजस्काय के सम्बन्ध में कहते हैं—

दुविहा तेजजीवा उ, सुहुमा वायरा तथा ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥१०८॥

द्विविधास्तेजोजीवास्तु , सूक्ष्मा वादरास्तथा ।

पर्याप्ता - अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥१०८॥

पदार्थान्वयः—दुविहा—दो प्रकार के तेज—तेजस्काय के जीवा—जीव हैं उ—फिर सुहुमा—सूक्ष्म तथा वायरा—वादर एवमेव—उसी प्रकार पुणो—फिर दुहा—दो प्रकार के हैं पञ्जत्तमपञ्जत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से ।

मूलार्थ—तेजस्नाय के सूक्ष्म और वादर ये दो भेद हैं, तथा ये दोनों भी पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो दो प्रकार के कथन किये गये हैं ।

टीका—तेजस्नाय के भी कुल चार भेद हैं—सूक्ष्म वादर पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म-पर्याप्त, सूक्ष्म-अपर्याप्त, वादर-पर्याप्त और वादर-अपर्याप्त, इस प्रकार से चार भेद तेजस्नाय के हो जाते हैं ।

अब वादर के उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, णेगहा ते वियाहिया ।
 इंगाले मुम्मुरे अगणी, अच्चिजाला तहेव च ॥१०९॥
 उक्का विज्जू य वोधव्वा, णेगहा एवमायओ ।
 वादरा ये तु पर्याप्ता, अनेकधा तेव्याख्याता ।
 अङ्गारो मुर्मुरोऽग्नि, अर्चिज्वाला तथैव च ॥१०९॥
 उल्का विद्युच्च वोद्धव्या, अनेकधा एवमादिका ।

पदार्थावय — जे—नो उ—फिर वायरा—वादर पञ्जत्ता—पर्याप्त-अग्निनाय के लीज हैं ते—वे णेगहा—अनेक प्रकार से प्रियाहिया—वर्णन किये गये हैं इंगाले—अगार—निधूम अग्निखण्ड मुम्मुरे—भस्ममिश्रित अग्निष्ण अगणी—सामान्य अग्नि अचि—मूलसहित अग्निशिला जाला—ज्वाला—मूलरहित अग्निशिला य—और तहेव—उसी प्रकार उक्का—उल्का य—और विज्जू—विद्युत् एवमायओ—इत्यादि णेगहा—अनेक प्रकार की बोधव्वा—जाननी ।

मूलार्थ—वादर-पर्याप्त अग्नि अनेक प्रकार से वर्णन की गई है । यथा—अगार, मुर्मुर—चिनगारियाँ, अग्नि, दीपशिखा, मूलप्रतिबद्धशिखा और छिन-मूलशिखा, उल्का और विद्युत् इत्यादि अनेक प्रकार के अग्निनाय के भेद कहे गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत सार्द्ध गायत्रि में अग्निनाय के अचान्तर भेदों का वर्णन किया गया है । अगारक—धूमरहित अग्निखण्ड (षोडश) को अगारक या अगार कहते

हैं। मुर्मु—भस्मयुक्त अग्नि-कणों का नाम है। अग्नि—प्रसिद्ध ही है। ज्वाला—अग्निशिखा—दीपशिखा। अर्चि—विच्छिन्नमूल अथवा मूलवद्धअग्निशिखा। जल्का—तारों की तरह पतित होने वाली आकाशाग्नि। विद्युत्—विजली, इत्यादि अनेक भेद अग्निकाय के कहे गये हैं।

अब सूक्ष्म अग्निकाय के सम्बन्ध में कहते हैं। यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा ते वियाहिया ॥११०॥
सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेशे य वायरा ।

एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्ते व्याख्याताः ॥११०॥
सूक्ष्माः सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ।

पदार्थान्वयः—एगविहं—एक प्रकार का अनाणत्ता—नाना प्रकार के भेदों से रहित सुहुमा—सूक्ष्म अग्निकाय के जीव ते—वे वियाहिया—वर्णन किये गये हैं। सुहुमा—सूक्ष्म सव्वलोगम्मि—सर्व लोक में व्याप्त हैं य—और लोगदेशे—लोक के एक देश में वायरा—वादर स्थित हैं।

मूलार्थ—सूक्ष्म अग्निकाय के जीव नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के होते हैं, तथा वे सूक्ष्म जीव तो सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर—स्थूल—जीव लोक के एक देश अर्थात् किसी अमुक भाग में स्थित हैं।

टीका—सूक्ष्म अग्निकाय का कोई विशेष भेद नहीं है, किन्तु वह एक ही प्रकार का माना गया है।

अब इनके काल-विभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं। यथा—

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥१११॥
इतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१११॥

पदार्थान्वयः—इत्तो—इससे आगे तु—फिर तेसिं—उनके कालविभागं—काल-विभाग को चउव्विहं—चार प्रकार से वुच्छं—कहूँगा।

मूलार्थ—अब हमसे आगे उन जीवों के चार प्रकार के काल विभाग को मैं कहूँगा ।

टीका—प्रस्तुत अर्द्ध गाथा में अमित्रकाय के जीवों के कालसम्बन्धी चतुर्विध विभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा का उद्देश किया गया है ।

अब शास्त्रकार उसी चतुर्विध विभाग का वर्णन करते हैं । यथा—

सतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।
ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥११२॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।
स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥११२॥

पदार्थान्वय —सतइ-सन्तति की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपञ्जवसियावि-अपर्यवसित भी हैं, परन्तु ठिइ-स्थिति की पडुच्च-प्रतीति से साईया-सादि य-और सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलाध—सन्तान की दृष्टि से अमित्रकाय के जीव अनादि और अनन्त हैं, परन्तु स्थिति की अपेक्षा से वे सादि और सान्त भी कहे गये हैं ।

टीका—प्रवाह की दृष्टि से अमित्रकाय के जीव अनादि अनन्त और स्थिति की प्रतीति से वे सादि-सान्त माने गये हैं ।

अब इनकी स्थिति का निरूपण करते हैं—

तिण्णोव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया ।
आउठिई तेऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥११३॥

शीण्येवाहोरात्राणि, उत्कपेण व्याख्याता ।
जायु स्थितिस्तेजसाम्, अन्तमुहुत्तं जघन्यका ॥११३॥

पदार्थान्वय —तिण्णोव-तीन ही अहोरत्ता-अहोरात्र की उक्कोसेण-उत्कृष्टता से तेऊण-वेनस्माय के जीवों की आउठिई-आयुस्थिति वियाहिया-वर्णन की गई है जहन्निया-जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त-अन्तमुहुत्त की बतलाई गई है ।

मूलार्थ—अग्निकाय के जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन अहोरात्र की बतलाई है ।

टीका—इस गाथा में अग्निकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन किया है । अग्निकाय के जीव की उत्कृष्ट आयु, तीन अहोरात्र की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है । तात्पर्य यह है कि अग्निकाय का जीव, अधिक से अधिक तीन दिन और तीन रात्रि तक भवस्थिति कर सकता है तथा जघन्य, अन्तर्मुहूर्त्तमात्र ।

अब उनकी कायस्थिति बतलाते हैं । यथा—

असंखकालमुद्धोसा , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई तेजुणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥११४॥

असंख्यकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिस्तेजसाम् , तं कायन्त्वमुञ्चताम् ॥११४॥

पदार्थान्वयः—तं कायं—उस काय को तु—फिर अमुंचओ—न छोड़ते हुए तेजुणं—तेजस्काय के जीवों की कायठिई—कायस्थिति उद्धोसा—उत्कृष्ट असंखकालं—असंख्यातकाल की—और जहन्निया—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्त की है ।

मूलार्थ—अपनी काय को न छोड़ते हुए अग्निकाय के जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यकाल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की होती है; अर्थात् इतना समय वह जीव उसी काय में जन्मना और मरता रहता है ।

टीका—अग्निकाय का जीव यदि अग्निकाय में ही जन्म-मरण करता रहे तो उसकी यह अवस्था न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त और अधिक से अधिक असंख्यकाल-पर्यन्त है । इसके बाद वह दूसरी काया में चला जाता है, इसी का नाम कायस्थिति है । यह स्थिति की अपेक्षा से अग्निकाय की सात्वि-सान्त्वता कथन की गई है ।

अब अन्तर के विषय में कहते हैं—

अणंतकालमुद्धोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजठस्मि सए काए, तेजुजीवाण अंतरं ॥११५॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, तेजोजीवानामन्तरम् ॥११५॥

पदार्थान्वय — तेजोजीवान्—तेजस्काय के जीवों के सए काए—स्वकाय को निन्दन्मि—छोडने पर जहन्नय—जघन्य अतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त और उक्त्तोस—उत्कृष्ट अणतकाल—अनन्तकाल का अतर—अतर हो जाता है ।

मूलाय—अग्निकाय के जीवों का स्वकाय के छोडने से लेकर पुन स्वकाय में आने तक, जघन्य अतर अन्तर्मुहूर्त्तमात्र का और उत्कृष्ट अनन्त काल का अपेक्षित है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे अग्निकाय के जीव को अपनी त्यागी हुई काया म फिर से आने के लिये न्यून से न्यून और अधिक से अधिक चितना समय लगता है नस समय का निर्देश किया गया है । तथाच, वह (समय) जघन्य, अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट अनन्त काल का है । यह इसका अन्तर-काल है । नय समय से अधिक और दो घडी से न्यून समय को अन्तर्मुहूर्त्त कहते हैं ।

अथ प्रमारातर से इसके अवान्तर भेदों का निरूपण करते हैं—

एएसिं वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ चापि, विहाणाइं सहस्ससो ॥११६॥

एतेषा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।

सस्थानादेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्त्रश ॥११६॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन अग्निकाय के जीवों के वर्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गंध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—सस्थान के आदेश से सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद होते हैं एव अवि-समुषय मे है ।

मूलाय—अग्निकाय क जीव के—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और सस्थान के आदेश से तरतममान को लेते हुए हजारों नाना प्रकार के अवान्तर भेद हो जाते हैं ।

टीका—वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतमभाव से अन्निकाय के जीवों के हज़ारों उपभेद बन जाते हैं ।

इस प्रकार अन्निकाय का निरूपण करने के अनन्तर अब वायुकाय के विषय में कहते हैं । यथा—

दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा वायरा तथा ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥११७॥

द्विविधा वायुजीवास्तु, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥११७॥

पदार्थान्वयः—दुविहा—दो प्रकार के वाउजीवा—वायुकाय के जीव हैं सुहुमा—सूक्ष्म तथा—तथा वायरा—वादर उ—पुनः पञ्जत्तमपञ्जत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त एवमेव—इसी प्रकार से पुणो—फिर दुहा—दो प्रकार के हैं ।

सूत्रार्थ—वायुकाय के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर । फिर इनमें भी प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद हैं ।

टीका—वायुकाय के चार भेद हैं—सूक्ष्मपर्याप्त, सूक्ष्मअपर्याप्त, वादरपर्याप्त और वादरअपर्याप्त ।

अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं—

वायरा जे उ पञ्जत्ता,

पञ्चहा ते पक्कित्तिया ।

उक्कल्लिया मंडल्लिया,

घणगुंजा सुद्धवाया य ॥११८॥

वादरा ये तु पर्याप्ताः,

पञ्चधा ते प्रकीर्त्तिताः ।

उत्कलिका

मण्डलिका,

घनगुञ्जा.

शुद्धवाताश्च ॥११८॥

पदार्थावयव — वायरा-वादर जे-जो पञ्जत्ता-पर्याप्त हैं उ-फिर ते-वे पचहा-पाँच प्रकार के पक्कितिया-रथन किये गये हैं उकलिया-उत्कालिक— ठहर २ कर चलने वाली वायु मडलिया-मडलिन-वातेलीरूप वायु घण-घनवायु-रत्नप्रभा आदि के नीचे की गुजा-गुजावायु-गुजार शब्द करने वाली य-और शुद्धवाया-शुद्ध वायु ।

मूलाय-वादर पर्याप्त वायु पाँच प्रकार की कही गई है-उत्कलिका वायु, मडलिका वायु, घन वायु, गुजा वायु और शुद्ध वायु । तथा इसके धीर भेद भी उपलक्षण से जान लेने चाहिए ।

टीका-वादर-पर्याप्त वायु के पाँच भेद हैं । यथा—(१) उत्कलिका वायु— जो ठहर २ कर चले, (२) मडलिका वायु—जो चक्र खाती हुई चले, (३) घन वायु—रत्नप्रभा आदि पृथिवी के नीचे अथवा विमानों के नीचे की घनरूप वायु, (४) गुजा वायु—जो चलती हुई गुजार शब्द करे, और (५) शुद्ध वायु— जो कि उक्त गुणों से रहित और मद २ चलने वाली होती है उसे शुद्ध वायु कहते हैं । इसके अतिरिक्त तरतमभाय को लेकर वायु के और भी बहुत से उपभेद हो सकते हैं, परन्तु संक्षेप से मुख्य भेद तो उक्त पाँच ही हैं ।

अब फिर कहते हैं—

सवद्वृगवाया य, णेगहा एवमायओ ।

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११९॥

सप्तर्तकवायवश्च , अनेकधा एवमादय ।

एकविधा अनानात्ता , सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याता ॥११९॥

पदार्थावयव — सप्तद्वृग-सप्त वायु—जो बाहर के क्षेत्र से तृणादि को लाकर विवक्षित क्षेत्र में फरती है एवमायओ-इत्यादि णेगहा-अनेक भेद वायु के

हैं अनाणत्ता—नाना प्रकार के भेदों से रहित एगविहं—केवल एक ही प्रकार से तत्त्व—सूक्ष्म और वादर वायु में सुहुमा—सूक्ष्म वायु वियाहिया—कथन की गई है ।

मूलार्थ—तथा संवर्तक वायु इत्यादि अनेक भेद वायु के कहे गये हैं । सूक्ष्म वायु नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार की कही गई है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा के अर्द्ध भाग में तो वायुकाय के संवर्तनामक अन्य भेद का उल्लेख किया है, और शेष अर्द्ध भाग में सूक्ष्म वायुकाय को अवान्तर भेदरहित बतलाया है । जो वायु वाहर मे पड़े हुए तृण आदि को उड़ाकर विवक्षित क्षेत्र में लाकर फेंक देती है उसे संवर्तक वायु कहते हैं । इस प्रकार से वायुकाय के अनेक उत्तर भेद हैं । अब सूक्ष्म वायुकाय के विषय मे कहते हैं । सूक्ष्म वायु का कोई उत्तर भेद नहीं, किंतु वह एक ही प्रकार की है ।

अब सूक्ष्म और वादर वायु का क्षेत्रविभाग बतलाते हैं—

सुहुमा सव्वलोगम्मि, एगदेसे य वायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥१२०॥

सूक्ष्माः सर्वलोके, एकदेशे च वादराः ।

इतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१२०॥

पदार्थान्वयः—सुहुमा—सूक्ष्म सव्वलोगम्मि—सर्व लोक मे व्याप्त हैं य—और वायरा—वादर एगदेसे—लोक के एक देश मे स्थित हैं इत्तो—इसके आगे तु—फिर तेसिं—इनके चउव्विहं—चार प्रकार के कालविभागं—कालविभाग को वुच्छं—कहूंगा ।

मूलार्थ—इनमें सूक्ष्म वायु सर्व लोक में व्याप्त है और वादर, लोक के एक देश में रहता है । अब इसके पश्चात् में इनके चतुर्विध कालविभाग का वर्णन करूँगा ।

टीका—सूक्ष्म वायुकाय सर्व-लोक-व्यापी और वादर वायुकाय एक-देश-व्यापी है, यह गाथा के प्रथम अर्धभाग का तात्पर्य है । और अवशिष्ट गाथार्द्ध में वायुकाय के चतुर्विध कालविभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा की गई है ।

अत्र उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार कालविभाग का वर्णन करते हैं—

संततं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।
 ठिइ पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१२१॥
 सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१२१॥

पदार्थान्वय —सतइ-प्रवाह की पप्प-अपेक्षा से, वायुकाय अणाईया-अनादि य-और अपञ्जवसियावि-अपर्यवसित भी है ठिइ-स्थिति की पडुच्च-प्रतीति से साईया-सादि य-और सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—सतान—प्रवाह—की अपेक्षा से वायुकाय, अनादि-अनन्त है और स्थिति की प्रतीति से वह सादि सान्त भी है ।

टीका—यदि वायुकाय के प्रवाह पर विचार करें, तो उसके आदि और अन्त का अभाव है, अर्थात् वह अनादि-अनन्त है, परन्तु यदि उसकी आयुस्थिति और वायु-स्थिति का विचार करें, तब तो उसकी आदि और अन्त दोनों ही उपलब्ध होते हैं ।

अब स्थिति अर्थात् आयु स्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

तिण्णोव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।
 आउठिई वाऊण, अतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१२२॥
 त्रीण्येव सहस्राणि , वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।
 आयु स्थितिर्वायूनाम् , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यका ॥१२२॥

पदार्थान्वय —वाऊण—वायुकाय के जीवों की जहन्निपा-वषट्प आउठिई-आयुस्थिति अतोमुहुत्त-अन्तमुहुत्त नी भवे-होती है, और उक्कोसिया-उत्कृष्ट आयुस्थिति तिण्णोव-तीन सहस्राह-हजार वासाण-वर्षों की होती है ।

मूलार्थ—वायुकाय के जीवों की आयुस्थिति, जघन्य तो अन्तर्मुहुत्त की होती है और उत्कृष्ट आयुमान तीन हजार वर्षों का माना गया है ।

टीका—इस गाथा मे वायुकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन किया गया है । इनकी उत्कृष्ट आयुस्थिति तो तीन हजार वर्ष की, और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की होती है ।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

असंखकालमुक्कोसा , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 कायठिई वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥१२३॥
 असङ्खकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।
 कायस्थितिर्वायूनाम् , तं कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१२३॥

पदार्थान्वयः—तं कायं—उस काया को तु—पुनः अमुंचओ—न छोड़ते हुए वाऊणं—वायुकाय के जीवों की जहन्निया—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्तं उक्कोसा—उत्कृष्ट असंखकालं—असंखकाल की कायठिई—कायस्थिति होती है ।

मूलार्थ—यदि वायुकाय के जीव, स्वभाव में ही जन्म-मरण करते रहें तो उनकी इस कायस्थिति का उत्कृष्ट समय तो असंखकाल का है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का है ।

टीका—वायुकाय के जीवों की कायस्थिति, न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त की और अधिक से अधिक असंख्यातकाल की मानी गई है । तात्पर्य यह है कि इसके पश्चात् वे अपनी काया को त्यागकर दूसरी काया मे चले जाते हैं ।

अब वायुकाय के अन्तर का उल्लेख करते हैं—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजदस्मि सए काए, वाऊजीवाण अंतरं ॥१२४॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।
 वित्यक्ते स्वके काये, वायुजीवानामन्तरम् ॥१२४॥

पदार्थान्वय — वायुनीराण-वायुकाय के जीवों का अतर-अन्तरकाल सए काए-स्वकाय के विजन्मि-टोढने पर उकोस-उत्कृष्ट अणुतकाल-अनन्तकाल और जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तमुहूर्त्त का है ।

मूलाय—वायुकाय के जीवों को स्वकाय के छोड़ने में जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का अन्तर पढ जाता है ।

टीका—स्वारीर को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ वायुकाय का जीव, वहाँ से चलकर यदि फिर अपनी उसी काया में वापिस आवे तो उसको वापिस आने में न्यून से न्यून तो अन्तमुहूर्त्त का समय लगता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जाता है । इसी का नाम अन्तरकाल है । इस प्रकार वायुकाय की साप्ति-सान्तता प्रमाणित की गई है, अर्थात् आयुस्थिति, कायस्थिति और अन्तरकाल की अपेक्षा से वायुकाय को साप्ति और सान्त सिद्ध किया गया है ।

अब प्रस्तुत नियम का न्यसहार करते हुए वायुकाय के उत्तर भेदों के नियम में फिर प्रतिपादन करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चव, गंधओ रसफासओ ।
 सठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१२५॥
 एतेषा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।
 सस्यानादेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्रश ॥१२५॥

पदार्थान्वय — एएसिं-इन वायुकाय के जीवों के वरणओ-वर्ण से च-और गधओ-गन्ध से रसफामओ-रस और स्पश से वा-अथवा सठाणादेसओ-सत्यान के आदश से अवि-भी सहस्ससो-हजारों विहाणाइ-भेद होते हैं ।

मूलाय—इन वायुकाय के जीवों के तरतममात्र की लेकर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सत्यानादेश से हजारों अमान्तर भेद होते हैं ।

टीका—पूर्वोक्त वायुकाय के जीवों के यदि वर्ण, गन्ध, रस आदि के तरतम-मात्र को लेकर भेद कर तो ये हजारों की सख्या में हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि

तरतमभाव से इनके असंख्य भेद किये जा सकते हैं । यहाँ पर 'सहस्रमो—सहस्रगः' शब्द असंख्य अथवा अनन्त अर्थ का बोधक माना गया है ।

इस प्रकार अग्नि और वायु रूप त्रसकाय का निरूपण करने के अनन्तर अब उदार त्रसों का वर्णन करते हैं । यथा—

उराला तसा जे उ, चउहा ते पक्कितिया ।

वेइंदिया तेइंदिया, चउरो पंचिंदिया चेव ॥१२६॥

उदाराः त्रसा ये तु, चतुर्धा ते प्रकीर्तिताः ।

द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाः, चतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाश्चैव ॥१२६॥

पदार्थान्वयः—जे—जो उ—पुनः उराला—उदार तसा—त्रस हैं ते—वे चउहा—चार प्रकार के पक्कितिया—कथन किये गये हैं वेइंदिया—दो इन्द्रिय वाले तेइंदिया—तीन इन्द्रिय वाले चउरो—चार इन्द्रिय वाले च—और पंचिंदिया—पाँच इन्द्रिय वाले एव—निश्चय मे है ।

मूलार्थ—उदार त्रस के चार भेद कहे गये हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ।

टीका—इस गाथा मे उदार त्रसों का वर्णन किया गया है । उदार त्रस—दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों का नाम है । यद्यपि त्रसकाय मे अग्नि और वायु का भी ग्रहण किया है, तथापि वे अप्रधान त्रस हैं, अतः उनका प्रधान त्रसों में समावेश नहीं हो सकता । अग्नि और वायु के जीव एकेन्द्रियजीव होने से अप्रधान कहे जाते हैं । इस कथन का अभिप्राय यह है कि द्रव्य और भाव से इन्द्रिय दो प्रकार की है, अर्थात् द्रव्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय । यद्यपि कर्म-सत्ता की अपेक्षा से एकेन्द्रिय जीव मे भी भावेन्द्रियपञ्चक की सत्ता विद्यमान है, तथापि एक से अधिक निर्वृत्त्युपकरणरूप द्रव्य-इन्द्रिय के अभाव से एकेन्द्रिय जीवों में द्वीन्द्रियादि जीवों की अपेक्षा अप्रधानता है । इसलिए पुण्य कर्म की न्यूनाधिकता से जिन आत्माओं की जितनी द्रव्येन्द्रिये प्रकट है, उतनी इन्द्रियों की अपेक्षा से ही उनकी संज्ञा का निर्माण हुआ है । यथा—जिनके स्पर्श और रसना ये दो इन्द्रिये

हैं उनको द्वीन्द्रिय कहते हैं, तथा चित्तके स्पर्श, रसना और घ्राण, ये तीन इन्द्रियें हैं उनको त्रीन्द्रिय, एव स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, इन चार इन्द्रिय वालों की चतुरिन्द्रिय मक्षा है, तथा स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रिय चित्तम नियमान हों उनको पंचेन्द्रिय कहते हैं। इस प्रकार ये चार भेद प्रधान श्रमों के माने गये हैं।

अथ द्वीन्द्रिय जीवों के अग्रान्तर भेदों का उल्लेख करते हैं। यथा—

वेहृदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१२७॥

द्वीन्द्रियास्तु ये जीवा, द्विप्रिधास्ते प्रकीर्तिता ।

पर्याप्ता अपर्याप्ता , तेषा भेदाञ्छृणुत मे ॥१२७॥

पदार्थान्वय — जे-तो वेहृदिया-दो इन्द्रिय वाले जीवा-जीव हैं उ-मुन ते-वे दुविहा-दो प्रकार के पकित्तिया-कथन किये गये हैं पञ्जत्तमपञ्जत्ता-पर्याप्त और अपर्याप्त तैसिं-उनके भेए-भेदों को मे-मुझसे सुणेह-तुम श्रवण करो।

मूलाय—हृ शिष्य ! द्वीन्द्रियजीव पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो प्रकार के हैं, सो उनके उत्तर भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो !

टीका—श्रीमुधर्मारामजी अपन शिष्यों से कहते हैं कि दो इन्द्रिय वाले जो जीव हैं उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद माने गये हैं, अर्थात् एक पर्याप्त-द्वीन्द्रिय और दूसरे अपर्याप्त-द्वीन्द्रिय। यद्यपि दो इन्द्रिय वाले जीव सूक्ष्म भी होते हैं, अथ अप्ति और वायु की तरह इनके सूक्ष्म और वादर ये अन्य दो भेद भी होने चाहिये, तथापि सूक्ष्म शब्द से यहाँ पर अभी शरीर का ग्रहण अभिमत है जो कि सूक्ष्म नाम क्रम के वच्य से उत्पन्न हुआ हो। परन्तु द्वीन्द्रिय जीवों में यह नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इनके सूक्ष्म और वादर ये दो भेद नहीं किये गये किन्तु उनके पर्याप्त और अपर्याप्त यही दो भेद मानने योग्य नाम और युक्ति सगन हैं।

अथ द्वीन्द्रिय जीवों का निदान करते हैं। यथा—

किमिणो सोमंगला चैव, अलसा माइवाहया ।
 वासीसुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥१२८॥
 पल्लोयाणुल्लया चैव, तहेव य वराडगा ।
 जलगा जालगा चैव, चंदणा य तहेव य ॥१२९॥
 इइ वेइंदिया एए, णोगहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३०॥

कृमयः सुमङ्गलाश्चैव, अलसा मातृवाहकाः ।
 वासीमुखाश्च शुक्तयः, शङ्खाः शङ्खनकास्तथा ॥१२८॥
 पल्लका अनुपल्लकाश्चैव, तथैव च वराटकाः ।
 जलौका जालकाश्चैव, चन्दनाश्च तथैव च ॥१२९॥
 इति द्वीन्द्रिया एते, अनेकधा एवमादयः ।
 लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ॥१३०॥

पदार्थान्वयः—किमिणो—कृमी च—और सोमंगला—सुमंगल अलसा—
 अलसिया माइवाहया—मातृवाहक—घुण य—और वासीसुहा—वासीमुख सिप्पीया—
 सीप—शुक्ति संखा—शंख तहा—तथा संखणगा—छोटे शंख—घोंघे आदि एव—पादपूर्ति
 में है पल्लोयाणुल्लया—पल्लक और अनुपल्लक य—फिर तहेव—उसी प्रकार वराडगा—
 वराटक—कौडियाँ जलगा—जोंक च—और जालगा—जातक—जीवविशेष तहेव—उसी
 प्रकार चंदणा—चंदनिया एव—च—पूर्ववत् इइ—इस प्रकार एए—वे वेइंदिया—द्वीन्द्रिय
 जीव णोगहा—अनेक प्रकार के एवमायओ—इत्यादि ते—वे सव्वे—सब लोगेगदेसे—
 लोक के एक भाग में वियाहिया—प्रतिपादन किये गये हैं न सव्वत्थ—
 सर्वत्र नहीं ।

मूलार्थ—कृमी, सुमंगल, अलसिया, मातृवाहक, वासीमुख, सीप,
 शंख और लघुशंख—घोंघे आदि, तथा पल्लक, अनुपल्लक, कपर्दिका, जोंक,

जालक और चदनिया इत्यादि अनेक प्रकार के द्वीन्द्रिय जीव कथन किये गये हैं । ये मय लोफ के एकदेश म—अमुक भाग म—रहते हैं, मरत नही ।

टीका—इम गाथात्रय में द्वीन्द्रिय जीवों के नामों का निर्देश और उनकी एकदेशवा का वणन किया गया है । ये द्वीन्द्रिय जीव, सूक्ष्म चायुनाय आदि की भाँति मय-लोक-व्यापी नहीं किन्तु लोफ के एक देश म रहते हैं । कुमि—विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थों म उत्पन्न होने वाले जीव, सोमगल—यह कोई द्वीन्द्रिय जाति का जीवविशेष है, अलम—यह वर्षाकाल में पृथिवी में उत्पन्न होने वाला जीव है, इमको अलमिया और पनानी में 'गडोआ' कहते हैं, मावृवाइरु—काष्ठ की रक्षण करने वाला जीव—घुण, वासीमुल्य—कोई द्वीन्द्रिय जाति का जीवविशेष है, गुक्ति—सीप, शय और लघुनाय, पंचि आदि सब प्रसिद्ध ही हैं, पडक, अनुपडक—ये दोनों अप्रसिद्ध-से हैं तथा पराटक (कौडी) और जौक आदि प्रसिद्ध हैं, इमी प्रकार जालक और चदन ये भी द्वीन्द्रिय जीवों में से हैं परंतु अप्रसिद्ध हैं । इम प्रकार द्वीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद हैं जिनका कि यहाँ पर सङ्केतमात्र बतला लिया गया है । साराण यह है कि चिन जीवों के स्पर्श और रमना ये दो शक्तियें होती हैं वे द्वीन्द्रिय कहलाते हैं ।

अथ इनके अमादित्व और सान्त्व्य का ज्ञेय करते हैं । यथा—

संतइ पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१३१॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१३१॥

पदार्थान्वय —मत्तइ—मन्वान की पप्प—अपेक्षा से अणाइया—अनादि य—और अपञ्जवसियारि—अपर्यवसित भी है ठिइं—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से माईया—मादि य—और सपञ्जवसियारि—सपर्यवसित भी है ।

मूलाध—द्वीन्द्रिय जीव, प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि और अनन्त हैं किन्तु स्थिति की अपेक्षा से मादि-मान्त हैं ।

टीका—सन्तान की ओर दृष्टि डालने से तो दो इन्द्रिय वाले जीवों का कभी भी असद्भाव नहीं होता, अर्थात् न इनकी आदि उपलब्ध होती है और न अन्त ही दृष्टिगोचर होता है, इसलिए ये अनादि और अनन्त माने गये हैं, परन्तु इनकी आयुसम्बन्धी स्थिति की ओर दृष्टि देने से ये आदि और अन्त दोनों से युक्त प्रतीत होते हैं । अतः अपेक्षाभेद से ये अनादि-अनन्त और सादि-सान्त उभयरूप हैं ।

अब इनकी सादि-सान्तता को सिद्ध करने वाली भवस्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

वासाइं वारसा चैव, उक्कोसेण वियाहिया ।
 वेइंदियआउठिई , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१३२॥
 वर्षाणि द्वादश चैव, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 द्वीन्द्रियायुःस्थितिः , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१३२॥

पदार्थान्वयः—वेइंदियआउठिई—द्वीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति उक्कोसेण-उत्कृष्टता से वारसा-द्वादश वासाइं-वर्षों की है, और जहन्निया-जघन्य स्थिति अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्त्त की वियाहिया-रूधन की है ।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति द्वादश वर्ष की प्रतिपादन की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है ।

टीका—इस गाथा में द्वीन्द्रिय जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का दिग्दर्शन कराया गया है । तात्पर्य यह है कि दो इन्द्रिय वाले जीवों की आयु, कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त्त की और अधिक से अधिक १२ वर्ष की होती है । इसी का दूसरा नाम भवस्थिति है ।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

संखिज्जकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 वेइंदियकायठिई , तं कायं तु असुंचओ ॥१३३॥

सद्द्रव्येयकालमुत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

द्वीन्द्रियकायस्थितिः, त कायन्त्वमुश्वत्ताम् ॥१३३॥

पदार्थान्वय — वेद्दियकायठिई—दो इन्द्रिय वाले जीवों की कायस्थिति त काय—उस काय को अमुचओ—न छोडते हुए जहन्निया—जघन्य अतोमुहृत्त—अतमुहूर्त्त की उक्तीमा—बृहृष्ट सखिजकाल—सख्यातकाल की है ।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीव, यदि द्वीन्द्रिय जाति में ही जन्म मरण करते रहें तो उनकी इस कायस्थिति का जघन्य काल तो अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है और उत्कृष्ट सख्यातकाल है ।

टीका—उसी काया में जन्म-मरण करते रहना कायस्थिति है । सो द्वीन्द्रिय जीवों की—अपनी काया का परित्याग करके अत्र न जावें तब तक की—कायस्थिति न्यून से न्यून अतमुहूर्त्त और अधिक से अधिक सख्यातकाल तक की मानी जाती है । इससे द्वीन्द्रिय जीवों की सादि-सातवा भी भली प्रकार से प्रमाणित हो जाती है ।

अब इन जीवों के अंतरकाल के विषय में कहते हैं—

अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहृत्तं जहन्नयं ।

वेद्दियजीवाणं, अतर च वियाहियं ॥१३४॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

द्वीन्द्रियजीवानाम्, अन्तरञ्च व्याख्यातम् ॥१३४॥

पदार्थान्वय — वेद्दियजीवाण—द्वीन्द्रिय जीवों का जहन्नय—जघन्य अतोमुहृत्त—अन्तर्मुहृत्त, और उक्कोस—बृहृष्ट अणतकाल—अनन्तकाल का अतर—अंतरकाल वियाहिय—कथन किया है च—पादपूर्ति के लिए है ।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीवों का जघन्य अन्तर, अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट, अनन्तकाल तक का है ।

टीका—अपनी प्रथम काया को छोड़कर कायान्तर में गया हुआ द्वीन्द्रिय शरीर को धारण करे इसके लिए जघन्य अंतरकाल तो अन्तर्मुहूर्त्त का माना

है, और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का स्वीकार किया है; अर्थात् उस जीव को फिर से द्वीन्द्रिय शरीर में आने के लिए कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त जितना समय लगता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल जितना समय अपेक्षित है ।

अब इनके विशेष भेदों के सम्बन्ध में कहते हैं—

एएसिं वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वापि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१३५॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्त्रशः ॥१३५॥

पदार्थान्वयः—एएसिं—इन द्वीन्द्रिय जीवों के वर्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओवि—संस्थान के आदेश से भी सहस्ससो—अनेकानेक विहाणाइं—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—इन द्वीन्द्रिय जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान की अपेक्षा से तरतमभाव को लेकर अनेकानेक भेद हो जाते हैं ।

टीका—द्वीन्द्रिय जीव के—वर्ण, रस और गन्धादि के तरतमभाव से हजारों भेद हो जाते हैं ।

अब तीन इन्द्रिय वाले जीवों का वर्णन करते हैं । यथा—

तेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१३६॥

त्रीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, तेषां भेदाञ्छृणुत मे ॥१३६॥

पदार्थान्वयः—उ—पुनः तेइंदिया—तीन इन्द्रिय वाले जे जीवा—जो जीव है ते—वे दुविहा—दो प्रकार के पकित्तिया—कथन किये गये हैं पञ्जत्तमपञ्जत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त तेसिं—उनके भेए—भेदों को मे—सुझसे सुणेह—श्रवण करो ।

मूलार्थ—तीन इन्द्रिय वाले जो जीव हैं वे भी दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । अब हमने इनके उपभेदों को सुनो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह त्रीन्द्रिय जीव भी दो प्रकार के हैं । और अब तुम मुझसे इनके भेदों का श्रवण करो, अर्थात् त्रीन्द्रिय जीवों के निम्नलिखित उपभेद हैं अब इनका निरूपण करता हूँ, तुम एकामन से सुनो ।

अब उक्त प्रतिष्ठा के अनुसार त्रीन्द्रिय जीवों के भेद बतलाने हैं । यथा—

कुण्डुपिपीलिउट्टमा , उक्कल्लुद्देहिया तथा ।
 तणहारा कट्टहाराय, माल्लगा पत्तहारगा ॥१३७॥
 कप्पासट्टिमिजाया, तिण्डुगा तउसमिजगा ।
 सदावरी य गुम्मी य, वोधव्वा इट्टगाइया ॥१३८॥
 इट्टगोवगमाईया , णेगविहा एवमायओ ।
 लोकेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३९॥
 कुण्डुपिपील्युदशा , उत्कल्लिकोपदेहिकास्तथा ।
 तणहारा काष्ठहाराश्च, माल्लका पत्तहारका ॥१३७॥
 कर्पासास्विजाता , तिण्डुका त्रपुपमिज्जका ।
 शतावरी च गुल्मी च, वोधव्वा इन्द्रकायिका ॥१३८॥
 इन्द्रगोपकादिका , अनेकविधा एवमादय ।
 लोकेकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याता ॥१३९॥

पदार्थान्वय — कुण्डु-कुण्डुमा पिपीलि-पिपीलिका—धीरी उट्टमा-उदशा
 टण-तुण्डिया-उपदेहिक तथा—उपा तणहारा-तणहारक य-और कट्टहारा-काष्ठहारक
 मानूगा-माणुगा और पत्तहारगा-पत्तहारक कप्पासट्टिमिजाया-कप्पास और
 भवि म न्यत्र दोन वान जीव तिण्डुगा-तिण्डुक तउम-त्रपुप मिजगा-मिजग

य-तथा सदावरी-शतावरी य-और गुम्मी-गुल्मी-जूका-जू आदि इंदगाइया-पट्पदी वा इन्द्रकायिक बोधव्या-जानने इंदगोवगमाईया-इंद्रगोप आदि एवमायओ-इत्यादि अणोगविहा-अनेक प्रकार के त्रीन्द्रिय जीव विद्याहिया-कहे गये हैं ते सब्बे-वे सब लोगेगदसे-लोक के एक देश मे रहते हैं न सब्बत्थ-सर्वत्र नहीं ।

मूलार्थ-कुन्धु, पिपीलिका, उदंसा, उपदेहिका, तृणहारक, काष्ठहारक, मालुका और पत्राहारक, तथा कार्पासिक, अस्थिजात, तिन्दुक, त्रपुप, सिंगज, शतावरी, गुल्मी और इन्द्रकायिक, तथा इन्द्रगोपक आदि अनेक प्रकार के तीन इन्द्रिय वाले जीव प्रतिपादन किये गये हैं । वे जीवलोक के एक देश में ही रहते हैं सर्वत्र नहीं ।

टीका-इस गाथात्रय मे तीन इन्द्रिय वाले जीवों के भेद और उनकी एकदेशता का वर्णन किया गया है, जो कि द्वीन्द्रिय जीवों की तरह ही समझ लेना चाहिए । कुंधु-यह एक अत्यन्त सूक्ष्म जीव होता है, जोकि चलता-फिरता ही दृष्टिगोचर हो सकता है । पिपीलिका-कीडी-चींटी आदि । इनमे कितने एक नाम तो प्रसिद्ध है और कई एक अप्रसिद्ध हैं, इसलिए जिन जीवों के स्पर्श, रसना और घ्राण, ये तीन इन्द्रिय विद्यमान हों उनको त्रीन्द्रिय जीव समझ लेना । ये सब त्रीन्द्रिय जाति के जीव लोक के एक देश मे ही स्थित हैं, किन्तु सूक्ष्म वायुकाय की तरह इनकी सर्वे लोक में स्थिति नहीं है ।

अब इनकी अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता का वर्णन करते हैं । यथा-

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य ॥१४०॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१४०॥

पदार्थान्वयः-संतइं-सन्तान की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपज्जवसियावि-अपर्यवसित भी है ठिइं पडुच्च-स्थिति की अपेक्षा से साईया-सादि य-तथा सपज्जवसियावि-सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—चे सच ग्रीन्द्रिय जीन, प्रवाह की अपेचा से तो अनादि और अनन्त है, किन्तु स्थिति की अपेचा से आदि और अन्त वाले हैं ।

टीका—अन्य सब पूरवत् ।

अन इनकी मनस्थिति का वर्णन करते हैं—

एगूणपण्णहोरत्ता , उक्कोसेण वियाहिया ।
तेइंदियआउठिई , अंतोमुहुत्तजहन्निया ॥१४१॥

एकोनपञ्चाशदहोरात्राणाम्, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
ग्रीन्द्रियायु स्थिति , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१४१॥

पदार्थान्वय —तेइंदियआउठिई—ग्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति जहन्निया—जघन्य अतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त की, और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से एगूणपण्णहोरत्ता—४९ अहोरात्र की वियाहिया—वर्णन की गई है ।

मूलार्थ—ग्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति, जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट ४९ दिन की होती है । तात्पर्य यह है कि तीन इन्द्रिय वाले जीवों की अधिक से अधिक ४९ दिन की आयु होती है । इसी को मनस्थिति कहते हैं ।

अन इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं—

संखिज्जकालमुक्कोसा, अतोमुहुत्त जहन्निया ।
तेइंदियकायठिई , तं कायं तु अमुंचओ ॥१४२॥

सइन्द्रियेयकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।
ग्रीन्द्रियकायस्थिति , तं कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१४२॥

पदार्थान्वय —तु—परि त काय अमुंचओ—उस काया को न छोड़ते हुए तेइंदिय—ग्रीन्द्रिय जीवों की कायठिई—कायस्थिति जहन्निया—जघन्य अतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त की, और उक्कोसा—उत्कृष्ट संखिज्जकाल—मरत्येयनाठ तक होती है ।

मूलार्थ—त्रीन्द्रिय—तीन इन्द्रिय वाले जीवों की—अपनी उसी काया को न छोड़ें तब तक की—जघन्य कायस्थिति, कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट, अधिक से अधिक संख्यातकाल जितनी होती है ।

टीका—इसकी अन्य सब व्याख्या पूर्व की भाँति जान लेनी ।

अब इनका अन्तरकाल बतलाते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्त्वांसं , अंतोमुहूर्त्तं   जहन्नयं ।
 तेइन्द्रियजीवाणं , अंतरं तु   वियाहियं ॥१४३॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं   जघन्यकम् ।
 त्रीन्द्रियजीवानाम् , अन्तरं तु   व्याख्यातम् ॥१४३॥

पदार्थान्वयः—तेइन्द्रियजीवाणं—तीन इन्द्रिय वाले जीवों का अंतरं—अन्तराल जहन्नयं—जघन्य अंतोमुहूर्त्तं—अन्तर्मुहूर्त्त का, और उक्त्वांसं—उत्कृष्ट अणंतकालं—अनन्तकाल तक का वियाहियं—कथन किया है ।

मूलार्थ—त्रीन्द्रिय जीव अपने प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़कर फिर उसी जाति के शरीर को धारण करे तो उसके बीच के अन्तरकाल का प्रमाण कम से कम एक मुहूर्त्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक का वर्णन किया है ।

टीका—इसकी व्याख्या पूर्व की तरह ही जान लेनी ।

अब प्रकृत विषय का उपसंहार करते हुए फिर इनके भेदों के विषय में कहते हैं । यथा—

एणसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१४४॥
 एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१४४॥

पदार्थान्वय — एएसि-इन त्रीन्द्रिय जीवों के वरणओ-वर्ण से च-और गघओ-गघ से रमफासओ-रम और स्पर्श से वा-तथा सठाणादेसओवि-सस्थान के आदेश से भी सहस्ममो-हजारों पिहाणाड-भेत् होते हैं ।

मूलार्थ—तीन इन्द्रिय वाले जीवों के—वर्ण, गन्ध, रम, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से सहस्रों—अनेकानेक—उपमेद होते हैं । तात्पर्य यह है कि वर्ण, रम, गन्धादि के तरतममात्र से इनके असंख्य उपमेद बन जाते हैं ।

टीका—अथ व्याख्या प्राग्वत् ।

अथ चतुरिन्द्रिय जीवों का वर्णन करते हैं । यथा—

चउरिन्द्रिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकितिया ।

पञ्चत्तमपञ्चत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१४५॥

चतुरिन्द्रियास्तु ये जीवा, द्विविधास्ते प्रकीर्तिता ।

पर्याप्ता अपर्याप्ता, तेपा भेदाञ्चदृणुत मे ॥१४५॥

पदार्थान्वय — चउरिन्द्रिया-चार इन्द्रिय वाले उ-पुन जे-तो जीवा-जीव हैं त-ने दुविहा-दो प्रकार के पकितिया-पथन किये गये हैं पञ्चत्तमपञ्चत्ता-पर्याप्त और अपर्याप्त तेसिं-इनके भेए-भेदों को मे-मुखसे सुणेह-श्रवण करो ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! चार इन्द्रिय वाले जीव, पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से दो प्रकार के कथन किये गये हैं, अब तुम इनके भेदों को मुझसे सुनो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । अब मैं इनके भेदों को तुमसे कहता हूँ, तुम उन्हें भावधान होकर श्रवण करो । तात्पर्य यह है कि भेदज्ञान से इनके स्वरूप का निश्चय भली प्रकार से हो सकेगा ।

अब भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

अधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तथा ।

भमरे कीडपयगे य, ढिंकुणे कुंकणे तथा ॥१४६॥

मुग्गी क्कगनल

एदवे।

बीहरी बाज

कुक्कुडे सिंगरीडी य, नंदावत्ते य विच्छिष्टे ।
 डोले भिंगिरीडी य, विरली अच्छिवेहए ॥१४७॥
 अच्छिले माहए अच्छि-, (रोडए) विचित्ते चित्तपत्तए ।
 उहिंजलिया जलकारी य, नीयया तंवगाइया ॥१४८॥
 इय चउरिंदिया एए, णेगहा एवमायओ ।
 लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे परिकित्तिआ ॥१४९॥

अन्धिकाः पौत्तिकाश्चैव, मक्षिका मशकास्तथा ।
 भ्रमराः कीटपतङ्गाश्च, टिङ्कुणाः कुङ्कुणास्तथा ॥१४६॥
 कुक्कुटः शृङ्गरीटी च, नन्दावर्ताश्च वृश्चिकाः ।
 डोला भृङ्गरीटकाश्च, विरल्योऽक्षिवेधकाः ॥१४७॥
 अक्षिला मागधा अक्षि-, (रोडका) विचित्राश्चित्रपत्रकाः ।
 उपधिजलका जलकार्यश्च, नीचकास्ताम्रकादिकाः ॥१४८॥
 इति चतुरिन्द्रिया एते, अनेकधा एवमादयः ।
 लोकस्यैकदेशे , ते सर्वे परिकीर्तिताः ॥१४९॥

पदार्थान्वयः—अंधिया-अन्धिक पोत्तिया-पोतिक च-और मच्छिया-
 मक्षिका तथा-तथा मसगा-मशक भमरे-भ्रमर य-और कीडपयंगे-कीट और
 पतंग टिङ्कुणे-टिङ्कण कुङ्कुणे-कुङ्कण कुक्कुडे-कुक्कुट य-और सिंगरीडी-शृंगरीटी
 नंदावत्ते-नन्दावर्त य-और विच्छिष्टे-विच्छिष्ट डोले-डोल भिंगिरीडी-भृंगरीटी
 विरली-विरिली अच्छिवेहए-अक्षिवेधक अच्छिले-अक्षिल माहए-मागध अच्छि-
 रोडए-अक्षिरोडक विचित्ते-विचित्र चित्तपत्तए-चित्तपत्रक उहिंजलिया-उपधि-
 जलक य-और जलकारी-जलकारी नीयया-नीचका तंवगाइया-ताम्रकादि इय-इस
 प्रकार एए-ये सब चउरिंदिया-चतुरिन्द्रिय जीव एवमायओ-इत्यादि णेगहा-

अनेक प्रकार के परिक्त्तिया-कथन किये गये हैं ते मन्वे-वे सब लोगस-लोक के एगदेमम्मि-एकदेश में स्थित हैं ।

मूलार्थ—अधरु, पाँचिरु, मच्चिका, मशरु, भ्रमर, कीट, पतंग, दिक्क, कुक्क, कुक्कट, सिंगरीटी, न-घावर्त, चिच्छ, डोल, भृगरीटक और अचिनेषक, तथा अचिल, मागध, अचिरोडरु, विचित्र, चित्रपत्ररु, उपधिनलका, जलकारी, नीचरु और ताम्ररु आदि अनेक प्रकार के चतुरिन्द्रिय जीव कह गये हैं । और ये सब लोक क एगदेश में रहते हैं ।

टीका—चिन जीवों के स्वर्ग, रमना, घ्राण और चक्षु, ये चार इन्द्रियें हों उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते हैं । इनमें मक्खरा, भ्रमर, मशरु और चिच्छ आदि कई एक नाम तो प्रसिद्ध हैं और शेष जो नाम हैं वे हमारे लिए अप्रसिद्ध हैं । कारण यह है कि हर एक वस्तु का दग्भेद से भिन्न ० नाम सुनने में आता है । एक ही वस्तु का अमुक देश में कुछ नाम है और अमुक देश में वह किसी दूसरे ही नाम से प्रसिद्ध है । अतः उपर चतुरिन्द्रिय जीवों के जो नाम दिये गये हैं उनमें कतिपय नामों का तो ज्ञान होता है और कतिपय का नहीं होता । तथा शास्त्रकारों ने तो अपने विशिष्ट ज्ञान से उनका उल्लेख कर दिया है, परन्तु हम लोगों को उनके समझने के लिए गीताथ गुरुआ की उपासना करनी चाहिए । जैसे शास्त्रों में लिखे रहने पर भी वनौपधियों का बिना किसी अनुभवी वैद्य की सहायता से ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि चतुरिन्द्रिय जीवों के अनेक भेद हैं, उनमें कतिपय नाम उपर उतला लिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इनके विषय में और सब कुछ पूछ की भाँति ही समझ लेना चाहिए ।

अथ इनका कालमापेक्ष्य घणन करत है । यथा—

सतड पप्प णाईया, अपल्लवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपल्लवसियावि य ॥१५०॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१५०॥

पदार्थान्वयः—संतर्ह—प्रवाह की पत्प—अपेक्षा से अण्डाईया—अनादि य—
और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी हैं टिहं—स्थिति की पडुञ्च—प्रतीति से साईया—
सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीव, सन्तान की अपेक्षा से तो अनादि—अनन्त
हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से सादि—सान्त हैं ।

टीका—प्रवाह की अपेक्षा से तो ये सभी जीव अनादि—आदि से
रहित—और अनन्त—अन्त से ग्रन्थ—हैं, परन्तु स्थिति अर्थात् आयुस्थिति और
कायस्थिति आदि की अपेक्षा से ये उत्पत्ति और विनाश दोनों से युक्त हैं ।

अब इसी बात को प्रमाणित करने के लिए इनकी भवस्थिति का वर्णन
करते हैं । यथा—

छचेव य मासाऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।

चउरिंदियआउठिई , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१५१॥

पद् चैव च मासायुः, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

चतुरिन्द्रियायुःस्थितिः , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१५१॥

पदार्थान्वयः—चउरिंदिय—चार इन्द्रिय वाले जीवों की आउठिई—आयु
की स्थिति जहन्निया—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्त य—और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से
छचेव—पद्—छः—ही मासाऊ—मास की आयु वियाहिया—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवों की जघन्य आयुस्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त की और
उत्कृष्ट, पण्मास—छः मास—की वर्णन की है ।

टीका—चार इन्द्रिय वाले जीवों का आयुमान कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त
का, और अधिक से अधिक छः महीनों का प्रतिपादन किया है; अर्थात् चतुरिन्द्रिय
जीव अधिक से अधिक छः मास तक जी सकता है ।

अब इनकी कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

संखिञ्जकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

चउरिंदियकायठिई , तं कायं तु असुंचओ ॥१५२॥

सद्व्येयकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

चतुरिन्द्रियकायस्थिति , त कायन्त्वमुच्चताम् ॥१५२॥

पदार्थान्वय — चतुरिन्द्रिय-चार इन्द्रिय वाले जीवों की कायस्थिति-काय-स्थिति त काय-उम काया को तु-फिर अमुचओ-न छोड़ते हुआ की जहन्नय-जघन्य अतोमुहूर्त्त-अतमुहूर्त्त उकोस-उत्कृष्ट सत्विज्जमाल-सर्वेयकाल की कथन की है ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवों की—उस काया को न छोड़ें तब तक की—जघन्य कायस्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट सरयातकाल की होती है ।

टीका—अपनी काया को छोड़कर अन्यत्र न जाना अर्थात् उसी में जन्म-मरण करते रहना कायस्थिति है । सो चतुरिन्द्रिय जीव कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त्त-मात्र और अधिक से अधिक सर्वेयकाल तक अपनी काया में जन्मता-मरता रहता है अर्थात् अधिक से अधिक इतने काल के अनन्तर वह अन्यत्र अवश्य चला जाता है ।

अन इना अन्तरकाल बतलाते हैं—

अणंतकालमुकोसं , अंतोमुहूर्त्तं जहन्नयं ।

विजडम्मि सए काए, अतरं च वियाहिय ॥१५३॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्के स्वके काये, अन्तरञ्च व्याख्यातम् ॥१५३॥

पदार्थान्वय — मए-स काए-नाय के विजडम्मि-छोड़ने पर जहन्नय-जघन्य अतोमुहूर्त्त-अन्तमुहूर्त्त उकोस-उत्कृष्ट अणतकाल-अन्तकाल का अतर-अन्तरकाल-अन्तराल वियाहिय-कहा है ।

मूलार्थ—छोड़ी हुई स्वकाया को फिर से प्राप्त करने में चतुरिन्द्रिय जीव का जघन्य अन्तराल, अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट, अन्तकाल तक का प्रतिपादन किया है ।

टीका—अपने पूरे शरीर को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ चतुरिन्द्रिय जीव, कम से कम और अधिक में अधिक कितने समय के बाद फिर उस चतुरिन्द्रिय

शरीर में वापिस आता है ? इस प्रश्न का प्रस्तुत गाथा में उत्तर दिया गया है । तात्पर्य यह है कि कम से कम तो वह अन्तर्मुहूर्त के ही अनन्तर वापिस लौट आता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय लग जाता है ।

अब प्रकारान्तर से इनके असंख्य भेदों का निरूपण करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१५४॥

एतेपां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१५४॥

पदार्थान्वयः—एएसिं—इन जीवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—संस्थानादेश से अवि—भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद होते हैं ।

मूलार्थ—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान की अपेक्षा से इन चतुरिन्द्रिय जीवों के हजारों भेद हैं ।

टीका—वर्णादि के तरतमभाव से चतुरिन्द्रिय जीवों के असंख्य भेद हो जाते हैं । और व्याख्यान पूर्ववत् जानना ।

इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों का स्वरूप और उनके अनेक प्रकार के भेद-उप-भेदों का वर्णन करने के अनन्तर अब पञ्चेन्द्रिय जीवों के विषय में कहते हैं । यथा—

पंचिंदिया उ जे जीवा, चउव्विहा ते वियाहिया ।
नैरइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥१५५॥

पञ्चेन्द्रियास्तु ये जीवाः, चतुर्विधास्ते व्याख्याताः ।

नैरयिकास्तिर्यञ्चश्च , मनुजा देवाश्चाख्याताः ॥१५५॥

पदार्थान्वयः—पंचिंदिया—पञ्चेन्द्रिय जे—जो जीवा—जीव हैं ते—वे चउव्विहा—चार प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं नैरइया—नैरयिक—नारकी

य-और तिरिक्खा-तिर्यंच मणुया-मनुष्य य-और देवा-देवता आहिया-कथन किये हैं-तीर्थकरों ने उ-पादपूर्ति में ।

मूलार्थ-पञ्चेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये हैं-नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और दवता ।

टीका-पञ्चेन्द्रिय जीव के तीर्थकर भगवान् ने चार भेद बतलाये हैं, जैसे कि ऊपर दगाये गये हैं । इन भेदों के कारण जीवात्मा के उच्चावच कर्म हैं । इन्हीं के प्रभाव से वह ऊँची-नीची योनियों को प्राप्त होता है ।

अब गाल्पकार क्रमप्राप्त प्रथम नारकी जीवों का वर्णन करते हैं । यथा-

नेरड्या सत्तविहा, पुढवीसू सत्तसू भवे ।
 रयणाभसकराभा , वालुयाभा य आहिया ॥१५६॥
 पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तथा ।
 इइ नेरड्या एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥१५७॥
 नैरयिका सत्तविधा, पृथिवीपु सत्तसु भवेयु ।
 रत्नाभा शर्कराभा, वालुकाभा चारयात्ता ॥१५६॥
 पङ्काभा धूमाभा, तम तमस्तम तथा ।
 इति नैरयिका एते, सत्तधा परिकीर्तिता ॥१५७॥

पदार्थान्वय -नेरड्या-नैरयिक-नारकी जीव सत्तविहा-सात प्रकार के सत्तसू-सात पुढवीसू-पृथिवियों में भवे-होते हैं, यथा रयणाभा-रत्नाभा सकराभा-शर्कराभा य-और वालुयाभा-वालुकाभा आहिया-कथन की गई हैं, तथा पंकाभा-पंकाभा धूमामा-धूमाभा तमा-तमा-अधकारमयी तथा-तथा तमतमा-तमस्तम -अत्यंत अधकारमयी इइ-इस प्रकार एए-ये नेरड्या-नारकी जीव सत्तहा-सात प्रकार से परिकित्तिया-कथन किये गये हैं ।

१ दीर्घिकावृत्तिकार ने इस गायका क उत्तरार्द्ध में इस प्रकार अधिक पाठ दिया है- पञ्चतमव्ययता तथि मेण मुणह म' ।

मूलार्थ—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमप्रभा, ये सात नरक-पृथिवी कही जाती हैं। इन सात पृथिवियों में रहने वाले नारकी जीव सात प्रकार के हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नारकी जीवों के स्थान और भेदों का दिग्दर्शन कराया गया है। अधोलोक में सात नरकभूमियाँ हैं, जो कि सात नरकों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें नारकी जीव निवास करते हैं, अर्थात् जिन जीवों ने अपने अध्यवसाय के अनुसार नरकगति की आयु का बन्ध किया है उनको वहाँ रहना पड़ता है। वे भूमियाँ एक दूसरी के नीचे, ऐसे सात हैं, जिनका कि ऊपर निर्देश किया गया है। (१) रत्नप्रभा—रत्नों के प्रकाश की भाँति जिसका प्रकाश हो अथवा भवनपति देवों के विमानों की जिसमें प्रभा विद्यमान हो उसे रत्नप्रभा कहते हैं। (२) शर्कराप्रभा—जिसमें श्लक्ष्ण पापाणों की प्रभा देखी जाती है वह शर्कराप्रभा कहलाती है। (३) बालुप्रभा—बालू के समान कान्ति वाली। (४) पंकप्रभा—पंक के समान प्रभा—कान्ति—वाली। (५) धूमप्रभा—धूम के समान कान्ति वाली। यद्यपि नरक में धूम का सद्भाव नहीं माना है, तथापि वहाँ पर तदाकार धूमाकार मे पुद्गलों का परिणमन होने से धूमप्रभा नाम है। (६) तमःप्रभा—अन्धकारमयी छठी नरकभूमि। (७) महातमःप्रभा—अत्यन्त अन्धकारमयी महाभयानक स्वरूप वाली सातवीं नरकभूमि। इन सात नरकभूमियों में सात ही प्रकार के नारकी जीव निवास करते हैं। तथा सात पर्याप्त और सात अपर्याप्त इस प्रकार नारकी जीवों के १४ भेद हैं। ❀

अब इनका क्षेत्रविभाग कहते हैं। यथा—

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे उ वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं ॥१५८॥

* दीपिकावृत्तिकार ने इस विषय में निम्नलिखित अन्य दो गाथाएँ उद्धृत की हैं। यथा—

“धम्मा वंसगासेला, तथा अंजणरिट्ठया ।

मघा माधवई चैव, नारइयाय पुणो भवे ॥

रयणाह गुत्तउ चैव, तथा घम्माइणायओ ।

इह नेरइया एए, सत्तहा परिकित्थिया ॥”

इन दोनों गाथाओं में नरकों के नामों का उल्लेख किया गया है। इनका अर्थ सुगम है।

लोकस्यैकदेशे , ते सवे तु व्याख्याता ।

इत कालत्रिभागन्तु, तेषा वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१५८॥

पदार्थान्वय —लोगस्य—लोक के एकदेशमस्मि—एकदेश में ते सवे—वे सष नारकी त्रियाहिया—कथन किये गये हैं उ—पुन इतो—इसके अनतर तेमि—उन नारकियों के चउच्चिह—चतुर्विध कालत्रिभाग—कालत्रिभाग को बोल्ल—कहूंगा तु—भागतु ।

मूलार्थ—वे मष नारकी जीव, लोक के एकदेश म रहते हैं । अब मैं इनक चतुर्विध कालत्रिभाग को कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा म नारकी जीवों की क्षेत्रस्थिति का वर्णन करने के बाद उनके चतुर्विध कालत्रिभाग के वर्णन करने की प्रतिज्ञा का उद्देश्य किया गया है । नारकी जीव, लोक के अमुक एकदेश मे रहते हैं । कालत्रिभाग से उनकी सादि सात्तता और अनादि-अनन्तता का वर्णन करना अभिप्रेत है ।

तथाहि—

संतद्द पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिडं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१५९॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१५९॥

पदार्थान्वय —सतद्द—मन्तान की पप्प—अपेक्षा से अणाइया—अनादिय—और अपञ्जवसियावि—अपथयमित भी हैं ठिड्—स्थिति की पडुच्च—अपेक्षा से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपथयमित भी हैं ।

मूलार्थ—नारकी जीव, मन्तान—प्रज्ञाह—की अपेक्षा से अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि तथा सपर्यवसित अर्थात् आदि और अन्त वाले हैं ।

टीका—ऐसा कोई समय नहीं जब कि नारकी जीवों का मद्मान न हो, तथा ऐसा समय भी प्रबन्ध नहीं होता जब कि उनके सपर्यवसित अन्त हो जावे, किन्तु इनका अनादिपण से प्रयाद पडा आ रहा है और अनन्तकाल तक चला

जावेगा, इसलिये अर्थात् प्रवाह की अपेक्षा से ये अनादि-अनन्त कहे जाते हैं । परन्तु इनकी आयुस्थिति और कायस्थिति आदि की ओर ध्यान देने से ये सावि-सान्त सिद्ध होते हैं, अर्थात् इनकी आदि और अन्त दोनों ही हैं ।

अब इनकी स्थिति के विषय में कहते हैं—

सागरोवममेगं तु, उत्क्रोसेण वियाहिया ।

पढमाए जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥१६०॥

सागरोपममेकन्तु , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

प्रथमायां जघन्येन, दशवर्षसहस्रिका ॥१६०॥

पदार्थान्वयः—पढमाए—प्रथम पृथिवी में जहन्नेणं—जघन्यता से दसवास-सहस्सिया—दस हजार वर्षों की तु—पुनः उत्क्रोसेण—उत्कृष्टता से एगं—एक सागरोवमं—सागरोपम की वियाहिया—वर्णन की है ।

मूलार्थ—पहली नरक-भूमि में जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक सागरोपम की कही गई है ।

टीका—रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक में वर्तमान जीवों की जघन्य आयु दश हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक सागरोपम की कही गई है । सागरोपम—एक योजन प्रमाण लम्बा और चौड़ा कूप यदि अत्यन्त सूक्ष्म केशों से भरा जावे, फिर उसमें से सौ २ वर्ष के अनन्तर एक २ खंड निकाला जावे और जब वह सारा कूप खाली हो जावे तो एक पल्योपम होता है, ऐसे दस कोटाकोटी पल्योपमों का एक सागरोपम होता है । यह उत्कृष्ट स्थिति पहले नरक की है ।

अब द्वितीय नरक की स्थिति का वर्णन करते हैं—

तिण्णोव सागराऊ, उत्क्रोसेण वियाहिया ।

दोच्चाए जहन्नेणं, एगं तु सागरोवमं ॥१६१॥

त्रीण्येव सागरोपमाण्यायुः, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

द्वितीयायां जघन्येन, एकन्तु सागरोपमम् ॥१६१॥

पदार्थान्वय — दोहाए—दूसरी नरकभूमि में जहन्नेण—जघन्यता से एक—एक सागरोवम—सागरोपम की आऊ—आयु तु—और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से तिण्णेव—तीन सागरा—सागरोपम की त्रियाहिया—कथन की है ।

मूलाथ—दूमर नरक में जघन्य आयुस्थिति एक सागरोपम की और उत्कृष्ट तीन सागरोपम की हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्वितीय नरक में विद्यमान जीवों के आयुमान का न्ह्येव किया गया है, जो कि कम से कम एक सागर और अधिक से अधिक तीन सागर प्रमाण है ।

अब तीमरे नरक के विषय में कहते हैं । यथा—

सत्तेव सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
तइयाए जहन्नेण, तिण्णेव सागरोवमा ॥१६२॥
सत्तेव सागरोपमाण्यायु, उत्कपेण व्याख्याता ।
तृतीयाया जघन्येन, त्रीण्येव सागरोपमाणि ॥१६२॥

पदार्थान्वय — तइयाए—तीमरी नरकभूमि में जहन्नेण—जघन्यता से तिण्णेव—तीन ही सागरोवमा—सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से सत्तेव सागरा—मान ही सागरोपम की आऊ—आयु त्रियाहिया—प्रतिपादन की है ।

मूलाथ—तीमरे नरक में जीवों की जघन्य स्थिति तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट मत्त सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—तीमर नरक में जघन्य आयु तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट सात सागरोपम की मानी गई है ।

अब चतुथ नरक के विषय में कहते हैं—

दससागरोवमाऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
चउत्थीए जहन्नेणं, सत्तेव सागरोवमा ॥१६३॥

दशसागरोपमाण्यायुः , उत्कर्षेण व्याख्याता ।
चतुर्थ्यां जघन्येन, सप्तेव सागरोपमाणि ॥१६३॥

पदार्थान्वयः—चउत्थीए—चतुर्थ पृथिवी मे जहन्नेणं—जघन्यरूप मे आऊ—
आयु सत्तेव—सात ही सागरोवमा—सागरोपम की है उक्कोसेण—उत्कृष्टता से
दससागरोवमा—दश सागरोपम की वियाहिया—कथन की है ।

मूलार्थ—चतुर्थ नरक में जघन्य आयु मात सागरोपम की और उत्कृष्ट
दश सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—चतुर्थ नरक में रहने वाले जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति दम सागर
की और जघन्य मात सागर-प्रमाण कही है ।

अब पाँचवे नरक के सम्बन्ध में कहते हैं—

सत्तरससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।
पंचमाए जहन्नेणं, दस चैव सागरोवमा ॥१६४॥

सप्तदशसागरोपमाण्यायुः, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
पञ्चमायां जघन्येन, दश चैव सागरोपमाणि ॥१६४॥

पदार्थान्वयः—पंचमाए—पाँचवीं नरक-भूमि मे जहन्नेणं—जघन्यरूप से
दस—दश सागरोवमा—सागरोपम की च—और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से सत्तर-
ससागरा—सप्तदश सागरोपम की आऊ—आयु वियाहिया—कथन की है एव—
अवधारण मे है ।

मूलार्थ—पाँचवीं नरक-भूमि के जीवों की जघन्य आयु दस सागरोपम
की और उत्कृष्ट सत्तरह सागरोपम की कही गई है ।

टीका—पाँचवीं नरक-भूमि मे रहने वाले जीवों की आयुस्थिति कम से
कम दश सागर की और अधिक से अधिक सत्तरह सागर की है ।

अब छठे नरक के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

वावीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥१६५॥

द्वाविंशतिसागरोपमाण्यायु , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पच्छ्या जघन्येन, सप्तदशसागरोपमाणि ॥१६५॥

पदार्थावय — छट्टीए-छठी नरक-पृथिवी मे जहन्नेण-जघन्यरूप से सत्तरस-सप्तदश सागरोपमा-सागरोपम आऊ-आयु है, और उक्कोसेण-उत्कृष्टता से वावीससागरा-वाइस सागर की वियाहिया-कथन की है ।

मूलार्थ—छठे नरक में वर्तमान जीवों की जघन्य आयु १७ सागरोपम की और उत्कृष्ट २२ सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—छठे नरक-स्थान की आयु का प्रमाण कम से कम १७ सागर और अधिक से अधिक २२ सागरोपम माना है ।

अब सातवीं नरक-भूमि के विषय में कहते हैं । यथा—

तेत्तीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

सत्तमाए जहन्नेण, वावीस सागरोवमा ॥१६६॥

त्रयस्त्रिंशत्सागरायु , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

सप्तम्या जघन्येन, द्वाविंशति सागरोपमाणि ॥१६६॥

पदार्थावय — सत्तमाए-सातवीं नरक-भूमि मे जीवा की जहन्नेण-जघन्य-रूप से आऊ-आयु की स्थिति वावीस सागरोपमा-२२ सागरोपम की है उक्कोसेण-उत्कृष्टता से तेत्तीससागरा-३३ सागरोपम की वियाहिया-कथन की है ।

मूलार्थ—सातवें नरक में रहने वाले जीवों की जघन्य आयु २२ सागरोपम की और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की कही गई है ।

टीका—सप्तम नरक-वर्ती जीवों की आयु का मान न्यून से न्यून २२ सागरोपम और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम का कहा गया है ।

अब नारकी जीवों की कायस्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं—

जा चैव उ आउठिई, नेरइयाणं वियाहिया ।
सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥१६७॥
या चैव तु आयुःस्थितिः, नैरयिकाणां व्याख्याता ।
सा तेषां कायस्थितिः, जघन्यकोत्कृष्टा भवेत् ॥१६७॥

पदार्थान्वयः—जा-जो आउठिई-आयुस्थिति नेरइयाणं-नारकी जीवों की वियाहिया-कथन की है उ-पुनः सा-वही तेसिं-उनकी कायठिई-कायस्थिति जहन्नुक्कोसिया-जघन्योत्कृष्ट भवे-होती है एव-भिन्न क्रम में च-वक्तव्य के उपन्यास में आया हुआ है ।

मूलार्थ—नारकी जीवों की जितनी आयुस्थिति है उतनी ही उनकी कायस्थिति भी कही गई है ।

टीका—नारकी जीवों की कायस्थिति भवस्थिति के समान ही जघन्य अथवा उत्कृष्ट रूप से वर्णन की गई है । कारण यह है कि नारकी जीव मरकर फिर नरक में ही उत्पन्न नहीं होता, अपितु नरक से निकलकर गर्भज-पर्याप्त मनुष्य और तिर्यग् योनि में ही संख्येय वर्षों तक निवास करता है, अतः नारकी जीवों की भवस्थिति और कायस्थिति दोनों एक ही हैं ।

अब इनके अन्तरकाल के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजदस्मि सए काए, नेरइयाणं तु अंतरं ॥१६८॥
अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।
वित्यक्ते स्वके काये, नैरयिकाणान्तु अन्तरम् ॥१६८॥

पदार्थान्वयः—नेरइयाणं-नारकी जीवों का सए काए-स्वकाया को विजदस्मि-छोड़ने पर उक्कोसं-उत्कृष्ट अंतरं-अन्तर अणंतकालं-अनन्तकाल का, और जहन्नयं-जघन्य अंतोमुहुत्तं-अन्तर्मुहूर्त्तं का माना है ।

मूलार्थ—नारकी जीवों का स्वभाव जो छोड़कर फिर उममें वापिस आने तक का जयन्म अन्तर अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का होता है ।

टीका—नारकी जीव, नरक को त्यागकर गर्भन-पर्याप्त मं जाने के बाद यदि फिर नरक में आवे तो उमको कम से कम और अधिक से अधिक कितना समय अपेक्षित है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि 'यूत से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त के बाद और अधिक से अधिक अनन्तकाल के पश्चान् वह फिर अपनी योनि में उत्पन्न हो सकता है ।

अब फिर कहते हैं कि—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१६९॥

एतेपां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।

सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रश ॥१६९॥

पदार्थाय — एएसिं—इन नारकी जीवों के एएसओ-वण से च—और गधओ-गध से रसफासओ-रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओवि—सस्थाना-देश से भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइ—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—इन नारकी जीवों के—वर्ण, गध, रस और स्पर्श तथा सस्थान की अपेक्षा से अनेकानेक भेद हो जाते हैं ।

टीका—वण, गध और रसादि के तरतमभाव से नारकी जीवों के अमग्य भेद हो जाते हैं ।

इस प्रकार नारकी जीवों के अनन्तर अब तिर्यचों का वर्णन करते हैं—

पचिंदियतिरिक्खाओ , दुविहा ते वियाहिया ।

समुच्छिमतिरिक्खाओ, गव्भवक्कतिया तथा ॥१७०॥

पञ्चेन्द्रियास्तिर्यञ्च , द्विविधास्ते व्याख्याता ।

सम्मूर्च्छिमतिर्यञ्च , गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा ॥१७०॥

पदार्थान्वयः—ते-वे पंचिदियतिरिक्त्वाओ-पञ्चेन्द्रिय-तिर्यञ्च दुविहा-दो प्रकार के त्रियाहिया-कहे गये हैं समुच्छिमतिरिक्त्वाओ-संमूर्च्छिम-तिर्यञ्च तथा-तथा गर्भवर्कतिया-गर्भव्युत्क्रान्त-गर्भ से उत्पन्न होने वाले ।

मूलार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च दो प्रकार के कथन किये गये हैं—संमूर्च्छिम-तिर्यञ्च और गर्भज-तिर्यञ्च ।

टीका—नारकी जीवों के अनन्तर प्रस्तुत गाथा मे तिर्यञ्चों के वर्णन का उपक्रम किया है । तिर्यञ्च जीव, संमूर्च्छिम और गर्भज भेद से दो प्रकार के हैं । संमूर्च्छिम—किसी असुख स्थान में पुद्गलों के एकत्रित हो जाने से उत्पन्न होने वाले अर्थात् माता-पिता के संयोग के बिना ही जिनकी उत्पत्ति हो जाती है, तथा मनःपर्याप्ति के अभाव से जो सदा मूर्च्छित की तरह ही अत्यन्त मूढ अवस्था में रहते हैं उनको संमूर्च्छिम कहा है । गर्भज—गर्भ से उत्पन्न होने वाले । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चों के दो भेद शास्त्र मे वर्णन किये हैं ।

अब इनके अचान्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

दुविहा ते भवे त्रिविहा, जलयरा थलयरा तथा ।

नहयरा य वोधव्वा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१७१॥

द्विविधास्ते भवेयुस्त्रिविधाः, जलचराः स्थलचरास्तथा ।

नभश्चराश्च वोद्धव्याः, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥१७१॥

पदार्थान्वयः—दुविहा-दो प्रकार के ते-वे तिर्यञ्च त्रिविहा-तीन प्रकार के भवे-होते हैं जलयरा-जलचर तथा थलयरा-स्थलचर नहयरा-नभचर वोधव्वा-जानने तेसिं-उनके भेए-भेदों को मे-सुझसे सुणेह-श्रवण करो ।

मूलार्थ—आचार्य कहते हैं कि दो प्रकार के भी वे तिर्यञ्च जीव, तीन प्रकार के होते हैं—जलचर, स्थलचर और नभचर । अब इनके भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो !

टीका—संमूर्च्छिम और गर्भज तिर्यञ्चों के भी प्रत्येक के तीन तीन भेद हैं । (१) जलचर—जल मे विचरने वाले, (२) स्थलचर—स्थल—भूमि आदि—

में चरने—विचरने वाले, तथा (३) नभचर—नभ—आकाश में विचरने—उड़ने वाले । इनमें प्रत्येक के गमन और समूहिन ये दो भेद करने पर ये ६ प्रकार के हो जाते हैं । समूहिन—जलचर, स्थलचर और खेचर । गमज—जलचर, स्थलचर और खेचर । अब शास्त्रकार इनके भेद के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं ।

अब जलचरों के भेद बतलाते हैं । यथा—

मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तथा ।

सुसुमारा य वोधव्वा, पचहा जलयराहिया ॥१७२॥

मत्स्याश्च कच्छपाश्च, ग्राहाश्च मकरास्तथा ।

सुसुमाराश्च वोद्धव्याः, पञ्चधा जलचरा आख्याता ॥१७२॥

पदार्थान्वय — मच्छा—मत्स्य य—पुन कच्छमा—कच्छप—कछुप य—पुन गाहा—ग्राह—तदवा तथा मगरा—मगरमच्छ य—और सुसुमारा—सुसुमार वोधव्वा—जानना पचहा—पाँच प्रकार के जलयरा—जलचर जीव आहिया—कहे हैं ।

मूलार्थ—जलचर जीव पाँच प्रकार से वर्णन किये गये हैं—मत्स्य, कच्छप, ग्राह, मगर और सुसुमार ।

टीका—जल में रहने वाले जीवों के यद्यपि अनेक भेद हैं, तथापि इन सब का इन पाँचों में ही समावेश हो जाता है । तात्पर्य यह है कि जलचर जीवों की मुख्य जातियाँ पाँच ही हैं, अब सब का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है । अथवा यह भी कहा है कि नितने स्थलचर जीव हैं उतने ही जलचर हैं । चकार यहाँ पर समुच्चयाधिक है ।

अब इनकी क्षेत्रस्थिति और चतुर्विध कालविभाग का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

लोण्गदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छ चउच्चिहं ॥१७३॥

लोकैकदेशे ते सपे, न सर्वत्र व्याख्याता ।

इत. कालविभागन्तु, तेषा प्रदयामि चतुर्विधम् ॥१७३॥

पदार्थान्वयः—लोएगदेसे—लोक के एकदेश में ते सच्चे—वे सब वियाहिया—
कथन किये गये हैं न सव्वत्थ—सर्वत्र नहीं —इसके अनन्तर तेसिं—उनके
चउव्विहं—चतुर्विध कालविभागं—कालविभाग को वोचलं—कहूँगा ।

मूलार्थ—वे जलचर जीव, लोक के एकदेश में रहते हैं, सर्व लोक में
नहीं । अब इसके अनन्तर मैं उन जीवों के चार प्रकार के कालविभाग को कहूँगा ।

टीका—ऊपर बतलाये गये जलचर जीवों के क्षेत्रविभाग का प्रस्तुत गाथा
में वर्णन किया गया है । वे जलचर जीव सर्व-लोक-व्यापी नहीं किन्तु लोक के
असुक एक विभाग में रहते हैं । अचशिष्ट अर्ध गाथा में इनका कालसापेक्ष-विभाग
बतलाया गया है ।

अब कालविभाग का वर्णन करते हैं । यथा—

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य ॥१७४॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१७४॥

पदार्थान्वयः—संतइं—संतति की पप्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—
और अपज्जवसियावि—अपर्यवसित भी हैं ठिइं—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से
साईया—सादि य—और सपज्जवसियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—ये जीव, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित और स्थिति
की अपेक्षा से सादि-मपर्यवसित हैं ।

टीका—जलचर जीव, प्रवाह की दृष्टि से तो अनादि-अनन्त हैं, किन्तु
स्थिति की अपेक्षा से सादि और सान्त हैं ।

अब इनकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं ।

एगा य पुव्वकोडीओ, उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई जलयराणं, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ॥१७५॥

एका च पूर्वकोटी, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

आयु स्थितिर्जलचरणाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१७५॥

पदार्थान्वय — एका—एक पुर्वकोटीओ—पूर्व करोड की जलयराण—जलचरों की आयुस्थिति उकोसेण—उत्कृष्टरूप से वियाहिया—कथन की है य—और जहन्निया—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है ।

मूलार्थ—जलचर जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट एक करोड पूर् की कथन की है ।

टीका—इस गाथा में जलचर जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वणन किया गया है । वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट एक करोड पूर्व की मानी है । परंतु मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं, अर्थात् वह अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक और एक करोड पूर् से न्यून किसी समय में भी पूरी हो सकती है । ७० लाख ५६ हजार करोड वर्षों का एक पूर्व होता है । ऐसे एक करोड पूर्वा की उत्कृष्ट आयु जलचर जीवों की है ।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

पुर्वकोटिपुहुत्तं तु, उकोसेण वियाहिया ।

कायठिडं जलयराणं, अतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥१७६॥

पूर्वकोटिपृथक्त्वन्तु , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

कायस्थितिर्जलचरणाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१७६॥

पदार्थान्वय — जलयराण—जलचरों की कायठिडं—कायस्थिति जहन्नयं—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की है तु—और उकोसेण—उत्कृष्टता से पुर्वकोटिपुहुत्त—पृथक्त्व पूर्व करोड की वियाहिया—नहीं है ।

मूलार्थ—जलचरों की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की आर उत्कृष्ट पृथक्त्व पूर करोड की प्रतिपादन की है ।

टीका—जलचर पञ्चेन्द्रिय जीवों की कायस्थिति—निरन्तर एक ही जाति का शरीर धारण करना रूप—न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त—प्रमाण और अधिक से

अधिक पृथक् पूर्व कोटि का वर्णन किया गया है । २ से लेकर ९ तक की पृथक् संज्ञा है । तात्पर्य यह है कि यदि कोई जलचर जीव मरकर अपनी जाति में ही उत्पन्न होता रहे तो अधिक से अधिक करोड़ २ पूर्व के आठ भव कर सकता है । इसके अतिरिक्त एक उसका अपना पहला भव होता है । इस प्रकार कुल ९ भव हो जाते हैं । 'पृथक् पूर्व' यह पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार जानना ।

अब इनके अन्तरकाल के विषय में कहते हैं—

अणंतकालमुत्क्रोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजढम्मि सए काए, जलयराणं अंतरं ॥१७७॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।
वित्यक्ते स्वके काये, जलचराणामन्तरम् ॥१७७॥

पदार्थान्वयः—जलयराणं—जलचर जीवों का सए काए—स्वकाय के विजढम्मि—त्यागने पर जहन्नयं—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्तं उक्रोसं—उत्कृष्ट अणंतकालं—अनन्तकाल का अंतरं—अन्तर होता है ।

मूलार्थ—जलचर जीवों का—अपनी काया को छोड़कर फिर उसी काया को धारण करने तक का—जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त्तं और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का माना है ।

टीका—जलचर जीव मरकर अन्य स्थान में गया हुआ, वहाँ से मरकर फिर वह जलचर में यदि आवे तो उसके लिए जघन्य अथच उत्कृष्ट कितना काल अपेक्षित है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्तं और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक का समय लग जाता है । तात्पर्य यह है कि न्यून से न्यून वह अन्तर्मुहूर्त्तं के बाद आ सकता है और अधिक से अधिक उसको अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जाता है ।

अब प्रकारान्तर से इनके भेदों का वर्णन करते हैं—

एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१७८॥
 एतेषा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।
 सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्त्रश ॥१७८॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन जलचर जीवों के वण्णओ—वण से च—और गंधओ—गंध से रसफामओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेमओवि—सस्थान के आदेश से भी सहस्समो—हजारों विहाणाइ—भेद होते हैं एव—पान्पूर्ति में है ।

मूल्य—उक्त जलचरों क—रथ से, गन्ध से, रस और स्पर्श से तथा सस्थान से हजारों भेद होते हैं ।

टीका—वण, गंध, रस और स्पर्श के तरलममात्र से जलचर जीवों के असंख्य भेद हो जाते हैं ।

अत्र स्थलचर जीवों का निरूपण करते हैं । यथा—

चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे ।
 चउप्पया चउविहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥१७९॥
 चतुप्पदाश्च परिसर्पा, द्विविधा स्थलचरा भवेयु ।
 चतुप्पदाश्चतुर्विधा, तान् मे कीर्तयत्त शृणु ॥१७९॥

पदार्थान्वय — थलयरा—स्थलचर दुविहा—दो प्रकार के भवे—होते हैं चउप्पया—चतुष्पाद य—और परिसप्पा—परिसर्प चउप्पया—चतुष्पाद चउविहा—चार प्रकार के हैं ते—उनको कित्तयओ—कथन करते हुए मे—मुझसे सुण—सुनो ।

मूल्य—ह पिप्पो ! स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं—चतुष्पाद और परिसर्प । इनमें जो चतुष्पाद हैं वे चार प्रकार के हैं । अब तुम धुमने उनके भेदों को श्रवण करो !

टीका—चतुष्पाद और परिसर्प ये दो भेद स्थलचर जीवों के हैं । इनमें चतुष्पाद चार प्रकार के हैं । आचार्य अपन पिप्पो से कहते हैं कि उनके भेदों

को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो ! चतुष्पाद—चार पैरों वाले । परिमर्ष—रंगकर चलने वाले मर्षादि । 'परि मगन्तान मर्षन्तीति परिमर्षाः' अर्थात् जो सर्व प्रकार से मारे शरीर का संचालन करते हुए चलते हैं उनको परिमर्ष कहते हैं ।

अब चतुष्पदों के चार भेद बतलाते हैं । यथा—

एकसुरा दुसुरा चैव, गंडीपय सणप्पया ।
हयमाई गोणमाई , गयमाई सीहमाइणो ॥१८०॥

एकसुरा द्विसुराश्चैव, गण्डीपदाः मनखपदाः ।
हयादयो गोणादयः, गजादयः सिंहादयः ॥१८०॥

पदार्थान्वयः—एकसुरा—एक सुर वाले च—और दुसुरा—दो सुर वाले गंडीपय—गंडीपद वाले सणप्पया—मनख पद वाले हयमाई—हय—अश्व—घोड़े—आदि गोणमाई—गोण आदि—बलीबदादि गयमाई—गज—हस्ती—आदि, और सीहमाइणो—सिंह आदि ।

मूलार्थ—एक सुर वाले, दो सुर वाले, गंडीपद और मनखपद वाले, ये चार प्रकार के स्थलचर जीव हैं । एक सुर वाले—अश्वदि । दो सुर वाले, गो-महिषी आदि । गंडीपद वाले—हस्ती आदि । मनखपद—नखों वाले—सिंह-श्वान आदि ।

टीका—स्थल में रहने वाले पञ्चेन्द्रिय जीवों के निरूपण में चतुष्पाद के चार भेद वर्णन किये हैं । (१) एकसुरा—एक सुर वाले—अश्वदि, (२) द्विसुरा—दो सुर वाले—गोमहिषी आदि, (३) गंडीपदा—गंडीपद वाले—हस्ती आदि, (४) मनखपदा—नखमहित पैरों वाले—सिंह आदि । उस प्रकार पहले भेद में—अश्वगर्दभादि, दूसरे में—गोमहिषी आदि, तीसरे भेद में—हस्ती आदि, और चौथे में—सिंह-व्याघ्र आदि का समावेश है । जिनके पैर में एक ही सुर होता है, अर्थात् चरण के नीचे एक स्थूल अस्थिविशेष होता है वे एक सुर वाले (अश्वदि पशु) चतुष्पाद हैं । तथा दो सुर वाले जीव गवादि पशु हैं । वर्तुलाकार—गोल—जिनके पैर हैं ऐसे हस्ती आदि पशु 'गंडीपद' कहलाते हैं । और

जिनके पैर नगों से युक्त हैं वे सनन्वपन् कहे जाते हैं । यहाँ पर सनन्वपद का—‘सणन्वय’ यह प्राकृत रूप है । तथाच—‘नन्वेनेत्वात्मकैर्नेतन्त इति सनन्वानि, तथाविधानि प्तानि चेपा ते मनन्वपन्ना मिहाण्य’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार सिद्धात् चतुष्पात् जीव सनन्वपद कहे जाते हैं ।

अत्र परिसर्पों के भेद बतलाते हैं । यथा—

भुओरगपरिसर्पा य, परिसर्पा दुविहा भवे ।

गोहाई अहिमाई य, एकैकका णेगहा भवे ॥१८१॥

भुजपरिसर्पा उर परिसर्पाश्च, परिसर्पा द्विविधा भवेयु ।

गोधादयोऽह्यादयश्च , एकैकका अनेकधा भवेयु ॥१८१॥

पदार्थान्वय — भुज-भुजपरिसर्प उरगपरिसर्पा-उर परिसर्प परिसर्पा-परिसर्प दुविहा-दो प्रकार के भवे-होते हैं गोहाई-गोधा आत् अहिमाई-अहि-सर्प-आदि य-पुन एकैक-एक एक अणेगहा-अनेक प्रकार के भव-होते हैं ।

मूलार्थ—परिसर्प क दो भेद हैं—भुजपरिसर्प और उर परिसर्प । भुजपरिसर्प—गोधा आदि हैं और उर परिसर्प—सर्प आत् कह गये हैं । फिर इनके प्रत्येक के अनेक भेद हैं ।

टीका—जो मुत्ताओं के बल चलते हैं उनको भुजपरिसर्प कहते हैं तथा जो जीव छाती के बल चलते हैं उन्हें उर परिसर्प कहा जाता है । तथाच, गोधा, नकुल और मूषक आदि जीव तो भुजपरिसर्प हैं और सर्प आत् जीवों को उर परिसर्प कहते हैं । इन दोनों के और भी अनेक भेद हैं । नकुल, मूषक आदि में अनेक जातियाँ पाई जाती हैं, तथा सर्पों की भी—द्वीकड, मकुलीकड, नग्रिप और फालरिप आदि अनेक जातियाँ हैं । यद्यपि बल में भी सर्पादि का भेदभाव है, तथापि छाती के बल से चटने के कारण इनको स्थलचर ही माना गया है ।

अथ इनका क्षेत्रनिर्माण बतलाते हैं । यथा—

लोएगढेमे ते सञ्चे, न सञ्चत्थ वियाहिया ।

इत्तो कालविभाग तु, तेमि वोच्छ चउव्विह ॥१८२॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१८२॥

पदार्थान्वयः—लोकैकदेशे—लोक के एकदेश में ते सब्बे—वे सब वियाहिया—कहे गये हैं न सब्बन्ध—सर्वत्र नहीं इत्तो—इसके अनन्तर तेमिं—उनके चउच्चिहं—चार प्रकार के कालविभाग—कालविभाग को चोच्छं—मैं कहूँगा ।

मूलार्थ—वे स्थलचर जीव, लोक के एकदेश में रहते हैं, सर्वत्र नहीं रहते । इसके अनन्तर अब मैं उनके चार प्रकार के कालविभाग का वर्णन करता हूँ ।

टीका—स्थल में रहने वाले ये सभी जीव एकदेशी हैं, सर्वदेशी नहीं, अर्थात् ये सूक्ष्मकाय की भाँति सर्व-लोक-व्यापी नहीं किन्तु लोक के किसी एकदेश में ही इनकी स्थिति मानी जाती है ।

अब कालविभाग का उद्देश्य करते हैं । यथा—

संततं पृष्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिहं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१८३॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१८३॥

पदार्थान्वयः—संततं—सन्तति की पृष्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी है ठिहं—स्थिति की पडुच्च—अपेक्षा से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—स्थलचर जीव, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त कथन किये गये हैं ।

टीका—स्थलचर जीव, संतति की अपेक्षा से अनादि और अनन्त हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से वे आदि और अन्त सहित हैं । इस प्रकार अनादि, सादि, अनन्त, और सान्त, ये चार भेद इनके कालसापेक्ष्य माने जाते हैं ।

अब इनकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं—

पलिओवमाइ तिमि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई थलयराण, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१८४॥

पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कपेण व्याख्याता ।

आयु स्थिति स्थलचराणाम्, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१८४॥

पदार्थान्वय — तिमि—तीन पलिओवमाइ—पल्योपम की आउठिई—आयु-स्थिति उ—तो थलयराण—स्थलचरों की उक्कोसेण—उत्कृष्टम्प से वियाहिया—प्रतिपादन की है जहन्निया—नघय स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की कही गई है ।

मूलार्थ—स्थलचर जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की प्रतिपादन की गई है ।

टीका—स्थलचर जीवों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम तक हो जाती है । क्योंकि जो अकर्म-भूमि-स्थलचर तिर्यंच हैं उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम की होती है, परन्तु यह कथन सूषम-सूपम या दक्षुर्ण और उत्तरवुरु की अपेक्षा से ही किया गया है । मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं है ।

अथ उनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

पलिओवमाइ तिमि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।

पुव्वकोडिपुहुत्तेण , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई थलयराणं, अंतर तेसिम भवे ॥१८५॥

पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कपेण व्याख्याता ।

पूर्वकोटिपृथक्त्वेन , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थिति स्थलचराणाम्, अन्तर तेषामिद भवेत् ॥१८५॥

पदार्थान्वय — तिमि—तीन पलिओवमाइ—पल्योपम पुव्वकोडिपुहुत्तेण—पूर्वकोटि पृथक्—अधिक उक्कोसेण—उत्कृष्टम्प से कायठिई—कायस्थिति थलयराण—स्थलचरों की वियाहिया—वर्णन की है जहन्निया—नघय अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की है उ—माग्य तेषिम—उनका यह अंतर—अन्तर भवे—होगा है ।

मूलार्थ—तीन पल्योपम सहित पृथक् कोटि—[२ से लेकर ९ पूर्व कोटि तक]—की उत्कृष्ट, और अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण जघन्य कायस्थिति स्थलचर जीवों की प्रतिपादन की गई है । उनका यह निम्नलिखित अन्तर है ।

टीका—यदि यह जीव निरन्तर स्थलचरों में ही जन्मता और मरता रहे तो कम से कम तो वह अन्तर्मुहूर्त्त में स्वकाया से जन्म-मरण धारण कर सकता है और अधिक से अधिक पृथक् कोटि पूर्व, अर्थात् करोड़ २ पूर्व सात व आठ भव करके फिर तीन कल्प की आयु वाला स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच बन जाता है । तदनन्तर वह देवलोक में चला जाता है, अतः तीन पल्योपम अधिक पृथक् कोटि पूर्व की कायस्थिति स्थलचर जीवों की कथन की गई है । इससे अधिक काल तक वह निरन्तर स्थलचरों में जन्म-मरण नहीं कर सकता । इसका अभिप्राय यह है कि करोड़ २ पूर्व के सात भव करके आठवें भव में स्थलचर जीव युगलियों में उत्पन्न होकर फिर वह देवलोक में चला जाता है, अन्य योनि में नहीं जाता । इसी लिए पृथक् कोटि पूर्व अधिक तीन पल्योपम की उत्कृष्ट कायस्थिति स्थलचर जीवों की प्रतिपादन की गई है ।

अब इनका अन्तर बतलाते हैं । यथा—

अणंतकालमुद्ग्लोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजढम्मि सए काए, थलयराणं तु अंतरं ॥१८६॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।
 वित्यक्ते स्वके काये, स्थलचराणां त्वन्तरम् ॥१८६॥

पदार्थान्वयः—उक्लौसं—उत्कृष्ट अणंतकालं—अनन्तकाल जहन्नयं—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्तं सए काए—स्वकाय के विजढम्मि—त्यागने पर थलयराणं—स्थलचरों का अंतरं—अन्तराल होता है ।

मूलार्थ—स्थलचर जीवों का—अपना प्रथम शरीर छोड़कर दूसरी बार फिर वही शरीर धारण करें उसके बीच का—जघन्य अन्तराल अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का होता है ।

टीका—अपने लागे हुए पूर गरीर को फिर से ग्रहण करने तक का अन्तर कम से कम एक मुहूर्त्त का और अधिक से अधिक अनन्तकाल का माना है ।

अब पक्षियों के सम्बन्ध में कहते हैं—

चम्मे उ लोमपक्षी य, तइया समुद्रपक्षिया ।

विययपक्षी य वोधव्वा, पक्षिणो य चउव्विहा ॥१८७॥

चर्मपक्षिणस्तु रोमपक्षिणश्च, तृतीयभेद समुद्रपक्षिण ।

विततपक्षिणश्च वोद्धव्वा, पक्षिणश्च चतुर्विधा ॥१८७॥

पदार्थान्वय—चम्मे—चर्म-पक्षी उ—पुन लोमपक्षी य—रोम-पक्षी तइया—तृतीय समुद्रपक्षिया—समुद्र-पक्षी य—और विययपक्षी—वितत-पक्षी वोधव्वा—जानना य—पुन पक्षिणो—पक्षी-गण चउव्विहा—चार प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—चर्म-पक्षी, रोम-पक्षी, समुद्र-पक्षी और वितत पक्षी, इम प्रकार पक्षियों के चार भेद कहे जाते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में खेचर जीवों के भेदों का वर्णन किया गया है ।

खेचर—आकाश में उड़ने वाले—पक्षियों के भी—चर्म-पक्षी, रोम-पक्षी, समुद्र पक्षी और वितत-पक्षी, ऐसे चार भेद वर्णन किये हैं । (१) चर्म-पक्षी—चमड़े के परों वाले चमगाण्ड आदि, (२) रोम-पक्षी—हंस चक्रवा आदि, (३) समुद्र-पक्षी—जिनके पक्ष सदा अविकसित रहें तथा डब्वे के आकारमदृश जिनके पक्ष सदा ढँके रहते हैं उनको समुद्र-पक्षी कहते हैं, परन्तु ये पक्षी मनुष्यक्षेत्र से सदा बाहर ही होते हैं, (४) वितत पक्षी—जिन पक्षियों के पर सदैव खुले या विस्तृत रहते हैं उनको वितत पक्षी कहा गया है । ये पक्षी भी मनुष्यक्षेत्र से बाहर के द्वीप-समुद्रों में होते हैं । तात्पर्य यह है कि साद्व द्वीप-समुद्रों से बाहर के क्षेत्रों में ही इन दोनों प्रकार के पक्षियों का निवास है ।

अब इनके क्षेत्रविभाग और कालविभाग के विषय में कहते हैं । यथा—

लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ।

इत्तो कालविभाग तु, तेसिं वोच्छ चउव्विहं ॥१८८॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१८८॥

पदार्थान्वयः—लोगेगदेशे—लोक के एकदेश में ते सब्बे—वे सब स्थित हैं न—नहीं सब्बत्थ—सर्वत्र वियाहिया—कथन किये गये हैं इत्तो—इसके बाद तेसिं—उनके चउन्विहं—चतुर्विध कालविभागं—कालविभाग को वोच्छं—कहूँगा तु—पुनः ।

मूलार्थ—ये सब पक्षीगण समस्त-लोक-व्यापी नहीं, किन्तु लोक के एकदेश में अमुक भाग में ही रहते हैं । अब मैं उनका चार प्रकार से काल-विभाग कहता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें !

तथाहि—

संतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१८९॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१८९॥

पदार्थान्वयः—संतइं—सन्तान की पप्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी हैं ठिइं—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—प्रवाह की अपेक्षा से ये खेचर जीव अनादि और अनन्त हैं, परन्तु स्थिति की अपेक्षा से आदि और अन्त वाले हैं ।

टीका—जब हम सन्तान की अपेक्षा से विचार करते हैं तब तो ये खेचरादि जीव अनादि-अनन्त सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनका सद्भाव सदैव बना रहता है, और यदि इनकी आयु और कायस्थिति आदि की ओर ध्यान देते हैं तब ये सादि-सान्त सिद्ध होते हैं, इसलिए अपेक्षाभेद से ये चार प्रकार से प्रमाणित होते हैं ।

अब इनकी स्थिति के विषय में कहते हैं—

पलिओवमस्स भागो, असखेज्जडमो भवे ।
 आउठिई खहराणं, अतोमुहुत्तजहन्निया ॥१९०॥
 पल्योपमस्य भाग, असइरुयेयतमो भवेत् ।
 जायु स्थिति खेचराणाम्, अन्तमुहुत्तं जघन्यका ॥१९०॥

पदार्थान्वय — पलिओवमस्स—पल्योपम के असखेज्जमो—असख्येयतम भागो—भाग तितनी आउठिई—आयुस्थिति खहराणं—खेचरों की भवे—होती है जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तमुहुत्त की होती है ।

मूलाध—खेचर चीरों की उत्कृष्ट आयुस्थिति, पल्योपम के असख्येय भाग प्रमाण है और जघन्य अन्तमुहुत्त की है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में खेचरों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन किया गया है । इनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपम के अमख्येय भाग तितनी है, तथा जघन्य अन्तमुहुत्त की मानी है । यह स्थिति ५६ अन्तर-द्वीपों में युगलियों के भर में जो नीय न्यून होने हैं उनकी अपक्षा से वर्णन की गई है ।

अब इनकी फायस्थिति के मन्व-घ में कहते हैं—

असखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उसाहिया ।
 पुव्यकोटिपुहुत्तेण , अंतोमुहुत्तजहन्निया ॥१९१॥
 कायठिई खहराण ,
 असइरुयभाग पल्योपमस्य, उत्कर्षेण तु साधिका ।
 पूर्वकोटिपृथक्त्वेन , अन्तमुहुत्तं जघन्यका ॥१९१॥
 कायस्थिति खेचराणाम्,

पदार्थान्वय — पलियस्स—पल्योपम का असखभागो—अमख्यावर्षा भाग साहिया—अधिक पुव्यकोटिपुहुत्तेण—शुद्ध पूर्वकोटि की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से कायठिई—कायस्थिति खहराणं—खेचरों की घना की है, और जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तमुहुत्त की है उ—माण्य ।

मूलार्थ—खेचर जीवों की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट, पल्योपम के असंख्येय भाग अधिक पृथक् पूर्व कोटि की कथन की है ।

टीका—यदि खेचर मरकर खेचर में ही जन्मता-मरता रहे तो कम से कम वह अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण अपनी काया में स्थिति कर सकता है और अधिक से अधिक पल्योपम के असंख्येय भाग सहित पृथक् (२ से ९) पूर्व कोटि तक अपनी काया में स्थिति कर सकता है । तात्पर्य यह है कि करोड़ २ पूर्व के सात भव करके आठवाँ भव पल्योपम के असंख्येय भाग का खेचर युगलियों का कर लेता है । तदनन्तर वह खेचरभाव को छोड़कर देवगति को प्राप्त करता है ।

अब इनका अन्तराल बतलाते हैं । यथा—

अंतरं तेसिमं भवे ।

अर्णतकालमुद्गोसं , अंतोमुहूर्त्तं जहन्नयं ॥१९२॥

अन्तरं तेषामिदं भवेत् ।

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ॥१९२॥

पदार्थान्वयः—तेसिमं—उन जीवों का यह अंतरं—अन्तराल भवे—है उकोसं—उत्कृष्ट अर्णतकालं—अनन्तकाल जहन्नयं—जघन्य अंतोमुहूर्त्तं—अन्तर्मुहूर्त्त का है ।

मूलार्थ—खेचर जीवों का उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का है ।

टीका—इस गाथा की न्याख्या पीछे अनेक बार आ चुकी है ।

अब अन्य प्रकार से इनके भेद बतलाते हैं । यथा—

एणसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१९३॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१९३॥

पदार्थान्यय — एणसि—इन जीवों के वणञ्जो—वण से च—और गघञ्जो—
गघ से रसफासञ्जो—रस और स्पर्श से वा—तथा सठाणादेसओवि—सस्थानादेग से
भी सहस्मसो—इज्जारों विहाणाइ—भेद हो जाते हैं ।

मूलाथ—इन खेचर जीवों के—वर्ण, गघ, रस और स्पर्श तथा सस्थान
आदि की अपेक्षा से हजारों भेद हो जाते हैं ।

टीका—वण-गघादि के तरतमभाष को लेकर खेचर जीवों के असरय
भाग हो जाते हैं इत्यादि पूर्ववत् ही जान लेना चाहिए ।

अब मनुष्यों के विषय में कहते हैं । यथा—

मणुया दुविहभेया उ, ते मे कित्तयओ सुण ।

संमुच्छिमा य मणुया, गन्भवकृतिया तहा ॥१९४॥

मनुजा द्विविधभेदास्तु, तान् मे कीर्तयत शृणु ।

समूर्च्छिमाश्च मनुजा, गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा ॥१९४॥

पदार्थान्यय — मणुया—मनुष्य दुविहमेया—दो भेद वाले हैं उ—फिर
ते—उन भेदों को कित्तयओ—कथन करते हुए मे—मुझसे सुण—श्रवण करो
संमुच्छिमा—समूर्च्छिम मणुया—मनुष्य तहा—तथा—इसी प्रकार गन्भवकृतिया—
गमव्युत्क्रान्त—मनुष्य ।

मूलाथ—गुरु कहते हैं कि ह शिष्य ! मनुष्यों के दो भेद हैं—समूर्च्छिम
और गर्भव्युत्क्रान्तिक—गर्भज । सो इनके भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो !

टीका—समूर्च्छिम मनुष्य और गर्भज मनुष्य इस प्रकार मनुष्यों के दो
भेद हैं । समूर्च्छिम मनुष्य चतुदश अणुचिस्थानों—अपवित्र मलमूत्रादि—में
उत्पन्न होते हैं । वे बिना मन के होते हैं तथा मनुष्य के अवयवों में उत्पन्न होने से
ही उनकी मनुष्य सहा होती है, और उनकी अवगाहना अणुल के असरयेय भाग
नितनी होती है । इनको असह्यी मनुष्य भी कहते हैं । द्वितीय मनुष्य, गर्भज अर्थात्
गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं । इन में मन पर्याप्ति का सद्भाव होता है, इसलिए वे
सह्यी मनुष्य कहलाते हैं ।

अव प्रथम गर्भज मनुष्य के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

गठभवकृतिया जे उ, तिविहा ते वियाहिया ।

कम्मअकम्मभूमा य, अंतरद्दीवया तथा ॥१९५॥

गर्भव्युत्क्रान्तिका ये तु, त्रिविधास्ते व्याख्याताः ।

कर्माकर्मभूमाश्च , अन्तरद्वीपकास्तथा ॥१९५॥

पदार्थान्वयः—जे-जो उ-पुनः गठभवकृतिया-गर्भज मनुष्य हैं ते-वे तिविहा-तीन प्रकार के वियाहिया-वर्णन किये गये हैं कम्म-कर्मभूमिक य-और अकम्मभूमा-अकर्मभूमिक तथा-तथा अंतरद्दीवया-अन्तरद्वीपक ।

मूलार्थ—गर्भज मनुष्य तीन प्रकार के हैं—कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक और अन्तरद्वीपक ।

टीका—गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य तीन प्रकार से वर्णन किये गये हैं । (१) कर्मभूमिक—असि, मसि, कृपि, वाणिज्य और शिल्पकलादि के द्वारा जहाँ पर जीवननिर्वाह किया जावे वह कर्मभूमि कहलाती है । उसमे रहने वाले मनुष्य कर्मभूमिक कहे जाते हैं । (२) अकर्मभूमिक—जहाँ पर असि, मसि आदि कर्मों का अभाव है, किन्तु कल्पवृक्षों पर ही जहाँ के जीवन निर्भर हों उसे अकर्मभूमि कहा है । उस भूमि के जीव अकर्मभूमिक कहलाते हैं । (३-) अन्तरद्वीपक—जो समुद्रीय द्वीपों के मध्य में उत्पन्न होने वाले हैं उनको अन्तरद्वीपक मनुष्य कहते हैं ।

अव इनके संख्यागत भेदों का उल्लेख करते हैं । यथा—

पन्नरसतीसविहा , भेया अट्टवीसइं ।

संखा उ कमसो तेसिं, इइ एसा वियाहिया ॥१९६॥

पञ्चदशत्रिंशद्विधाः , भेदा अष्टाविंशतिः ।

सङ्ख्या तु क्रमशस्तेषाम्, इत्येषा व्याख्याता ॥१९६॥

पदार्थान्वय — पन्नरस—पद्रह भेद तीमनिहा—तीस भेद अट्टमीमइ—अठाईस
मेपा—भे उ—पुन सखा—सख्या तेमि—उनकी कममो—क्रम से इइ—इम प्ररार
एमा—यह त्रियाहिया—कथन की गइ है ।

मूलार्थ—१५ भेद, ३० भेद और २८ भेद, इस प्रकार यह क्रमपूर्वक
इनकी सरया का विधान किया गया है, अर्थात् कर्मभूमि के १५, अकर्मभूमि
के ३० और अन्तरद्वीप के २८ भेद हैं ।

टीका—इम गाथा मे मनुष्यों के सरयागत भेदों का वर्णन किया गया है ।
यह सरया अनुक्रम से—१५, ३० और २८ हैं । (१) एक भरत, एर ऐरावत और
एर महाविदेह, ये तीनों क्षेत्र जम्बूद्वीप मे हैं, तथा—दो भरत, दो ऐरावत और
दो महाविदेह, ये उ क्षेत्र घातकी-खडद्वीप मे हैं, और इसी प्रकार ये छओं क्षेत्र
पुष्कराद्व नामक द्वीप मे हैं । इस रीति से—पाँच भरत, पाच ऐरावत और पाँच
महाविदेह, ऐसे १५ भेद कर्मभूमि के प्रतिपादन किये हैं । (२) अकर्मभूमि के
३० भेद हैं, अर्थात् अकर्मभूमि मे ३० क्षेत्र हैं । तथाहि—हिमवत, हेरण्यवत,
हरियास—हरिवर्ष, रम्यकनप, द्रुमुकुरु, उत्तरकुुरु, ये छओं क्षेत्र जम्बूद्वीप मे हैं ।
तथा ये ही दो दो घातकी-खड में और दो ही दो पुष्कराद्वद्वीप मे हैं । इस
प्रकार जम्बूद्वीप के ६ और घातकी-खड के १२ तथा पुष्कराद्वद्वीप के १२, ऐसे
३० भेद अकर्मभूमि—भोगभूमि—के हैं । इनमें केवल युगलियों की ही उत्पत्ति
होती है और वे अपनी सम्पूर्ण अभिलाषाओं को कल्पवृक्षों से पूण कर लेते हैं ।
अन्तरद्वीपक-क्षेत्रों का विधान इम प्रकार से है—हिमवत पवत के पूर्वा-
पर और विदिगा म प्रसरित जेन्वियों (दाटाओं) की सीमा पर लरण-समुद्र में
तीन-तीन सौ योजन पर इतने ही विस्वार वाले द्वीप हैं । तात्पर्य यह है कि छुछर
हिमवत पवत के पूर और पश्चिम के अन्त मे दो दो दाढ़ें—दोनों पत्रत की चार
दाढ़ें—हैं, और प्रत्येक दाढ़ में सात-सात द्वीप हैं । इस प्रकार $७ \times ४ = २८$ अन्तर-
द्वीप होते हैं । इसी भाँति गिगरिणी पत्रत के सम्प्रघ मे भी जान लेना अर्थात्
उमकी भी चार दाढ़ें हैं और प्रत्येक दाढ़ पर सातद्वीप हैं, जो कि वे भी मकलना
से २८ होते हैं, इम प्रकार कुल $२८ + २८ = ५६$ भेद अन्तरद्वीप के होते हैं । इन
द्वीपों की नामानलि इम प्रकार है—(१-भेद) १ एकोन्क, २ आभापिक,

३. लांगूलिक और ४. वैपाणिक, ये चारों द्वीप लवण-समुद्र की जगतिकोट से तीन सौ योजन के अन्तर पर वसते हैं । इसी प्रकार आगे सौ-सौ योजन समुद्र का अन्तर और द्वीपों का विस्तार कर लेना यह प्रथम भेद हुआ । (२-भेद) १. ह्यकर्ण, २. गजकर्ण, ३. गोकर्ण और ४. शङ्कुलीकर्ण । (३-भेद) १. आदर्शमुख, २. मेपमुख, ३. ह्यमुख और ४. गजमुख । (४-भेद) १. अश्वमुख, २. हस्तीमुख, ३. सिंहमुख और ४. व्याघ्रमुख । (५-भेद) १. अश्वकर्ण, २. सिंहकर्ण, ३. गजकर्ण और ४. कर्णप्रावरण । (६-भेद) १. उल्कामुख, २. विद्युन्मुख, ३. जिह्वामुख और ४. मेघमुख । (७-भेद) १. घनदन्त, २. गूढदन्त, ३. श्रेष्ठदन्त और ४. शुद्धदन्त । ये सात भेद हुए । सातवाँ युगल सात सौ योजन का जगतिकोट से समुद्र के अन्तर में सात सौ योजन विस्तार वाले अन्तरद्वीप हैं । इन्हीं के नामों पर युगलिय मनुष्यों का निवास है । इस विषय का सविस्तर वर्णन जीवाभिगम-सूत्र में किया है, अतः अधिक जानने की इच्छा रखने वाले वहाँ से देख लेंगे ।

अब संमूर्च्छिम मनुष्यों के विषय में कहते हैं—

संमुच्छिमाण एसेव, भेओ होइ वियाहिओ ।

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे वि वियाहिया ॥१९७॥

सम्मूर्च्छिमाणामेष एव, भेदो भवति व्याख्यातः ।

लोकस्यैकदेशे , ते सर्वेऽपि व्याख्याताः ॥१९७॥

पदार्थान्वयः—संमुच्छिमाण—संमूर्च्छिम मनुष्यों के एसेव—यही भेओ—भेद होइ—होते हैं वियाहिओ—तीर्थकरों से कहा गया ते—वे सव्वे वि—सब ही लोगस्स—लोक के एगदेसम्मि—एकदेश में वियाहिया—वर्णन किये हैं ।

मूलार्थ—जो भेद गर्भज मनुष्यों के वर्णन किये हैं वे ही सब संमूर्च्छिम मनुष्यों के होते हैं । अपिच, वे सभी मनुष्यलोक के एकदेश में व्याप्त हैं ।

टीका—जिस प्रकार गर्भज मनुष्यों के सामान्यरूप से १०१ भेद कथन किये हैं, उसी प्रकार संमूर्च्छिम मनुष्यों के भी १०१ ही भेद माने गये हैं । तात्पर्य

कि, जैसे—१५ कर्मभूमिक, ३० अकर्मभूमिक और ५६ अन्तरद्वीपक, इस प्रकार कुल १०१ भेद होते हैं, उसी भाँति मनुष्यों के अवयवों में उत्पन्न होने वाले समूर्द्धिम मनुष्यों के भी उतने अर्थात् १०१ ही भेद हैं । गर्भन मनुष्यों के तिन २ अवयवों में अगुल के असख्यातवें भाग तितनी अवगाहना वाले समूर्द्धिम जीवों की उत्पत्ति होती है उन सब स्थानों का चलेख आगम में इस प्रकार किया है — “उच्चारणेषु वा, पासवणेषु वा, खेलेषु वा, सिंघाणेषु वा, बतेषु वा, पिच्छेषु वा, पूणेषु वा, सोणिएषु वा, सुक्केषु वा, सुक्कपुगलपरिसाडेषु वा, रिगयक्डेसु वा, थीपुरिससजोएषु वा, गामनिद्धमाणेषु वा, सन्वेसु चेर असुइठाणेषु” [प्रज्ञाप० पद १ सूत्र ३६] । अर्थात्—(१) विष्टा में, (२) मूत्र में, (३) श्लेष्मा में, (४) नासिका के मल में, (५) यमन में, (६) पित्त में, (७) पूय में, (८) रुधिर में, (९) शुक्र में, (१०) शुक्रपुद्गल के परिशाट में, (११) विगतछेवर में, (१२) स्त्री-पुरुष के संयोग में, (१३) ग्राम के निधमन में, और (१४) सब प्रकार के अपवित्र स्थानों में—समूर्द्धिम जीव उत्पन्न होते हैं । इनकी अवगाहना अगुल के असख्यातवें भाग तितनी होती है । ये सभी जीव, लोक के एकदेश में निवास करते हैं और इन दोनों के भेदों की सख्या समान ही है ।

अब इनकी कालसापेक्ष अनादिता और मादिता का वर्णन करते हैं—

संतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१९८॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१९८॥

पदार्थान्वय —सतइ—सन्तति की पप्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवमियावि—अपर्यवसित भी हैं ठिइ—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से साईया—सादि य—और सपञ्जवमियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलाय—प्राह की अपेक्षा से मनुष्य-जाति अनादि और अनन्त है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से वह आदि और अन्त से युक्त है ।

टीका—सन्तति की अपेक्षा से देखा जावे तो मनुष्य-जाति अनादि और अनन्त है, परन्तु इसकी भवस्थिति और कायस्थिति का विचार करने से यह सादि-सान्त सिद्ध होती है। यद्यपि उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूपकाल-चक्र का विचार करने से मनुष्य-जाति की न्यूनाधिकता तो अवश्य होती रहती है, परन्तु इसका सर्वथा अभाव किसी समय पर भी नहीं होता। सारंग यह है कि अपेक्षाभेद से मनुष्य-जाति में अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता दोनों ही धर्म उपलब्ध होते हैं।

अब इनकी आयुस्थिति का वर्णन करते हैं। यथा—

पलिओवमाइं तिन्नि य, उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई मणुयाणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९९॥

पल्योपमानि त्रीणि च, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

आयुःस्थितिर्मनुजानाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१९९॥

पदार्थान्वयः—मणुयाणं—मनुष्यों की आउठिई—आयुस्थिति जहन्निया—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहूर्त्त य—पुनः उक्कोसेण—उत्कर्ष से तिन्नि—तीन पलिओवमाइं—पल्योपम की वियाहिया—कही है ।

मूलार्थ—मनुष्यों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की कही गई है ।

अब इनकी कायस्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं। यथा—

पलिओवमाइं तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।

पुव्वकोडिपुहुत्तेणं , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२००॥

कायठिई मणुयाणं,

पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पूर्वकोटिपृथक्त्वेन , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥२००॥

कायस्थितिर्मनुजानाम् ,

पदार्थान्वय — तिङ्नि-धीन पलिओपमाङ्-पत्योपम उ-और पुव्वकोडि-पुहुत्तेश-प्रथक् पून कोटि अधिक उकोमेण-उत्कृष्टता से, तथा जहन्निया-नघय अतोमुहुत्त-अन्तमुहुत्त की त्रियाहिया-कथन की है त्रायठिई-त्रायस्थिति मणुयाण-मनुष्यों की है ।

मूलार्थ—मनुष्यों की त्रायस्थिति, जघन्य तो अन्तमुहुत्त की और उत्कृष्ट तीन पत्य सहित पृथक् पूर्व कोटि की है ।

टीका—यदि मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनता रहे तो चून से न्यून तो वह अन्तमुहुत्त तक ही अपनी मनुष्यकाया में स्थिति कर सकता है और अधिक में अधिक वह करोड करोड पून के निम्नतर मात मनुष्य-भय करके आठवें भव में तीन पत्योपम की आयु वाला सुगलिया बनता है । तदनन्तर वह मनुष्य-भय को छोड़कर देवगति में जन्म लेता है, अर्थात् देवता बन जाता है ।

अथ इनके अन्तरकाल का विचार करते हैं । यथा—

अतरं तेसिमं भवे ।

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥२०१॥

अन्तरं तेषामिदं भवेत् ।

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तमुहुत्तं जघन्यकम् ॥२०१॥

पदार्थान्वय — उक्कोस-उत्कृष्ट अणन्तकाल-अनन्तकाल जहन्नय-नघय अतोमुहुत्त-अन्तमुहुत्तं तेसिमं-अह उन मनुष्यों का अतर-अन्तरकाल भवे-होता है ।

मूलार्थ—मनुष्यों का जघन्य अतर अन्तमुहुत्त का और उत्कृष्ट अनन्त काल का है ।

टीका—मनुष्य अपनी योनि को छोड़कर फिर वही योनि को धारण कर तो इन दोनों के बीच के समय का प्रमाण कम से कम अन्तमुहुत्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक है । तात्पर्य यह है कि नघय दशा में तो अन्तमुहुत्त के पश्चात् ही मनुष्य मरकर अन्य योनि में जाकर फिर मनुष्य बन जाता है और उत्कृष्टता में अनन्तकाल लग जाता है । कारण कि, यदि कदाचिन् मनुष्य मरकर

पदार्थान्वयः—दसहा उ-उज प्रकार के तो भवणवासी-भवनवासी देव हैं अड्डहा-आठ प्रकार के वणचारिणो-व्यन्तर देव हैं, तथा पंचविहा-पांच प्रकार के जोइसिया-ज्योतिपी देव है तथा दुविहा-दो प्रकार के वैमाणिया-वैमानिक देव हैं ।

मूलार्थ—दश प्रकार के भवनपति, आठ प्रकार के व्यन्तर, पांच प्रकार के ज्योतिपी और दो प्रकार के वैमानिक देव कहे गये हैं ।

टीका—भवनों में उत्पन्न होने वाले देवों की दश जातियाँ हैं, इसलिए दश ही प्रकार के भवनवासी कथन किये गये हैं । इसी प्रकार वनों में या विचित्र उपवनो में वा अन्यस्थानों में जो क्रीड़ा के रस में निमग्न हैं, उन्हीं का नाम वनचारी है । वे आठ प्रकार के माने गये हैं । ज्योतिरूप विमानों में उत्पन्न होने वाले ज्योतिपी देव पांच प्रकार के हैं, एवं वैमानिकों के केवल दो ही भेद हैं ।

अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा—

असुरा नागसुवण्णा, विज्जू अग्गी य आहिया ।

दीपोदहिदिसा वाया, थणिया भवणवासिणो ॥२०५॥

असुरा नागसुपर्णाः, विद्युदग्निश्च आख्याताः ।

द्वीपोदधिदिशो वायवः, स्तनिता भवनवासिनः ॥२०५॥

पदार्थान्वयः—असुरा-असुरकुमार नाग-नागकुमार सुवण्णा-सुपर्णकुमार विज्जू-विद्युत्कुमार य-पुनः अग्गी-अग्निकुमार दीव-द्वीपकुमार उदहि-उदधिकुमार दिसा-दिक्कुमार वाया-वायुकुमार थणिया-स्तनितकुमार भवणवासिणो-भवनवासियों के—दश भेद हैं ।

मूलार्थ—भवनपति-देवों की दश जातियाँ कथन की गई हैं—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार और स्तनितकुमार ।

टीका—यहाँ पर गाथा के मूलार्थ में जो हर एक नाम के अन्त में कुमार शब्द का उल्लेख किया है उसका आशय यह है कि वे देव, कुमारवत् कान्तदशन

वाले हैं, सुकुमार हैं और मृदु-ललित गति वाले हैं । इसके अतिरिक्त वे ऋगारादि अभिजात-रूप-क्रिया भी कुमार की तरह ही करते हैं । तथा चेष, भाषा, आभरण, प्रहरणावरण, यान, वाहन इत्यादि प्रकार का सब व्यवहार उनका कुमार की भाँति ही होता है, इसलिए उनको कुमार कहा गया है ।

अब व्यन्तर देवों के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

पिसायभूया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किपुरिसा ।

महोरगा य गंधव्वा, अट्टविहा वाणमंतरा ॥२०६॥

पिशाचभूता यक्षाश्च, राक्षसा किन्नरा किंपुरुषा ।

महोरगाश्च गन्धर्वा, अष्टविधा व्यन्तरा ॥२०६॥

पदार्थाचय —पिसाय-पिशाच भूया-भूत य-और जक्खा-यक्ष रक्खमा-राक्षस किन्नरा-किन्नर किंपुरिसा-किंपुरूप महोरगा-महोरग य-और गंधव्वा-गंधय अट्टविहा-आठ प्रकार के वाणमन्तरा-व्यन्तर देव हैं ।

मूलार्थ—आठ प्रकार के व्यन्तर देव कहे हैं । यथा—(१) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) किन्नर, (६) किंपुरूप, (७) महोरग और (८) गन्धर्व, य आठ भेद हैं ।

टीका—रत्नप्रभा पृथिवी का जो प्रथम सहस्र योजन का रत्नकाण्ड है उसमें से सौ योजन नीचे छोड़कर और सौ योजन ऊपर छोड़कर मध्य के आठ सौ योजन में अमर्याद व्यन्तरों के नगर प्रतिपादन किये हैं । तथा द्वीप-समुद्रों में इनकी अस्तरय राजधानियाँ हैं । इनकी उत्पत्ति भी इही स्थानों में मानी गई है । यद्यपि व्यन्तर दस १६ जाति के माने गये हैं, तथापि यहाँ पर महर्द्धिक की अपेक्षा आठ ही प्रकार के व्यन्तरों का ग्रहण किया है ।

अब ज्योतिषियों के विषय में कहते हैं—

चंदा सूरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तथा ।

ठियावि चारिणो चेष, पंचहा जोइसालया ॥२०७॥

पदार्थान्वयः—दसहा उ-दश प्रकार के तो भवणवासी-भवनवासी देव हैं अट्टहा-आठ प्रकार के व्रणचारिणो-व्यन्तर देव है, तथा पंचविहा-पाँच प्रकार के जोइसिया-ज्योतिपी देव हैं तहा-तथा दुविहा-दो प्रकार के वैमाणिया-वैमानिक देव हैं ।

मूलार्थ—दश प्रकार के भवनपति, आठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच प्रकार के ज्योतिपी और दो प्रकार के वैमानिक देव कहे गये हैं ।

टीका—भवनों में उत्पन्न होने वाले देवों की दश जातियाँ हैं, इसलिए दश ही प्रकार के भवनवासी कथन किये गये हैं । इसी प्रकार वनों मे या विचित्र उपवनों मे वा अन्यस्थानों में जो क्रीड़ा के रस मे निमग्न हैं, उन्हीं का नाम वनचारी है । वे आठ प्रकार के माने गये हैं । ज्योतिरूप विमानों में उत्पन्न होने वाले ज्योतिपी देव पाँच प्रकार के हैं, एवं वैमानिकों के केवल दो ही भेद हैं ।

अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा—

असुरा नागसुवर्णा, विज्जू अग्नीय आहिया ।
द्वीपोदधिदिसा वाया, थणिया भवणवासिणो ॥२०५॥

असुरा नागसुपर्णाः, विद्युदग्निश्च आख्याताः ।
द्वीपोदधिदिशो वायवः, स्तनिता भवनवासिनः ॥२०५॥

पदार्थान्वयः—असुरा-असुरकुमार नाग-नागकुमार सुवर्णा-सुपर्णकुमार विज्जू-विद्युत्कुमार य-पुनः अग्नी-अग्निकुमार दीव-द्वीपकुमार उदहि-उदधिकुमार दिसा-दिक्कुमार वाया-वायुकुमार थणिया-स्तनितकुमार भवणवासिणो-भवनवासियों के—दश भेद हैं ।

मूलार्थ—भवनपति-देवों की दश जातियाँ कथन की गई हैं—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार और स्तनितकुमार ।

टीका—यहाँ पर गाथा के मूलार्थ मे जो हर एक नाम के अन्त मे कुमार शब्द का उल्लेख किया है उसका आशय यह है कि वे देव, कुमारवत् कान्तदशन

वाले हैं, सुकुमार हैं और मृदु-ललित गति वाले हैं । इसके अतिरिक्त वे शृंगारादि अभिनात-रूप-क्रिया भी कुमार की तरह ही करते हैं । तथा वेप, भाषा, आमरण, प्रहरणावरण, यान, वाहन इत्यादि प्रकार का सब व्यवहार उनका कुमार की भाँति ही होता है, इसलिए उनको कुमार कहा गया है ।

अब व्यन्तर देवों के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

पिसायभूया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा ।

महोरगा य गंधव्वा, अट्टविहा वाणमतरा ॥२०६॥

पिशाचभूता यक्षाश्च, राक्षसा किन्नरा किंपुरुषा ।

महोरगाश्च गन्धर्वाः, अष्टविधा व्यन्तरा ॥२०६॥

पदार्थान्वय — पिसाय-पिशाच भूया-भूत य-और जक्खा-यक्ष रक्खमा-राक्षस किन्नरा-किन्नर किंपुरिसा-किंपुरूप महोरगा-महोरग य-और गंधव्वा-गन्धर्व अट्टविहा-आठ प्रकार के वाणमतरा-व्यन्तर देव हैं ।

मूलार्थ—आठ प्रकार के व्यन्तर देव कहें हैं । यथा—(१) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) किन्नर, (६) किंपुरूप, (७) महोरग और (८) गन्धर्व, ये आठ भेद हैं ।

टीका—रत्नप्रभा पृथिवी का जो प्रथम सहस्र योजन का रत्नफाट है उसमें से सौ योजन नीचे छोड़कर और सौ योजन ऊपर छोड़कर मध्य के आठ सौ योजन में असंख्यवत् व्यन्तरों के नगर प्रतिपादन किये हैं । तथा द्वीप-समुद्रों में इनकी असंख्य राजधानियाँ हैं । इनकी उत्पत्ति भी इन्हीं स्थानों में मानी गई है । यद्यपि व्यन्तर दस १६ जाति के माने गये हैं, तथापि यहाँ पर महर्षिक की अपेक्षा आठ ही प्रकार के व्यन्तरों का ग्रहण किया है ।

अब ज्योतिषियों के नियम में कहते हैं—

चंद्रा सूर्या य नक्खत्ता, गहा तारागणा तथा ।

ठियावि चारिणो चैव, पचहा जोइसालया ॥२०७॥

चन्द्राः सूर्याश्च नक्षत्राणि, ग्रहास्तारागणास्तथा ।

स्थिताऽपि चारिणश्चैव, पञ्चधा ज्योतिपालयाः ॥२०७॥

पदार्थान्वयः—चंद्रा-चन्द्र य-और सूर्या-सूर्य नक्षत्रा-नक्षत्र गहा-ग्रह तथा तारागणा-तारागण ठियावि-स्थित भी च-और चारिणो-चलने वाले पंचहा-पाँच प्रकार के जोइसालया-ज्योतिपी देवों के आलय-स्थान-हैं एव-पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—ज्योतिपी देव पाँच प्रकार के हैं—चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह तथा तारागण । ये पाँच मनुष्यक्षेत्र के बाहर तो स्थिर हैं और अभ्यन्तर चर हैं ।

टीका—ज्योतिपी देवों के पाँच आलय-स्थान-हैं, अर्थात् पाँच प्रकार के ज्योतिपी देव कहे जाते हैं । यथा—चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारागण, ये पाँचों ही सार्द्ध द्वीप-समुद्र के अभ्यन्तर तो चर हैं अर्थात् गति वाले हैं और सार्द्ध द्वीप-समुद्र के बाहर उक्त पाँचों प्रकार के ज्योतिपी देव स्थिर हैं । चरों के कारण ही काल का विभाग किया जाता है और इन्हीं से आयु का परिमाण किया जाता है । मनुष्यक्षेत्र का मारा ही ज्योतिप चक्र—मंडल—मेरु की प्रदक्षिणा करता है । यहाँ पर 'जोइसालय—ज्योतिपालय' से ज्योतिपी देव अभिप्रेत हैं ।

अब वैमानिक देवों के विषय मे कहते हैं । यथा—

वैमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य बोधव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥२०८॥

वैमानिकास्तु ये देवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

कल्पोपगाश्च बोद्धव्याः, कल्पातीतास्तथैव च ॥२०८॥

पदार्थान्वयः—वैमाणिया-वैमानिक जे-जो देवा-देव हैं ते-वे दुविहा-दो प्रकार के वियाहिया-कथन किये गये हैं कप्पोवगा-कल्पोत्पन्न य-और तहेव-उसी प्रकार कप्पाईया-कल्पातीत बोधव्वा-जानने उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—कल्पोत्पन्न और कल्पातीत—कल्प से रहित—इस प्रकार वैमानिक देव दो प्रकार के कथन किये गये हैं ।

टीका—तीर्थहरादि देवों ने दो प्रकार के वैमानिक देव कहे हैं । उनमें एक कल्पोत्पन्न है और दूसरा कल्पातीत कहा जाता है । तथा—कल्प देवलोक में सामानिक त्र्यक्षिणात् लोरुपाल, सेनापति आदि देवों के द्वारा भली प्रकार से राय-प्रबन्ध हो रहा है और वे मर्यादापूर्वक क्रियानुष्ठान में रत रहते हैं । द्वितीय कल्पातीत देवलोक है, जो कि नव प्रवेयक और पाँच अनुत्तर देव विमान हैं । इन देवलोकों में कल्प-मर्यादा नहीं है । कारण कि यहाँ पर स्वामी और सेवक का भाव ही नहीं होता, अतः यहाँ पर उक्त कल्प की आवश्यकता नहीं है । जैसे कि योगियों वा निर्मयों के लिए राजपुरुषा की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

अथ गणेश्वर कल्प देवलोक के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

कप्पोवगा चारसहा, सोहम्मीसाणगा तथा ।
 सणंकुमारमाहिंदा , वम्भलोगा य लंतगा ॥२०९॥
 महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तथा ।
 आरणा अच्चुया चैव, इइ कप्पोवगा सुरा ॥२१०॥
 कल्पोपगा द्वादशधा, सौधर्मेशानगास्तथा ।
 सनत्कुमारा माहेन्द्रा , ब्रह्मलोकाश्च लान्तका ॥२०९॥
 महाशुक्का सहस्सारा , आनता प्राणतास्तथा ।
 आरणा अच्युताश्चैव, इति कल्पोपगा सुरा ॥२१०॥

पदार्थाख्य — कप्पोवगा—कल्पोत्पन्न देव चारसहा—द्वादश प्रकार के हैं सोहम्म—सौधर्म देवलोक तथा ईसाणगा—ईशान देवलोक सणकुमार—सनत्कुमार देवलोक माहिंदा—माहेन्द्र देवलोक वम्भलोगा—ब्रह्म देवलोक य—और लतगा—लान्तक देवलोक महासुक्का—महाशुक्क देवलोक सहस्सारा—सहस्रार देवलोक आणया—आनत देवलोक तथा पाणया—प्राणत देवलोक आरणा—आरण देवलोक च—और अच्युया—अच्युत देवलोक इइ—इस प्रकार कप्पोवगा—कल्पोत्पन्न सुरा—देव हैं ।

मूलार्थ—कल्पवासी देवों के १२ भेद हैं—सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत । इस प्रकार कल्प-देवलोकों में रहने वाले देव कल्पोत्पन्न या कल्पवासी कहे जाते हैं ।

टीका—उक्त संज्ञा वाले कल्प-देवलोक १२ प्रकार के हैं । उनमें उत्पन्न होने वाले देव भी उन्ही कल्पों के नाम से प्रसिद्ध हैं । जैसे कि—सुधर्म देवलोक में उत्पन्न होने वाले सौधर्म और ईशान देवलोक में उत्पन्न होने वाले ऐशान । इसी प्रकार आगे भी जान लेना । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष जिस देश वा जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह उस देश वा क्षेत्र के सम्बन्ध से उसी नाम पर बुलाया जाता है । जैसे—गुजरात में उत्पन्न होने वाले को 'गुजराती', पंजाव में पैदा होने वाले को 'पंजावी', और इसी प्रकार भारवाड़ में उत्पन्न होने वाले को 'भारवाड़ी' तथा मालव देश के पुरुष को 'मालवी' कहा जाता है, इसी प्रकार जिस देवलोक में यह जीव उत्पन्न होता है उसी के नाम से उसकी संज्ञा पड़ जाती है इत्यादि ।

अथ कल्पातीत देवों के विषय में कहते हैं । यथा—

कल्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्ञाणुत्तरा चैव, गेविज्ञा नवविहा तर्हि ॥२११॥

कल्पातीतास्तु ये देवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

त्रैवेयका अनुत्तराश्चैव, त्रैवेयका नवविधास्तत्र ॥२११॥

पदार्थान्वयः—कल्पाईया—कल्पातीत जे—जो देवा—देव हैं ते—वे दुविहा—दो प्रकार के वियाहिया—वर्णन किये हैं गेविज्ञा—त्रैवेयक च—और अणुत्तरा—अनुत्तर तर्हि—उनमें गेविज्ञा—त्रैवेयक नवविहा—नौ प्रकार के हैं उ—एव—प्राग्वत् जानने ।

मूलार्थ—कल्पातीत देव दो प्रकार के हैं—त्रैवेयक और अनुत्तर-विमानवासी । इनमें त्रैवेयक देव नौ प्रकार के हैं ।

टीका—त्रैवेयक और अनुत्तर-विमानवासी ये दो भेद कल्पातीत देवों के कहे हैं । इनमें त्रैवेयक ९ प्रकार के हैं । (१) त्रैवेयक—जो लोक, पुरुष की

श्रीवा के समान है, तथा जैसे श्रीवा में अधिक सुन्दर भूषण डाला जाता है और सारे शरीर में उसकी शोभा अधिक होती है, उसी प्रकार त्रयोदशरज्जुप्रमाण लोक के उपरिचर्त्ता प्रदेश में स्थित होने से उसका नाम प्रवेयक है । (२) अनुत्तर— जिससे उत्तर—अधिक प्रधान—स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति और लेदयादि अन्तर नहीं हैं उसे अनुत्तर कहते हैं ।

अब प्रवेयक के नव भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

हेट्टिमाहेट्टिमा चैव, हेट्टिमामञ्जिमा तथा ।
हेट्टिमाउवरिमा चैव, मञ्जिमाहेट्टिमा तथा ॥२१२॥
मञ्जिमामञ्जिमा चैव, मञ्जिमाउवरिमा तथा ।
उवरिमाहेट्टिमा चैव, उवरिमामञ्जिमा तथा ॥२१३॥
उवरिमाउवरिमा चैव, इय गेविज्जगा सुरा ।
अधस्तनाऽधस्तनाश्चैव , अधस्तनामध्यमास्तथा ।
अधस्तनोपरितनाश्चैव , मध्यमाऽधस्तनास्तथा ॥२१२॥
मध्यममध्यमाश्चैव , मध्यमोपरितनास्तथा ।
उपरितनाऽधस्तनाश्चैव , उपरितनमध्यमास्तथा ॥२१३॥
उपरितनोपरितनाश्चैव , इति प्रवेयका सुरा ।

पदार्थान्वय — हेट्टिमाहेट्टिमा—नीचे का नीचा तथा—तथा हेट्टिमामञ्जिमा—नीचे का मध्यम हेट्टिमाउवरिमा—नीचे का ऊपर चैव—पादपूर्ति के लिए है मञ्जिमाहेट्टिमा—मध्यम का नीचा मञ्जिमामञ्जिमा—मध्यम का मध्यम तथा—तथा मञ्जिमाउवरिमा—मध्यम का उपरितन च—और उवरिमाहेट्टिमा—ऊपर का निचला तथा—तथा उवरिमामञ्जिमा—ऊपर का मध्यम एव—पादपूर्ति में है उवरिमाउवरिमा—ऊपर के ऊपर का इय—इस प्रकार से गेविज्जगा—प्रवेयक सुरा—देव—कथन किये गये हैं ।

मूलार्थ—नवप्रवेयक विधानों की तीन श्रेणियाँ हैं । एक ऊपर की, दूसरी मध्य की और तीसरी नीचे की । तथा प्रत्येक त्रिक के भी—ऊपर,

मध्य और नीचे, ये तीन तीन भेद हैं। यथा—(१) निचले त्रिक के नीचे के देवलोक (भद्र), २—निचले त्रिक के मध्य के देवलोक (सुभद्र), ३—निचले त्रिक के ऊपर के देवलोक (सुजात), ४—मध्य त्रिक के नीचे के देवलोक (सुमानस), ५—मध्य त्रिक के मध्य के देवलोक (सुदर्शन), ६—मध्य त्रिक के ऊपर के देवलोक (प्रियदर्शन), ७—ऊपर के त्रिक के नीचे के देवलोक (अमोघ), ८—ऊपर के त्रिक के मध्य के देवलोक (प्रतिभद्र), ९—ऊपर के त्रिक के ऊपर के देवलोक (यशोधर), इस प्रकार त्रैवेयक देवों के ९ भेद हैं।

टीका—नव त्रैवेयक विमानों के तीन त्रिक हैं। उनमें प्रत्येक त्रिक में तीन २ देवलोक हैं। उन्हीं में रहने वाले त्रैवेयक कहलाते हैं। उनके—भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, अमोघ, प्रतिभद्र और यशोधर, ये क्रमशः नव भेद बतलाये गये हैं।

अब अनुत्तर विमानों के सम्बन्ध में कहते हैं। यथा—

विजया वैजयन्ता य, जयन्ता अपराजिया ॥२१४॥

सर्व्वत्थसिद्धिगा देव, पंचहाणुत्तरा सुरा ।

इय वैमाणिया एए, णोगहा एवमायओ ॥२१५॥

विजया वैजयन्ताश्च, जयन्ता अपराजिताः ॥२१४॥

सर्व्वार्थसिद्धिकाश्चैव, पञ्चधाऽनुत्तराः सुराः ।

इति वैमानिका एते, अनेकधा एवमादयः ॥२१५॥

पदार्थान्वयः—विजया—विजय य—और वैजयन्ता—वैजयन्त जयन्ता—जयन्त अपराजिया—अपराजित च—और सर्व्वत्थसिद्धिगा—सर्व्वार्थसिद्धि पंचहा—पाँच प्रकार के अणुत्तरा—अनुत्तर सुरा—देव हैं इइ—इस प्रकार एए—ये वैमाणिया—वैमानिक देव अणोगहा—अनेक प्रकार के एवमायओ—इत्यादि ।

मूलार्थ—विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्व्वार्थसिद्धि, ये पाँच अनुत्तर विमान हैं। इस प्रकार इन वैमानिक देवों के अनेक भेद वर्णन किये गये हैं।

टीका—अनुत्तर विमानों के पाँच भेद हैं—विनय, वैनयन्त, जयन्त, अपरान्त और सर्वार्थसिद्धि । ये वैमानिक देव प्रायः एकान्त सातावेदी होते हैं । सर्वार्थसिद्धि में केवल एक भगवती देवी का निवास है । तथाच, द्वांश कल्प देवलोक, नवभैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान, इन २६ देवलोकों में ८५ लाख ९७ हजार २३ विमान हैं^१ । इनमें असंख्य देवों का निवास है । तथा—कल्प देवलोकों में—सम्यग्दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिश्र दृष्टि, ये तीनों प्रकार के देव निवास करते हैं । नवभैवेयक में सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि इन दो दृष्टि वाले देवों का निवास है, और पाँच अनुत्तर विमानों में सम्यग्दृष्टि ही रहते हैं । इस विषय का सविस्तर ध्यान भगवती और प्रज्ञापना आदि सूत्रों में किया है ।

अथ इनके क्षेत्र और कालविभाग के विषय में कहते हैं—

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वेवि वियाहिया ।

इत्तो कालविभाग तु, तेसिं वुच्छ चउच्चिहं ॥२१६॥

लोकस्यैकदेशे , ते सव्वेऽपि व्याख्याता ।

इत कालविभागन्तु, तेपा वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥२१६॥

पदार्थान्वय —लोगस्म—लोक के एगदेसम्मि—एकदेश में ते—वे सव्वेवि—सभी वियाहिया—कथन किये गये हैं तु—पुन इत्तो—इसके आगे तेसिं—इनके चउच्चिहं—चतुर्विध कालविभाग—कालविभाग को वुच्छ—कहूँगा ।

मूलाथ—इन देवलोकों का निवास लोक का एक भाग में है, अर्थात् ये लोक का किसी अमुक भाग में अवस्थित हैं । अथ इसके अनंतर इन देवों के चतुर्विध कालविभाग को मैं कहता हूँ ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि इन सारे देवलोकों की स्थिति लोक के किसी एकदेश-विभागमात्र में है, सत्र नहीं । तथा इसके आगे अथ इनके चार प्रकार के कालविभाग का ध्यान किया जाता है ।

१ एष्यण विभागिषाण दवाण सुहम्मी सागसण कुमारमाहदबमलठगमुकमहस्मार भाग्य पाग्य भारण भण्णुएमु भवेअमणुषरेमु य चउराभीह विभागा पाससयसहस्सा सचागउह थ सहस्सा तवीम थ विभागा भयतीदि मरणाया [नमवापोग सू० भवनादिबर्गन सू० ११०]

तथाहि—

संतईं पप्प णाईया, अपञ्चवसियावि च ।
ठिईं पट्टच्च साईया, सपञ्चवमियावि च ॥२१७॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥२१७॥

पदार्थान्वयः—संतईं-मन्नति की पप्प-अपेक्षा में अणाईया-अनादि य-
और अपञ्चवमियावि-अपर्यवमित भी है ठिईं-स्थिति की पट्टच्च-प्रतीति में साईया-
सादि य-तथा सपञ्चवमियावि-सपर्यवमित भी हैं ।

मूलार्थ—वे देव, प्रगाह की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवमित और स्थिति
की अपेक्षा से सादि-सपर्यवमित हैं ।

टीका—मन्तान—परम्परा—प्रगाह—की अपेक्षा में ये अनादि-अनन्त
अर्थात् मदैव विद्यमान रहने वाले हैं और इनकी भव तथा कारण स्थिति की मर्यादा
को देखते हुए ये सादि और मान्त प्रतीत होते हैं, इसलिए अपेक्षाभेद से ये
अनादि-अनन्त और सादि-मान्त उभय प्रकार के मिश्र होते हैं ।

यह इनका चार प्रकार में कालविभाग का वर्णन किया गया । जब इनकी
स्थिति के विषय में कहते हैं—

साहियं सागरं एकं, उत्क्रोसेण ठिईं भवे ।
भोमेजाणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥२१८॥

साधिकं सागरमेकम्, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
भौमेयानां जघन्येन, दशवर्षसहस्त्रिका ॥२१८॥

पदार्थान्वयः—भोमेजाणं-भवनपति देवों की जहन्नेणं-जघन्यरूप से
ठिईं-स्थिति दसवाससहस्सिया-दश हजार वर्ष की भवे-होती है उत्क्रोसेण-
उत्कृष्टता से साहियं सागरं एकं-कुछ अधिक एक सागरोपम की है ।

पल्योपममेकन्तु , वर्षलक्षेण साधिकम् ।

पल्योपमाष्टमभागः , ज्योतिष्केषु जघन्यका ॥२२०॥

पदार्थान्वयः—जोइसेसु—ज्योतिषी देवों की जहन्निया—जघन्य स्थिति पलिओवमद्वुभागो—पल्योपम का आठवाँ भाग तु—पुनः, उत्कृष्ट स्थिति वामलक्षेण साहियं—लाख वर्ष अधिक एगं—एक पलिओवमं—पल्योपम की होती है ।

मूलार्थ—ज्योतिषी देवों की जघन्य स्थिति पल्योपम के आठवें भाग जितनी और उत्कृष्ट लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की है ।

टीका—इस गाथा मे ज्योतिषी देवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का जो वर्णन किया है उसमे जघन्य स्थिति तो तारों की अपेक्षा से कथन की गई है और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन सूर्य और चन्द्रमा की अपेक्षा से किया है । क्योंकि चन्द्रमा की एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की, तथा सूर्य की एक हजार वर्ष अधिक एक पल्योपम की, और ग्रहों की केवल एक पल्योपम की स्थिति कही गई है; परन्तु उक्त गाथा मे जो वर्णन है वह जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का सामान्यतया वर्णन है, इसलिए किसी प्रकार के विरोध की आशंका नहीं करनी चाहिए ।

अब वैमानिकों की स्थिति के विषय मे कहते हैं—

दो चैव सागराङ्गं, उक्कोसेण वियाहिया ।

सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवमं ॥२२१॥

द्वे चैव सागरोपमे, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

सौधर्मे जघन्येन, एकञ्च पल्योपमम् ॥२२१॥

पदार्थान्वयः—सोहम्मम्मि—सौधर्म देवलोक मे जहन्नेणं—जघन्यरूप से एगं—एक पलिओवमं—पल्योपम की च—और उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से दो—दो सागराङ्गं—दो सागर की स्थिति वियाहिया—कथन की है च—एव—पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—सौधर्म देवलोक में देवों की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की और उत्कृष्ट दो सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—सौवम देवलोक म ३० लाख विमान हैं, जो कि आयाम और विष्कम्भ मे समान्यत और अमल्यात योननों के तुल्य हैं । उनमे रहने वाले देवा की आयु का प्रस्तुत गाथा म वणन किया गया है, अर्थात् उनकी जघन्य आयु एक पत्योपम की और उत्कृष्ट ने सागर की प्रतिपादन की गई है । मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं ।

अब इगान देवलोक के देवों की स्थिति का वणन करते हैं—

सागरा साहिया दुन्नि, उक्कोसेण वियाहिया ।
ईसाणम्मि जहन्नेण, साहिय पलिओवम ॥२२२॥
सागरे साधिके द्वे, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
ईशाने जघन्येन, साधिक पत्योपमम् ॥२२२॥

पदार्थान्वय—ईसाणम्मि—ईगान देवलोक म जहन्नेण—जघन्यरूप से साहिय—साधिक पलिओवम—पत्योपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से साहिया—कुछ अधिक दुन्नि—दो सागरा—सागरोपम की स्थिति वियाहिया—प्रतिपादन की है ।

मूलाध—इशान देवलोक म रहने वाले देवों की जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पत्योपम की और उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम की वणन की गई है ।

टीका—ईशान देवलोक म २८ लाख विमान हैं । उनका विस्तार सरजात और असम्यात योचना का है । उन विमाना म रहने वाले देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयुस्थिति का प्रस्तुत गाथा म वणन किया गया है । यह स्थिति जघन्य तो कुछ अधिक एक पत्योपम की और उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम की मानी गई है । इससे प्रथम की अपेक्षा दूसरे देवलोक म स्थिति की यत्किंचित् विशेषता बतलाइ गई है ।

अब सन्तुमार देवों की स्थिति के विषय म कहते हैं—

सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेण ठिई भवे ।
सणकुमारे जहन्नेण, दुन्नि ऊ सागरोवमा ॥२२३॥

सागराणि च सत्तैव, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
सनत्कुमारे जघन्येन, द्वे तु सागरोपमे ॥२२३॥

पदार्थान्वयः—सर्षङ्कुमारे—सनत्कुमार देवलोक मे जहन्नेणं—जघन्यरूप से दुन्नि ऊ-दो सागरोपमा—सागरोपम की ठिई—स्थिति य—पुनः उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से सत्तैव—सात ही सागराणि—सागरोपम की भवे—होती है ।

मूलार्थ—सनत्कुमार देवलोक मे देवों की उत्कृष्ट स्थिति मान सागरोपम की और जघन्य दो सागरोपम की होती है ।

टीका—सनत्कुमार देवलोक मे १२ लाख विमान है, जो कि द्वितीय स्वर्ग से वर्णादि की अपेक्षा अनन्तगुणा शुभ है । उन विमानों मे रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु सात सागर की और जघन्य दो सागर की प्रतिपादन की है; क्योंकि जिन भावों के द्वारा शुभ कर्मों का मंचय किया जाता है, उन्ही के अनुसार उन्ही प्रकार की स्थिति उपलब्ध होती है ।

अथ माहेन्द्र देवों की स्थिति के विषय मे कहते हैं—

साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण ठिई भवे ।
माहिंदभि जहन्नेणं, साहिया दुन्नि सागरा ॥२२४॥

साधिकानि सागराणि सत्त, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
माहेन्द्रे जघन्येन, साधिके द्वे सागरे ॥२२४॥

पदार्थान्वयः—माहिंदभि—माहेन्द्र देवलोक मे जहन्नेणं—जघन्यरूप से साहिया—कुछ अधिक दुन्नि सागरा—दो सागर उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से साहिया—कुछ अधिक सत्त सागरा—सात सागर की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—माहेन्द्र देवलोक में देवताओं की जघन्य स्थिति, कुछ अधिक दो सागरोपम की और उत्कृष्ट, कुछ अधिक सात सागरोपम की मानी गई है ।

टीका—माहेन्द्र देवलोक मे ८ लाख विमान है । उन विमानों मे रहने वाले देवों की यह आयुस्थिति वर्णन की गई है ।

अथ ब्रह्म दशलोक की स्थिति का वर्णन करत हैं—

दस चैव सागराङ्ग, उक्रोसेण ठिङ्ग भवे ।
 ब्रह्मलोए जहन्नेण, सत्त उ सागरोवमा ॥२२५॥
 दश चैव सागरोपमाणि, उत्कपेण स्थितिर्भवेत् ।
 ब्रह्मलोके जघन्येन, सत्त तु सागरोपमाणि ॥२२५॥

पदार्थान्वय — ब्रह्मलोए—ब्रह्मलोक म जहन्नेण—जघन्यरूप से सत्त—सात सागरोपमा—सागरोपम की उ—पुन उक्रोसेण—उत्कृष्टरूप से दस—दश सागराङ्ग—सागरोपम की ठिङ्ग—स्थिति भवे—होती है च एव—पादपूर्ति म हे ।

मूगध—ब्रह्मलोक म जघन्य स्थिति मात सागरोपम की और उत्कृष्ट दश सागरोपम की होती है ।

टीका—ब्रह्मलोक म ४ लोक विमान ह, जो कि अत्यन्त रमणीय हैं । इन विमानों म रहने वाले ऋषी की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का इस गाथा म वर्णन किया गया है । इस स्वर्ग म सन्यास-वृत्ति वाली आत्मा भी ना सकती है । परन्तु आत्मा म आराधकता उसी समय आ सकती है, जब कि उसने सम्यग्-दर्शन, ज्ञान और चरित्र का भलीभाँति आराधन किया हो, जयथा नहीं ।

अथ द्वादश स्थानों की आयुस्थिति क विषय म कहते हैं—

चउद्दस सागराङ्ग, उक्रोसेण ठिङ्ग भवे ।
 द्वादशगाम्भि जहन्नेण, दस उ सागरोवमा ॥२२६॥
 चतुर्दश सागरोपमाणि, उत्कपेण स्थितिर्भवेत् ।
 द्वादशान्तके जघन्येन, दश तु सागरोपमाणि ॥२२६॥

पदार्थान्वय — द्वादशगाम्भि—द्वादशक दशलोक म जहन्नेण—जघन्यरूप से दस—दश सागरोवमा—सागरोपम उ—पुन उक्रोसेण—उत्कृष्टता से चउद्दस—चतुर्दश सागराङ्ग—सागरोपम की ठिङ्ग—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—लान्तक देवलोक में जघन्य आयुस्थिति दश सागरोपम की और उत्कृष्ट चतुर्दश सागरोपम की होती है ।

टीका—लान्तक देवलोक में ५० सहस्र विमान हैं, जो कि अत्यन्त उज्वल और मनोरम हैं । उनमें निवास करने वाले देवों की यह आयुस्थिति वर्णन की गई है ।

अथ सातवें देवलोक की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

सत्तरस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 महासुक्के जहन्नेणं, चउद्दस सागरोवमा ॥२२७॥
 सप्तदश सागरोपमाणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
 महाशुक्के जघन्येन, चतुर्दश सागरोपमाणि ॥२२७॥

पदार्थान्वयः—महासुक्के-महाशुक्क देवलोक में जहन्नेणं-जघन्यतया चउद्दस सागरोवमा-चतुर्दश सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है उक्कोसेण-उत्कृष्टतया सत्तरस सागराईं-सप्तदश सागरोपम की है ।

मूलार्थ—महाशुक्कनामा सातवें देवलोक में रहने वाले देवों की जघन्य आयुस्थिति १४ सागरोपम की होती है और उत्कृष्ट १७ सागरोपम की प्रतिपादन की है ।

टीका—सातवाँ महाशुक्कनामा देवलोक है । उसमें ४० हजार विमान हैं । उन विमानों की लम्बाई-चौड़ाई संख्यात और असंख्यात योजन की है । उनमें निवास करने वाले देवों की जघन्य आयु १४ सागर की और उत्कृष्ट १७ सागर की मानी है ।

अथ आठवें स्वर्ग के देवों की स्थिति बतलाते हैं । यथा—

अट्टारस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 सहस्सारम्मि जहन्नेणं, सत्तरस सागरोवमा ॥२२८॥
 अष्टादश सागरोपमाणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
 सहस्रारे जघन्येन, सप्तदश सागरोपमाणि ॥२२८॥

पद्मान्वय — महस्मारम्भि-सहस्रार द्वेलोक म उक्कोसेण-उत्कृष्टतया अट्टारम सागराद्-अष्टादश सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है जहन्नेण-जघन्यतया मत्तरम मागरोपमा-सप्तदश सागरोपम की है ।

मूलार्थ—महस्मार द्वेलोक म रहने वाले द्वों की उत्कृष्ट भवसिति १८ मागरोपम की और जघन्य १७ मागरोपम की कही है ।

टीका—सहस्रार द्वेलोक म ६ हजार निमान हैं । उनमें निवास करने वाले देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु क्रमश १८ और १७ सागरोपम की मानी है । ध्रुवधारा तियञ्च अपने प्रती के प्रभाव से इस आठवें देवलोक तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं ।

अथ आनतनामा नवम देवलोक के देवों की आयु का प्रमाण कहते हैं । यथा—

सागरा अउणवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

आणयम्भि जहन्नेणं, अट्टारस सागरोवमा ॥२२९॥

सागराणि एकोनविंशतिस्तु, उत्कपेण स्थितिर्भवेत् ।

आनते जघन्येन, अष्टादश सागरोपमाणि ॥२२९॥

पद्मान्वय — आणयम्भि-आनत द्वेलोक में जहन्नेण-जघन्यतया अट्टारम-अठारह मागरोवमा-मागरोपम की उक्कोसेण-उत्कृष्टता से अउणवीस-एकोनविंशति (१९) सागरा-सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है ।

मूलार्थ—आनत द्वेलोक म रहने वाले देवों की जघन्य १८ मागरोपम की और उत्कृष्ट १९ सागरोपम की स्थिति जघन की है ।

टीका—नवम आनत द्वेलोक म २०० निमान हैं, जो कि निस्सार म सख्यात और असख्यात योजन प्रमाण हैं । उनमें रहने वाले देवों की जघन्य आयु १८ सागर की और उत्कृष्ट १९ सागर की होती है ।

अथ दसव स्वर्ग के देवों की आयु का वर्णन करते हैं । यथा—

वीस तु सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।

पाणयम्भि जहन्नेणं, सागरा अउणवीसई ॥२३०॥

विंशतिस्तु सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
प्राणते जघन्येन, सागराणि एकोनविंशतिः ॥२३०॥

पदार्थान्वयः—प्राण्यग्नि-प्राणत देवलोक में जहन्नेणं-जघन्यता से अउषवीसई-उत्रीस सागरा-सागरोपम की उक्कोसेण-उत्कृष्टता से वीमं-वीन सागराईं-सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है तु-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—प्राणत देवलोक में जघन्य आयु १९ सागरोपम की और उत्कृष्ट २० सागरोपम की मानी है ।

टीका—प्राणत देवलोक में भी २०० विमान हैं । उनमें निवास करने वाले देवों का उत्कृष्ट और जघन्य आयुमान उस गाथा में वर्णन किया गया है ।

अब ग्यारहवें स्वर्ग में रहने वाले देवों की आयुस्थिति को कहते हैं—

सागरा इक्कवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
आरणग्नि जहन्नेणं, वीसई सागरोपमा ॥२३१॥
सागराणि एकविंशतिस्तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
आरणे जघन्येन, विंशतिः सागरोपमाणि ॥२३१॥

पदार्थान्वयः—आरणग्नि-आरण देवलोक में जहन्नेणं-जघन्यतया वीमई-वीस सागरोपमा-सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है तु-और उक्कोसेण-उत्कृष्टतया इक्कवीसं-इकीस सागरा-सागरोपम की है ।

मूलार्थ—आरण नामक एकादशवें देवलोक में देवों की जघन्य स्थिति २० सागरोपम की और उत्कृष्ट २१ सागरोपम की होती है ।

टीका—आरण देवलोक में १५० विमान हैं । उन विमानों में उत्पन्न होने वाले देवों की यह जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है ।

अब बारहवें स्वर्ग के देवों की आयु का प्रमाण बतलाते हैं । यथा—

बावीसं सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
अच्चुयग्नि जहन्नेणं, सागरा इक्कवीसई ॥२३२॥

द्वाविंशति सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
अच्युते जघन्येन, सागराणि एकविंशति ॥२३२॥

पदार्थावय —अच्युतयस्मि-अच्युत देवलोक म जहन्नेण-जघन्यरूप से इक्कीसई-इक्कीस सागरा-सागरोपम की उक्तीसेण-उत्कृष्टता से बाबीस सागराइ-बाईस सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है ।

मूलार्थ—अच्युत नामक बारहवें स्वर्ग में रहने वाले देवों की जघन्य आयु २१ सागर की और उत्कृष्ट २२ सागर की होती है ।

टीका—बारहव देवलोक में १५० विमान हैं । उनमें निवास करने वाले देवों की यह आयु बतलाइ गई है । आराधक श्रावक, अधिक से अधिक इस बारहव देवलोक तक पहुँच सकता है । त्रधारी देशविरति की इससे आगे गति नहीं है । इन १० देवलोकों की रूप सज्ञा है । इनमें सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि और मिश्रदृष्टि, इन तीनों प्रकार के देवों का निवास है ।

अब त्रैवेयन देवों की आयु के विषय में कहते हैं—

तेवीस सागराइ, उक्तीसेण ठिई भवे ।
पढमस्मि जहन्नेणं, बावीसं सागरोपमा ॥२३३॥
त्रयोविंशति सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
प्रथमे जघन्येन, द्वाविंशति सागरोपमाणि ॥२३३॥

पदार्थावय —पढमस्मि-प्रथम त्रिक के प्रथम देवलोक म जहन्नेण-जघन्य-रूप से बाबीस-बाईस सागरोपमा-सागरोपम की उक्तीसेण-उत्कृष्टता से तेवीस सागराइ-तेईस सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है ।

मूलार्थ—तेरहवें स्वर्ग के देवों की जघन्य आयु २२ सागरोपम की और उत्कृष्ट २३ सागरोपम की होती है ।

टीका—रूप देवलोकों की आयु का वर्णन करने के अनन्तर प्रस्तुत गाथा से लेकर अब गार्हपत्य ने त्रैवेयन देवों की आयु का वर्णन आरम्भ किया है ।

नवप्रैवेयक देवलोकों की तीन श्रेणियाँ हैं । उनमें प्रत्येक श्रेणी के भी तीन २ त्रिक कहे गये हैं । उनमें प्रथम श्रेणी के प्रथम देवलोक में उत्पन्न होने वाले देवों का आयुमान प्रस्तुत गाथा में बतलाया गया है ।

अब चौदहवें देवलोक के देवों की आयु का प्रमाण बतलाते हैं—

चउवीस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 विइयम्मि जहन्नेणं, तेवीसं सागरोवमा ॥२३४॥
 चतुर्विंशतिः सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
 द्वितीये जघन्येन, त्रयोविंशतिः सागरोपमाणि ॥२३४॥

पदार्थान्वयः—विइयम्मि—प्रथम के द्वितीय त्रिक में जहन्नेणं—जघन्यतया तेवीसं सागरोवमा—तेईस सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से चउवीस सागराईं—चौवीस सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—चौदहवें देवलोक अर्थात् प्रथम त्रिक के दूसरे देवलोक के देवों की जघन्य आयु २३ सागरोपम की और उत्कृष्ट २४ सागरोपम की होती है ।

टीका—प्रथम त्रिक के द्वितीय देवलोक में निवास करने वाले देवों का आयुमान इस गाथा में वर्णन किया गया है । यह स्वर्ग, त्रिक की अपेक्षा से दूसरा और गणना अर्थात् अन्य स्वर्गों की अपेक्षा से चौदहवाँ है ।

अब पन्द्रहवें स्वर्ग के देवों की स्थिति के विषय में कहते हैं—

पणवीस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 तइयम्मि जहन्नेणं, चउवीसं सागरोवमा ॥२३५॥
 पञ्चविंशतिः सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
 तृतीये जघन्येन, चतुर्विंशतिः सागरोपमाणि ॥२३५॥

पदार्थान्वयः—तइयम्मि—प्रथम त्रिक के तीसरे देवलोक में जहन्नेणं—जघन्यरूप से चउवीसं—चौवीस सागरोवमा—सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से पणवीस सागराईं—पचीस सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—प्रथम त्रिक के तीसरे ज्योत् पन्द्रहवें देवलोक में देवों की जघन्य आयु २४ सागरोपम की और उत्कृष्ट २५ मागरोपम की कही है ।

टीका—यस गाथा म प्रथम त्रिक के तीसरे देवलोक म रहने वाले देवों की आयु का वर्णन किया गया है । इस प्रकार यह प्रथम त्रिक का वर्णन हुआ ।

अब दूसरे त्रिक के विषय म कहते हैं । यथा—

छत्वीस सागराडं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउत्थम्मि जहन्नेण, सागरा पणुवीसई ॥२३६॥
 पड्विंशति सागराणि, उत्कपेण स्थितिर्भवेत् ।
 चतुये जघन्येन, सागराणि पञ्चविशति ॥२३६॥

पदार्थाभ्ययन —चउत्थम्मि—चतुर्थ प्रवेयक म जहन्नेण—जघन्यता से पणु वीसई—पचीस सागरा—सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से छत्वीस सागराडं—छत्वीस सागरोपम की ठिई—स्थिति—आयुप्रमाण भवे—होती है ।

मूलार्थ—चतुर्थ प्रवेयक अर्थात् द्वितीय त्रिक के प्रथम देवलोक क देवों की जघन्य आयु तो २५ मागरोपम की है और उत्कृष्ट २६ मागरोपम की कही है ।

टीका—दूसरे त्रिक के प्रथम देवलोक म रहने वाले देवा के जघन्य और उत्कृष्ट आयुमान का प्रस्तुत गाथा म वर्णन किया है । इस स्तव म सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकार के देवा का निवास है, परन्तु वे सभी सुखलेइया वाले होते हैं ।

अब पाँचव प्रवेयक के विषय म कहते हैं—

सागरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 पंचमम्मि जहन्नेणं, सागरा उ छवीसई ॥२३७॥
 सागराणि सप्तविशतिस्तु, उत्कपेण स्थितिर्भवेत् ।
 पञ्चमे जघन्येन, सागराणि तु पड्विंशति ॥२३७॥

पदार्थान्वयः—पंचमम्भि-पाँचवें प्रैवेयक में जहन्नेणं-जघन्यता से छवीसई-छवीस सागरा-सागरोपम की तु-पुनः उक्कोसेण-उत्कृष्टता से सत्तवीसं-सताईस सागरा-सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है ।

मूलार्थ—पाँचवें प्रैवेयक में देवों की जघन्य स्थिति २६ सागरोपम की और उत्कृष्ट २७ सागरोपम की कही है ।

टीका—पाँचवें प्रैवेयक अर्थात् दूसरे त्रिक के दूसरे देवलोक के देवों का जघन्य और उत्कृष्ट आयुप्रमाण इस गाथा में कहा गया है ।

अब छठे प्रैवेयक के विषय में कहते हैं—

सागरा अट्टवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

छट्टम्मि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई ॥२३८॥

सागराप्यष्टाविंशतिस्तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

षष्ठे जघन्येन, सागराणि सप्तविंशतिः ॥२३८॥

पदार्थान्वयः—छट्टम्मि-छठे प्रैवेयक में जहन्नेणं-जघन्य ठिई-स्थिति सत्तवीसई-सताईस सागरा-सागरोपम की तु-और उक्कोसेण-उत्कृष्ट अट्टवीसं-अठाईस सागरा-सागरोपम की भवे-होती है ।

मूलार्थ—छठे प्रैवेयक में रहने वाले देवों की जघन्य स्थिति २७ सागर की और उत्कृष्ट स्थिति २८ सागर की होती है ।

टीका—इस गाथा में द्वितीय त्रिक के तीसरे देवलोक अर्थात् अठारहवें देवलोक के देवों की आयु का वर्णन है । इस देवलोक के विमान केवल शुद्ध वर्ण के ही होते हैं ।

अब सातवें प्रैवेयक के सम्बन्ध में कहते हैं—

सागरा अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

सत्तमम्मि जहन्नेणं, सागरा अट्टवीसई ॥२३९॥

सागराण्येकोनत्रिंशत्तु , उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

सप्तमे जघन्येन, सागराण्यष्टाविंशति ॥२३९॥

पदार्थान्वय —सप्तमम्भि—सातव प्रवेयक मे जहन्नेण—नघन्य ठिई—स्थिति अट्टवीसई—अठाइस सागरा—सागरोपम की तु—पुन उक्कोसेण—उत्कृष्ट स्थिति अउणतीस—उनतीस सागरा—सागरोपम की भवे—होती है ।

मूलार्थ—सातवें प्रवेयक म निवास करने वाले दसों की जघन्य आयु २८ सागर की और उत्कृष्ट आयु २९ सागर की होती है ।

टीका—तृतीय त्रिक के प्रथम अर्थात् सातव प्रवेयक और उन्नीसव देवलोक म रहने वाले देवा की आयु न्यून से न्यून २८ सागर की और अधिक से अधिक २९ सागर की कथन की गई है ।

अब आठव प्रवेयक के सम्बन्ध म कहते हैं । यथा—

तीसं तु सागराइ, उक्कोसेण ठिई भवे ।

अट्टमम्भि जहन्नेणं, सागरा अउणतीसई ॥२४०॥

त्रिंशत्तु सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

अष्टमे जघन्येन, सागराणि एकोनत्रिंशत् ॥२४०॥

पदार्थान्वय —अट्टमम्भि—अष्टम प्रवेयक म जहन्नेण—नघन्य ठिई—स्थिति अउणतीसई—उनतीस सागरा—सागरोपम की तु—पुन उक्कोसेण—उत्कृष्ट स्थिति तीस—तीस सागराइ—सागर की भवे—होती है ।

मूलार्थ—आठवें प्रवेयक म जघन्य स्थिति २९ सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति ३० सागरोपम की कही है ।

टीका—इस गाथा म तीसरे त्रिक के दूसरे देवलोक म अर्थात् आठव प्रवेयक म स्वप्न होन बाल देवो की आयु का प्रमाण उतलाया गया है ।

अब नवम प्रवेयक के विषय म कहते हैं—

सागरा इक्ष्मीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 नवमम्मि जहन्नेणं, तीसई सागरोवमा ॥२४१॥
 सागराणि एकत्रिंशत्तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
 नवमे जघन्येन, त्रिंशत्सागरोपमाणि ॥२४१॥

पदार्थान्वयः—नवमम्मि—नवम ग्रैवेयक में उक्कोसेण—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति इक्ष्मीसं—एकतीस सागरा—सागर की गवे—होती है जहन्नेणं—जघन्य स्थिति तीसई सागरोवमा—तीस सागरोपम की होती है ।

मूलार्थ—नवमे ग्रैवेयक में देवों की जघन्य आयु ३० सागरोपम की और उत्कृष्ट ३१ सागरोपम की होती है ।

टीका—इस गाथा में तीसरे त्रिक के तीसरे देवलोक में अर्थात् नवमे ग्रैवेयक और इक्ष्मीसवे देवलोक में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का वर्णन किया गया है । प्रथम त्रिक में १११, दूसरे त्रिक में १०७ और तीसरे में १०० विमान हैं । अव्यवहार-राशि की अपेक्षा व्यवहार-राशि वाले जीव २१वें देवलोक तक अनन्त चार जा आये हैं, इसलिए देवलोक की प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं, किन्तु सम्यक्त्व का प्राप्त होना दुर्लभ है ।

अब चारों अनुत्तर विमानों के विषय में कहते हैं—

तेत्तीसा सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउसुंपि विजयाईसु, जहन्नेणेक्कतीसई ॥२४२॥
 त्रयस्त्रिंशत् सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
 चतुर्ष्वपि विजयादिपु, जघन्येनैकत्रिंशत् ॥२४२॥

पदार्थान्वयः—चउसुंपि—चारों ही विजयाईसु—विजयादि विमानों में जहन्नेण—जघन्य इक्ष्मीसई—एकतीस सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति तेत्तीसा सागराईं—तेत्तीस सागरोपम की भवे—होती है ।

मूलार्थ—विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चारों ही विमानों के देवों की जयन्त आयु ३१ सागरोपम की और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा म विनयादि चारों अनुत्तर विमाना में रहने वाले देवा की आयु का वणन किया गया है । इन विमानों में रहने वाले सभी देव, एतान्त सम्यक्-दृष्टि होते हैं, और अधिक से अधिक १५ भव लेकर मोक्ष में चले जाने वाले होते हैं ।

अत्र सर्वार्थसिद्धि के देवा की स्थिति का वणन करते हैं—

अजहन्नमणुक्कोसा , तेत्तीसं सागरोवमा ।
महाविमाणे सव्वट्टे, ठिई एसा वियाहिया ॥२४३॥
अजघन्याऽनुत्कृष्टा , त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि ।
महाविमाने सर्वार्थे, स्थितिरेया व्याख्याता ॥२४३॥

पदार्थान्वय —सव्वट्टे महाविमाणे-सर्वार्थसिद्धि महाविमान में अजहन्न-मणुक्कोसा-अजघन्य अनुत्कृष्ट तत्तीस-त्रयोस सागरोवमा-सागरोपम की एसा-यह ठिई-स्थिति-आयुमान वियाहिया-प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—सर्वार्थसिद्धि महाविमान में बसने वाले देवों की अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—सर्वार्थसिद्धि विमान अर्थात् २६ व देवलोक में रहने वाले देवा की जयन्त और उत्कृष्ट आयु एक ही वैसी है । तात्पर्य यह है कि उनकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु ३३ सागरोपम की है । इस स्वर्ग के देव शुद्ध अवधिज्ञान से युक्त हुए सब प्रधान मुखा ना अनुभव करके फिर एक ही जन्म में अर्थात् एक ही भव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं ।

अत्र इनकी कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

जा चेव उ आउठिई, देवाण तु वियाहिया ।
सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥२४४॥

या चैव तु आयुःस्थितिः, देवानान्तु व्याख्याता ।
सा तेषां कायस्थितिः, जघन्योत्कृष्टा भवेत् ॥२४४॥

पदार्थान्वयः—देवानां—देवों की जा—जो उ—पुनः आउठिई—आयुस्थिति
वियाहिया—कवन की गई है तु—पुनः मा—उठी तेमिं—उनकी कायठिई—कायस्थिति
जहन्नुकोमिया—जघन्य और उत्कृष्ट भवे—होनी है ।

मूलार्थ—देवों की जो जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति वर्गन की गई है वही
उनकी जघन्य और उत्कृष्ट कायस्थिति होती है ।

टीका—उन देवों की जिस २ प्रकार की आयुस्थिति बनलाई गई है वही
उनकी कायस्थिति समझ लेनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि इनकी आयुस्थिति और
कायस्थिति एक जैसी ही है, क्योंकि देवता मरकर फिर देवता नहीं होता, इसलिए
आयुस्थिति के अनिरिक उनही और किसी प्रकार कायस्थिति नहीं होती ।

अब इनके अन्तरकाल के विषय में कहते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजहस्मि सए काए, देवाणं हुज्ज अंतरं ॥२४५॥
अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ।
वित्यक्ते स्वके काये, देवानां भवेदन्तरम् ॥२४५॥

पदार्थान्वयः—देवाणं—देवों के मए काए—स्वकाय के विजहस्मि—छोड़ने
पर जहन्नयं—जघन्य अंतोमुहुत्तं—अन्तर्मुहुत्तं, और उक्कोमं—उत्कृष्ट अणंतकालं—
अनन्तकाल का अंतरं—अन्तर हुज्ज—होता है ।

मूलार्थ—देवों के स्वकाय को छोड़ने पर जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुत्तं का
और उत्कृष्ट अनन्तकाल का होता है ।

टीका—जिस समय देवता देवलोक से च्यवकर मनुष्य वा तिर्यक् लोक
में आता है, तब वहाँ से फिर उसी देवलोक में जाने के लिए उसे कितना समय
लगता है ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि कम से कम तो अन्तर्मुहुत्तं

सङ्ख्येयसागरोत्कृष्टं , वर्षपृथक्त्वं जघन्यकम् ।

अनुत्तराणां देवानाम्, अन्तरमिदं व्याख्यातम् ॥२४७॥

पदार्थान्वयः—अणुत्तराणां—अनुत्तर विमानवामी देवार्णं—देवों का जहन्नयं—जघन्य वासपुद्गलं—पृथक् वर्ष, और उक्तोसं—उत्कृष्ट संख्येयसागरं—संख्येय सागरों का अतरेयं—यह अन्तरकाल वियाहियं—वर्णन किया गया है ।

मूलार्थ—अनुत्तर विमाननिवासी देवों का जघन्य अन्तरकाल पृथक् वर्ष और उत्कृष्ट संख्येय सागरों का कथन किया है ।

टीका—विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चार विमानों में रहने वाले देवों के जघन्य और उत्कृष्ट अन्तराल का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया है । वह उत्कृष्ट, अधिक से अधिक तो संख्येय सागरों का माना है और जघन्य, न्यून से न्यून पृथक् वर्ष का प्रतिपादन किया है । जैन-परिभाषा में २ से ९ तक के अंकों की पृथक् संज्ञा है । तथा च—जघन्यतया, २ से ९ वर्षों की आयु वाला चारों अनुत्तर विमानों में जा सकता है और उत्कृष्टता में, संख्यात सागरों के पश्चात् जा सकता है यह इसका फलितार्थ है । तथा छन्दोसवे सर्वार्थसिद्धि-नामा देवलोक में जिन देवों का निवास होता है वे सब एकावतारी—केवल एक वार मनुष्य-जन्म धारण करके मोक्ष में जाने वाले—होते हैं ।

अब प्रकारान्तर से इनके भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं वर्णणओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥२४८॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥२४८॥

पदार्थान्वयः—एएसिं—इन देवों के वर्णणओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा—संठाणादेसओ—संस्थान के आवेश से वि—भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद—हो जाते हैं एव—पादपूर्ति में है ।

मूलाय—इन देवों के—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थानादि की अपेक्षा से हजारों अवान्तर भेद हो जाते हैं ।

टीका—उक्त चारों प्रकार के देवों के—वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतम-भाव से भी अनेकानेक अर्थात् अमख्य भेद हो जाते हैं ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया ।

रूविणो चेवारूवी य, अजीवा दुविहावि य ॥२४९॥

ससारस्याश्च सिद्धाश्च, इति जीवा व्याख्याता ।

रूपिणश्चैवारूपिणश्च , अजीवा द्विविधा अपि च ॥२४९॥

पठार्थान्वय —समास्त्या-ससारी य-और सिद्धा-सिद्ध इय-इस प्रकार से जीवा-जीव वियाहिया-कथन किये गये हैं च-फिर रूविणो-रूपी य-और अरूवी-अरूपी अजीवा-अजीव अवि-भी दुविहा-दोनों प्रकार से वर्णन किये गये हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार से ससारी और सिद्ध जीवों का वर्णन किया है, तथा रूपी और अरूपी भेद से दो प्रकार के अजीव पदार्थ का भी कथन किया गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आरम्भ किये गये विषय का स्पष्टाकरण करते हुए संक्षेप से वर्णन कर दिया गया है । जैसे कि—जीवतत्त्व के ससारी और सिद्ध ये दो भेद हैं, तिनका कि ऊपर निस्तार से वर्णन किया गया है, तथा रूपी और अरूपी भेद से अजीवतत्त्व भी दो प्रकार का माना है, जिसका कि प्रथम अच्छी तरह से वर्णन आ चुका है । तात्पर्य यह है कि अध्ययन के आरम्भ में शिष्यों को सम्बोधन करके कहा गया था कि तुम जीव और अजीव तत्त्व के विभाग को श्रवण करो, सो इसी के अनुसार इस अध्ययन में उस विषय का वर्णन कर लिया गया है, यह हम गाथा का भाव है ।

क्या, श्रवणमात्र से ही यह जीव कृतार्थ हो जाता है या इसके लिए कोई और वस्तु भी है ? अब इसके सम्बन्ध में कहते हैं—

इय जीवमजीवे य, सोच्चा सद्विज्ञा य ।

सव्वनयाणमणुमए , रमेज्ज संजमे सुणी ॥२५०॥

इति जीवानजीवाँश्च, श्रुत्वा श्रद्धाय च ।

सर्वनयानामनुमते , रमेत संयमे मुनिः ॥२५०॥

पदार्थान्वयः—इय—इस प्रकार जीव—जीव य—और अजीवे—अजीव के स्वरूप को सोचा—मुनकर य—तथा सद्विज्ञा—श्रद्धान करके मव्वनयाणं—सर्व नयों के अणुमए—अनुकूल होकर मुणी—मुनि संजमे—संयम में रमेज्ज—रमण करे ।

मूलार्थ—इस प्रकार जीव और अजीव के स्वरूप को मुनकर तथा हृदय में दृढ़ निश्चयकर सर्व नैगमादि-नयों के अनुमार होकर, भिक्षु संयम में रमण करे ।

टीका—इम गाथा में जीवादि पदार्थों का श्रवण करके उन पर मन्यक् श्रद्धान लाते हुए न्यादाद और नयश्चुत के अनुमार संयम के अनुष्ठान का उपदेश किया गया है । यदि सक्षेप से कहे तो ज्ञान और दर्शन पूर्वक चाग्रि की आराधना करने का आदेश किया गया है, अर्थात् मन्यक्-दर्शन और ज्ञान पूर्वक ही चारित्र का पालन करना चाहिए, तथा उत्तमर्ग, अपवाद और विविवाद आदि का अनुसरण करना भी नितान्त आवश्यक है । इमी के लिए नय शब्द का उल्लेख किया गया है ।

अब संयमरत मुनि के अन्य कर्त्तव्य का वर्णन करते हैं । यथा—

तओ बहूणि वासाणि, सामण्णमणुपालिय ।

इमेण कम्मजोगेण, अप्पाणं संलिहे सुणी ॥२५१॥

ततो बहूनि वर्षाणि, श्रामण्यमनुपाल्य ।

अनेन क्रमयोगेन, आत्मानं संलिखेन्मुनिः ॥२५१॥

पदार्थान्वयः—तओ—तदनन्तर बहूणि—बहुत वासाणि—वर्षों तक मामण्णं—श्रमणधर्म को अणुपालिय—अनुपालन करके इमेण—इस कम्मजोगेण—क्रमयोग से मुणी—साधु अप्पाणं—अपनी आत्मा को संलिहे—द्रव्य और भाव से कृष्ण करने का यत्न करे ।

मूलार्थ—तदनन्तर बहुत वर्षों तक समय का पालन करके इस क्रम-
योग से मुनि अपनी आत्मा को द्रव्य और मात्र से कृग करे ।

टीका—इस गाथा में मलेयना और उसके काल का विधान किया गया है । तात्पर्य यह है कि जब मुनि को शिक्षित हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो जाये, तथा सुत-याचना आदि के द्वारा उसने श्रौमण का भूषि ० उपकार भी कर लिया हो और अपने गिग्यर्थों को भी उपकार के लिये तैयार कर दिया हो, तब वह मलेयना में प्रवृत्त होन का यत्न करे अर्थात् तप के द्वारा अपनी आत्मा को कृग करन का उद्योग करे । हम कथन से यह भी भाँति प्रमाणित होता है कि साधु, मलेयना तो करे परन्तु दीक्षित होने के साथ ही नहीं, किन्तु बहुत वर्षों के बाद, अर्थात् धुतादि के द्वारा धर्म की प्रभावना करन के पश्चात् मलेयना में प्रवृत्ति करे । इसी आशय से 'घहूणि वासाणि' यह पद दिया गया है । अतः जब निरतिचार समय की आराधना करते ० वर्षों का समय व्यतीत हो गया हो तब मलेयना के लिये उगत होना चाहिए, यह इसका निष्पत्त है । परन्तु यह कोई एकान्त नहीं है, क्योंकि म्यन्वय के मुनि में अर्थात् निमका आयुमाल बहुत कम शेष रह गया हो उसमें हमका अपयान है ।

अथ मलेयना के उत्कृष्ट, मध्यम और तपन्य स्थलों का वर्णन करते हैं—

चारसेव उ वासाइं, सलेहृक्कोसिया भवे ।

संवच्छर मज्झिमिया, छम्मासा य जहन्निया ॥२५२॥

द्वादशैव तु वर्षाणि, सलेखात्कृष्टा भवेत् ।

सवत्सर मध्यमिका, पणमासा च जघन्यका ॥२५२॥

पदार्थान्वय — चारसप्त-चारह ही वामाह-वर्षों की सलेहा-मलेयना उषोमिया-उत्कृष्ट भव-होना है संवच्छर-उप प्रमाण मज्झिमिया-मध्यम य-और छम्मासा-छ महानों की जहन्निया-तपन्य होती है ।

मूलार्थ—उत्कृष्ट सलेखना १२ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष की और तपन्य ६ महीने की होती है ।

टीका—जिमके अनुष्ठान से, द्रव्य से तो शरीर कृश हो जावे और भाव से कपाय कृश हो जावे, उसी का नाम संलेखना है । उसके उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट, ये तीन भेद हैं । इनमें उत्कृष्ट १२ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष की और निकृष्ट छः मास की है । तथा जिस समय जेप आयु का निश्चय हो जावे उस समय अनगनादि के द्वारा शरीर को और उपग्रमादि के द्वारा कपायों को कृश बनाने का प्रयत्न करे । इसी के लिये संलेखना का विधान है ।

अथ उत्कृष्ट संलेखना के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

पढमे वासचउक्कम्मि, विगई-निज्जूहणं करे ।

विइए वासचउक्कम्मि, विचित्तं तु तवं चरे ॥२५३॥

प्रथमे वर्षचतुष्के, विकृतिनिर्वूहणं कुर्यात् ।

द्वितीये वर्षचतुष्के, विचित्तं तु तपश्चरेत् ॥२५३॥

पदार्थान्वयः—पढमे—प्रथम वास—वर्ष चउक्कम्मि—चतुष्क में विगई—विकृति-पदार्थों का निज्जूहणं—परित्याग करे—करे तु—फिर विइए—द्वितीय वासचउक्कम्मि—वर्षचतुष्क में विचित्तं—विचित्र—नाना प्रकार के तवं चरे—तप का आचरण करे ।

मूलार्थ—प्रथम के चार वर्षों में विकृति-पदार्थों का त्याग करे, और दूसरे चार वर्षों में नाना प्रकार की तपश्चर्या को अनुष्ठान करे ।

टीका—उत्कृष्ट संलेखना बारह वर्ष की कही गई है । उसके चार २ वर्ष के तीन विभाग करके पहले और दूसरे चतुष्क—विभाग—में आचरणीय विषय का इस गाथा में वर्णन किया है । यथा—प्रथम के चार वर्षों में—विकृति-पदार्थ—घृत, दुग्ध और दधि आदि—का परित्याग कर देवे, और दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार के उपवास आदि तपों का आचरण करना चाहिए । तथा उपवास के पारने में भी विकृति-पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए । कारण कि, सम्प्रदाय में ऐसी प्रथा चली आती है कि पारने के दिन उद्गम-विशुद्ध सर्व प्रकार का आहार उसे कल्पनीय होता है । अतएव संलेखना में प्रवृत्त हुए मुनि को विकृत पदार्थों का निषेध किया गया है ।

उक्त प्रकार से आठ वष पूरे करने के अनन्तर अब तीसरे चार वर्षों के तप का वद्वेख करते हैं । यथा—

एगतरमायामं , कट्टु संवच्छरे दुवे ।

तओ सवच्छरद्ध तु, नाइविगिट्टुं तवं चरे ॥२५४॥

एकान्तरमायाम , कृत्वा सवत्सरौ द्वौ ।

तत सवत्सराद्धन्तु, नातिविकृष्ट तपश्चरेत् ॥२५४॥

पदार्थान्वय — एगतर—एकान्त तप आयाम—आचाम्लयुक्त दुवे—ने सवच्छरे—वर्ष पर्यंत कट्टु—रखे तओ—वदनन्तर तु—फिर सवच्छरद्ध—छ मास तक ना—विगिट्टु—न अति विकट तव—तप का, चरे—आचरण करे ।

मूलार्थ—आचाम्ल (ऑयजिल) क पारणे से, दो वर्ष पर्यन्त एकान्तर तप का आचरण करे । फिर छ' मास तक कोई विकट तपस्या न करे ।

टीका—तीसरे वर्ष-चतुष्क में दो वर्ष पर्यन्त एगतर तप करे, अर्थात् एक दिन उपवाम और एक दिन आचाम्ल । तात्पर्य यह है कि उपनाम की पारणा आचाम्ल से करे । इस प्रकार जब दस वष पूरे हो जायें तब उसके अनन्तर छ मास तक साधारण तपस्या करे, अर्थात् किसी निम्न तप का अनुष्ठान न करे ।

अब फिर कहते हैं—

तओ सवच्छरद्ध तु, विगिट्टु तु तव चरे ।

परिमिय चेव आयामं, तस्मि संवच्छरे करे ॥२५५॥

तत सवत्सराद्धन्तु, विकृष्टन्तु तपश्चरेत् ।

परिमितश्चैवायाम , तस्मिन् सवत्सरे कुर्यात् ॥२५५॥

पदार्थान्वय — तओ—वदनन्तर तु—पुन सवच्छरद्ध—आगे वष तक विगिट्टु—विकट तव चरे—तप का आचरण करे तु—और परिमिय—परिमित आयाम—आचाम्ल तस्मि—उस ग्यारहवें सवच्छरे—वष में करे—करे च एव—पादपूर्णार्थक है ।

मूलार्थ—फिर छः मास तक विकट तप का आचरण करे, परन्तु उस तप के पारणे में आचाम्ल तप ही करे ।

टीका—इस वर्ष छः मास के अनन्तर और ग्यारहवें वर्ष के अविष्ट छः मास में विकट तपस्था करे, परन्तु पारणे में आचाम्ल तप ही करे । तात्पर्य यह है कि ग्यारहवें वर्ष के पहले छः मास में तो साधारण तपस्या करे और दूसरे छः मास में कठिन तपस्या का आरम्भ कर देवे, परन्तु पारणे में तो आचाम्ल ही करे अर्थात् आचाम्ल से ही उपवासादि की पारणा करे ।

अब चारहवें वर्ष में आचरण करने योग्य तपस्या का वर्णन करते हैं—

कोटीसहियमायामं , कट्टु संवच्छरे मुणी ।

भासद्धमासिएणं तु, आहारेणं तवं चरे ॥२५६॥

कोटीसहितमायामं , कृत्वा संवत्सरे मुनिः ।

मासिकेनार्द्धमासिकेन तु, आहारेण तपश्चरेत् ॥२५६॥

पदार्थान्वयः—कोटीसहियं—कोटी-सहित आयामं—आचाम्लतप संवच्छरे—चारहवें वर्ष पर्यन्त मुणी—मुनि कट्टु—करके तु—पुनः मामद्ध—मामार्द्ध—अर्द्धमान मामिएणं—साम पर्यन्त आहारेणं—आहार के त्याग से तवं चरे—तप का आचरण करे ।

मूलार्थ—मुनि, चारहवें वर्ष में एक वर्ष पर्यन्त कोटी-सहित तप करे और आचाम्ल की पारणा करे । फिर पक्ष वा मास के आहार-त्याग से अनशन-व्रत धारण कर लेवे ।

टीका—जब ग्यारह वर्ष समाप्त हो जावे तब चारहवें वर्ष में एक वर्ष पर्यन्त मुनि, कोटी-सहित तपस्या करे । जिस प्रत्याख्यान का आदि और अन्त एक मिलता हो उस प्रत्याख्यान को—सकोटी—कोटी-सहित—तप कहते हैं । यथा—किसी ने आज आचाम्ल किया, और दूसरे दिन भी आचाम्ल ही किया हो, तब प्रथम और द्वितीय दिन की कोटी एक मिल गई, वस, इसी को कोटी-सहित तप कहा है । तथा किसी २ आचार्य का मत है कि—आज किसी एक व्यक्ति ने आचाम्ल तप धारण कर लिया और दूसरे दिन उसने किसी अन्य तप का ग्रहण कर लिया,

परतु तीसरे दिन उसने फिर आचान्त तप को ग्रहण कर लिया, तो यह तप सकोटी—कोटीसहित—तप कहलावा है । पहा भी है—“प्रस्थापको दिवस, प्रत्यायानस्य निष्ठापकश्च यत्र समित द्वौ तु । तद् भण्यते कोटीसहितमेव” इस प्रकार चारहवें वर्ष में सकोटी तप का आचरण करने के अनन्तर यदि आयु शेष रहे तो एक पक्ष वा एक मास के आहार-त्याग के द्वारा भक्त-प्रत्यायान आदि अनशन व्रत को धारण कर लेवे । साराण कि एक वर्ष पर्यन्त सकोटी तप का अनुष्ठान करके फिर एक पक्ष वा एक मास के भक्त-प्रत्यायान से इम पार्थिव शरीर का त्याग करके शुभ गति को प्राप्त होने का प्रयत्न करे, यह इस गाथा का अभिप्राय है । परतु इतना ध्यान रहे कि जिस प्रकार की शक्ति ही उसके अनुरूप ही भक्त-प्रत्यायान आदि तप का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात् जब तप के द्वारा शरीर कृश हो जाये और उपशम के द्वारा कपाय कृश हो जायें तब अनशन व्रत धारण कर लेना चाहिए ।

अब त्यागने योग्य अशुभ भावनाओं का वणन करते हैं—

कन्दर्पमाभियोगं च, किल्बिसियंमोहमासुरत्तं च ।

एयाउ दुर्गाओ, मरणम्मि विराहिया होति ॥२५७॥

कन्दर्प आभियोग्यञ्च, किल्बिषिक मोह आसुरत्वञ्च ।

एतास्तु दुर्गतय, मरणे विराधिका भवन्ति ॥२५७॥

पदार्थावयव — कन्दर्प—कल्प भावना आभियोग—अभियोग-भावना किल्बि-
सिय—किल्बिष भावना मोह—मोह-भावना च—और आसुरत्त—आसुरत्व भावना
एयाउ—ये भावनाएँ दुर्गाओ—दुर्गति की हेतु होने से दुर्गतिरूप हैं, इनके
प्रभाव से जीव मरणम्मि—मरण के समय विराहिया—विराधक होंति—होते हैं ।

मूलार्थ—कन्दर्प भावना, अभियोग भावना, किल्बिष भावना, मोह-
भावना और आसुरत्व भावना, ये भावनाएँ दुर्गति की हेतुभूत होने से दुर्गतिरूप
ही कही जाती हैं, तथा मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं ।

टीका—जिन भावनाओं से यह जीव सुगति का नाश करके दुर्गति के
हेतुभूत कर्मों का संचय कर लेता है जिन भावनाओं का विगर्शन प्रस्तुत गाथा में

कराया गया है । तथा इनके प्रभाव से संयम का विराधक होता हुआ जीव, दुर्गति का भाजन बन जाता है, उसलिये ये भावनाएँ भी दुर्गतिरूप हैं । (१) कन्दर्प-भावना—कामचेष्टा की भावना, (२) अभियोग-भावना—मंत्र-नंत्रादि करने की भावना, (३) क्लिप्त-भावना—निन्द्रा करने की भावना, (४) मोह-भावना—विषयों की भावना, (५) आसुरत्व-भावना—क्रोध करने की भावना; ये पाँचों ही भावनाएँ वास्तव में दुर्भावनाएँ हैं, क्योंकि इनसे दुर्गति की प्राप्ति होती है । मरण-समय में यदि इन भावनाओं का मद्भाव रहे तो जीव विराधक हो जाता है, और जिस भावना में वह काल करता है उसी के अनुसार आगामी गति में जाकर वह उत्पन्न होता है, अतः मरण के पहले इन भावनाओं की विधिपूर्वक आलोचना और प्रायश्चित्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसमें कि मृत्यु-समय में रही हुई ये भावनाएँ इस जीव को दुर्गति में न ले जायें । इसी आशय से प्रस्तुत गाथा में 'मरणन्मि' पाठ दिया गया है ।

अत्र फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

मिच्छादंसणरक्ता , सनियाणा हु हिंसगा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा वोही ॥२५८॥

मिथ्यादर्शनरक्ताः , सनिदानाः खलु हिंसकाः ।

इति ये म्रियन्ते जीवाः, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधिः ॥२५८॥

पदार्थान्वयः—मिच्छादंसण-मिथ्यादर्शन में रक्ता-अनुरक्त सनियाणा-निदानसहित हिंसगा-हिंसक इय-इस प्रकार के जे-जो जीवा-जीव मरंति-मरते हैं हु-निश्चय में पुण-फिर तेसिं-उनको दुल्लहा-दुर्लभ है वोही-सम्यक्त्व की प्राप्ति ।

मूलार्थ—जो जीव मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्व—में अनुरक्त हैं, तथा निदानपूर्वक क्रियानुष्ठान करते हैं और हिंसा में प्रवृत्त हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात् बोधिलाभ—सम्यक्त्व की प्राप्ति—का होना अत्यन्त कठिन है ।

टीका—अतत्त्व में तत्त्व बुद्धि रखने का नाम मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन है, तथा फल की आशा से किया गया क्रियानुष्ठान सनिदान कहलाता है, और हिंसा करने वाले जीवों को हिंसक कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो जीव मिथ्यादर्शन में रूचि रखते हैं, तथा चिनका धार्मिक क्रियानुष्ठान निदानपूर्वक है, और जो हिंसा में प्रवृत्त हैं उनको मृत्यु के पश्चात् परलोक में बोधि का लाभ होना—सद्धर्म की प्राप्ति होनी—अत्यन्त दुःख है । क्योंकि सद्धर्म—चिन-धर्म—की प्राप्ति क्षयोपशमभाव पर अवलंबित है, और मिथ्यादर्शनादि उसके प्रतिवन्धक हैं, इसलिए विचारशील पुरुष मिथ्यादर्शन, सनिदान क्रिया और हिंसक-प्रवृत्ति से सर्वथा अलग रहने का ही यत्न करें ।

अब मिथ्यादर्शन के प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के विषय में कहते हैं । यथा—

सम्मद्दसणरत्ता , अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
इयजे मरति जीवा, तेसिं सुलहा भवे बोही ॥२५९॥

सम्यग्दर्शनरक्ता , अनिदाना शुक्कलेदयामवगाढा ।
इतिथे म्पियन्ते जीवा, तेपा सुलभा भवेद् बोधि ॥२५९॥

पदार्थान्वय —जे—जो जीवा—जीव सम्मद्दसणरत्ता—सम्यग्दर्शन में अनुरक्त हैं अनियाणा—निदानरहित हैं, और सुक्कलेस—शुक्कलेदया में ओगाढा—प्रतिष्ठित हैं इय—इस प्रकार के जो जीव मरति—मरते हैं तेसिं—उनको परलोक में बोही—बोधिलाम—चिनधर्म की प्राप्ति सुलहा—सुलभ भवे—होती है ।

मूलार्थ—जो जीव सम्यग्दर्शन में अनुरक्त, निदान कर्म से रहित और शुक्कलेदया में प्रतिष्ठित हैं, इस प्रकार के जीवों को परलोक में मद्धर्म की प्राप्ति सुलभ है ।

टीका—तत्त्व में तत्त्वबुद्धि या तत्त्व में अभिरूचि होने का नाम सम्यग्दर्शन है । किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखकर धार्मिक क्रियाओं का आचरण करना अनिदान—निदानरहित—कर्म कहलाता है । आत्मा का शुद्ध परिणाम-

विशेष शुक्लेश्या है, तथा च जो आत्मा मम्यग्-दर्शन में अनुरक्त, निदानरहित क्रियानुष्ठान करने वाली और शुक्लेश्या से युक्त है, उनको मृत्यु के पश्चात् परलोक में बोधिलभ—जिन-धर्म की प्राप्ति—अनायास में ही हो जाती है। तात्पर्य यह है कि पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से आगामी जन्म में उनको सद्धर्म की प्राप्ति होते देरी नहीं-लगती। केवल प्राचीन संस्कारों की उद्घोषक-सामग्रीमात्र मिलने की आवश्यकता रहती है।

अब फिर दुर्लभ-बोधि जीव के विषय में कहते हैं। यथा—

मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा कण्हलेसमोगाढा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही ॥२६०॥

मिथ्यादर्शनरक्ताः , सनिदानाः कृष्णलेश्यामवगाढाः ।

इतिये म्रियन्ते जीवाः, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधिः ॥२६०॥

पदार्थान्वयः—जे-जो जीवा-जीव मिच्छादंसणरत्ता-मिथ्यादर्शन में रक्त हैं सनियाणा-निदानरहित, और कण्हलेसमोगाढा-कृष्णलेश्या में प्रतिष्ठित है इय-इस प्रकार से जो जीव मरंति-मरते हैं तेसिं-उनको पुण-फिर बोही-बोधिलभ दुल्लहा-दुर्लभ है।

मूलार्थ—जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, निदानरहित कर्म करने वाले और कृष्णलेश्या से युक्त हैं उनको मृत्यु के पश्चात् अन्य जन्म में बोधि की प्राप्ति होनी अत्यन्त कठिन है।

टीका—इस गाथा में दुर्लभ-बोधि जीव के लक्षण वर्णन किये गये हैं। यद्यपि यह गाथा पहले भी आ चुकी है, तथापि उसमें कृष्णलेश्या का उल्लेख नहीं किया गया। अतः कृष्णलेश्या वाला जीव भी मृत्यु के बाद बोधि अर्थात् सद्धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, एतदर्थ ही पृथक् रूप से इस गाथा का उल्लेख किया गया है।

अब सदृदर्शनादि के महत्त्व का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेण ।

अमला असंकिलिद्धा, ते होति परित्तसंसारी ॥२६१॥

जिनवचनेऽनुरक्ता, जिनवचन ये कुर्वन्ति भावेन ।

अमला असक्लिष्टा, ते भवन्ति परीतससारिण ॥२६१॥

पदार्थावयव — जिणवयणे—जिन-वचन म अणुरत्ता—अनुरक्त जिणवयण—
जिनेद्र भगवान् के वचन वा जे—नो भावेण—भाव से करेति—अनुष्ठान करते हैं
ते—वे अमला—मिथ्यात्वादिभाव-मल से रहित असंकिलिद्धा—रागादि छेश से रहित
परित्तससारी—अल्पससारी होंति—होते हैं ।

मूलाध—जो पुरुष जिन-वचन में अनुरक्त हैं और जिन भगवान् के
कथनानुसार क्रियानुष्ठान करते हैं वे मिथ्यात्वादि मल से और रागादि छेशों
से रहित होने से अल्पमसारी होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा म जिन-वचन—आगम—पर श्रद्धा और विश्वास
रखने वाले और आगमानुसार क्रियानुष्ठान करने वाले जीवों को अल्पससारी
बतलाया गया है, अर्थात् उनका ससार भ्रमण बहुत कम हो जाता है । तात्पर्य
यह है कि वे गीघ्र ही मोक्ष में जाने वाले होते हैं, क्योंकि आगम पर श्रद्धा और
तदनुसार आचरण करने वाले जीवों का मिथ्यात्वरूप मल दूर हो जाता है । और
राग-द्वेष के कारण से उत्पन्न होने वाले क्लृप्तादि भी उनसे दूर भाग जाते हैं, अतः ये
मल और छेश से रहित होते हुए नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करते, तथा सत्तागत कर्मों
की निजरा एव उदय में आये हुए कर्मों का पञ्च भोगकर सद्य ही मोक्ष को चले
जाते हैं, यह इस गाथा का तात्पर्यार्थ है ।

अथ जिन-वचननियमक अज्ञानता का फल बतलाते हुए कहते हैं कि—

वालमरणाणि बहुसो,

अकाममरणाणि चैव य बहुयाणि ।

मरिहति ते वराया,

जिणवयण जे न जाणंति ॥२६२॥

वालमरणानि बहुशः,
 अकाममरणानि चैव च बहुकानि ।
 मरिष्यन्ति ते वराकाः,
 जिनवचनं ये न जानन्ति ॥२६२॥

पदार्थान्वयः—जे-जो जिणवचनं—जिन-वचनों को न-नहीं जानति-
 जानते ते-वे वराया-वराक बहुसो-बहुत प्रकार से वालमरणाणि-वालमरण से च-
 पुनः अकाममरणाणि-अकाममरण बहुयाणि-बहुत प्रकार से मरिहंति-प्राप्त करेगे
 एव-पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—जो जीव जिन वचन को नहीं जानते अर्थात् ज्ञानपूर्वक
 क्रियानुष्ठान में अवोध हैं वे वराक अनेक बार वालमृत्यु और अकाममृत्यु
 को प्राप्त होते हैं ।

टीका—सामान्यतया मृत्यु के—वालमरण, पंडितमरण, अकाममरण और
 सकाममरण, इस प्रकार चार भेद होते हैं । इनमे वालमरण और अकाममरण ये
 दो तो अप्रशस्त हैं, तथा पंडितमरण और सकाममरण ये दो प्रशस्त माने गये हैं ।
 क्योंकि अप्रशस्त मृत्यु का फल निकृष्ट है और प्रशस्त का उत्कृष्ट होता है, अतः जो
 जीव, काल और अकाम मृत्यु से मरते हैं अर्थात् जिनको काल और अकाम मृत्यु
 की प्राप्ति होती है वे वराक—दीन—रंक हैं । कारण यह है कि उनको परलोक मे
 शुभ गति की प्राप्ति नहीं होती । इसका कारण उनका जिन-वचनविषयक अज्ञान है
 जिससे कि वे निरन्तर शारीरिक और मानसिक दुःखों का अनुभव करते रहते हैं,
 यह इस गाथा का निर्गलितार्थ है ।

अब आलोचना की आवश्यकता और उसके सुनने के अधिकार का वर्णन
 करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

बहुआगमविज्ञाणा, समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।
 एएणं कारणेणं, अरिहा आलोयणं सोउं ॥२६३॥

बह्वागमविज्ञाना , समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिण ।

एतेन कारणेन, अर्हा आलोचना श्रोतुम् ॥२६३॥

पदार्थावय — बहु-बहुत से आगमविज्ञाना-आगमों के जानने वाले समाहितउत्पायगा-समाधि के उत्पादक य-और गुणग्राही-गुणों के ग्रहण करने वाले एएण-इस कारणेण-कारण से आलोचण-आलोचना के सोउ-सुनने के अरिहा-योग्य होते हैं ।

मूलार्थ—जो आत्मा बहुत से आगमों के वेत्ता, समाधि के उत्पादक और गुणों के ग्राहक हैं, इन उक्त कारणों से वे ही आत्मा आलोचना सुनने के योग्य मानी जाती हैं ।

टीका—आलोचना चारित्र-शुद्धि की उत्तम कसौटी है । उसी में चारित्र का सार निहित है । कारण यह है कि जब तन पापों की आलोचना न की जावे तब तक चारित्र का सशोधन नहीं हो सकता, इसलिए आलोचना की अत्यन्त आवश्यकता है । परन्तु आलोचना जिस के समक्ष करनी अर्थात् प्रमादवशात् लगे हुए पापों का प्रायश्चित्त ग्रहण करने के लिए जिसके पास जाना ? वस, इसी त्रिपय का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । गान्धकार कहते हैं कि आलोचना सुनने के योग्य वे पुरुष हैं, जो कि आगमों के त्रिपय में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, अर्थात् ध्रुत के विषय में पूरे निष्णात हैं । तथा समाधि के उत्पादक अर्थात् देश, काल और व्यक्ति के आशय को जानते हुए मधुर अथवा मारगर्भित बोलने वाले हैं, तात्पर्य यह है कि तिनके सभाषण से समाधि की उत्पत्ति हो । इसके अतिरिक्त उनमें गुण प्रादुर्भाव भी होनी चाहिए, अथवा समाधि का उत्पादक होना दुर्घट है । सारांश यह है कि इस प्रकार के विशिष्ट गुण रखने वाली आत्मा से ग्रहण की हुई आलोचना फलदायी अर्थात् कम-निरा द्वारा चारित्र-शुद्धि का सम्पादन करने वाली होती है । इस प्रकार प्रस्तुत गाथा में आलोचना देने के अधिकार का वर्णन किया गया है ।

अथ पूर्वोक्त कन्दर्पादि-भावनाओं का अर्थत स्वरूप वर्णन करते हुए प्रथम कन्दर्प-भावना के त्रिपय में कहते हैं । यथा—

कंदप्पकुक्कुर्याइं तह, सीलसहावहासविगहाहिं ।
 विम्हावेतो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥२६४॥
 कन्दर्पकौत्कुच्ये तथा, शीलस्वभावहास्यविकथाभिः ।
 विस्मापयन् च परं, कान्दर्पी भावनां कुरुते ॥२६४॥

पदार्थान्वयः—कंदप्प—कन्दर्प, और कुक्कुर्याइं—कौत्कुच्य—जिससे दूसरा हँसे, इस प्रकार का अभिनय तह—तथा शील—शील सहाव—स्वभाव हास—हास्य, और विगहाहिं—विकथाओं से य—पुनः परं—दूसरे को विम्हावेतो—विस्मय उत्पन्न करता हुआ कंदप्पं—कन्दर्पमन्वन्वि भावणं—भावना को कुणइ—करता है ।

मूलार्थ—कन्दर्प (वार २ हँसना) और मुख-विकारादि तथा हास्य और विकथा आदि के द्वारा अन्य आत्माओं को विस्मय उत्पन्न करता हुआ कन्दर्प-भावना का आचरण करता है ।

टीका—पूर्व [२५७वीं गाथा में] जो कन्दर्पादि-भावनाओं का उद्देश किया गया है, प्रस्तुत तथा अग्रिम ३ गाथाओं में उन्हीं का सविस्तर स्वरूप बतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि व्रतादि के ग्रहण करने पर भी जो साधु कन्दर्प, कौत्कुच्य, शील, स्वभाव और हास्यादि के द्वारा दूसरों को विस्मय में डालता है वह कन्दर्प-भावना का आचरण करता है, अर्थात् इस प्रकार का आचरण करना कन्दर्प-भावना कहलाती है । कन्दर्प—वार २ हँसना अथवा काम-कथा का संलाप करना । कौत्कुच्य—जिससे दूसरे हँसे, इस प्रकार का अभिनय करना कौत्कुच्य है । इसके भी दो भेद हैं—(१) मुख-नेत्रादि का विलक्षण आकार बनाकर दूसरों को हँसाना, और (२) विदूषक की भाँति दूसरों को हँसाने वाले वचनों का प्रयोग करना । शील—विना फल की प्रवृत्ति का नाम यहाँ पर शील है; अर्थात् ऐसी प्रवृत्ति कि जिसका फल तो कुछ भी नहीं, परन्तु उपस्थित जनों में हास्य उत्पन्न करती है । स्वभाव—प्रसिद्ध ही है । विकथा—जिस कथा में कुछ भी सार न हो तथा लाभ के बदले आत्मा में ग्लानि पैदा करने वाली हो वह विकथा कहलाती है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि देवलोक में एक कन्दर्पी नाम के देव है जो कि वहाँ पर इन्द्रादि देवों के समक्ष भाँडों की तरह आचरण

करते हैं, अर्थात् जैसे भाँह लोग अपनी नानाविध चेष्टाओं से मनुष्यों के कुनूहल को बढ़ाने वाले होते हैं, उसी प्रकार कन्दर्पी देवों का काम स्वर्ग में रहने वाले देवों को अपनी भाँह की-सी चेष्टा से प्रसन्न करना है । वास्तव्य यह है कि स्वर्ग में उनकी यही स्थिति है जो कि इस लोक में भाँहों की है । इसी लिए देवलोक में उनको बड़ी हलकी रक्षा में स्थान दिया जाता है । तब, साराश यह निकला कि जो साधु, पारित्र महण करने के अनन्तर उक्त प्रकार की चेष्टाओं द्वारा कन्दर्प-भाषना का पोषण करना है, अथवा अलोचना करने पर भी हृदय अश्याम के कारण फिर उही चेष्टाओं में प्रवृत्त होता है वह स्वर्ग में जाकर कन्दर्पी देव बनता है, अर्थात् देवों की कुनूहल-वृद्धि के लिए उसे देवों का विदूषक बनना पड़ता है, जो कि देवलोक का व्यवस्था में अतीव जघन्य—घट्टत कम दर्जे का—समझा जाता है । इसलिये भयमगीत मुमुक्षुजनों को इस कन्दर्प-भाषना को कभी भी अपने हृदय में स्थान देने की मूल न करनी चाहिए ।

अथ अभियोग-भाषना के विषय में कहते हैं—

मताजोगं काउ, भूर्इकम्म च जे पउजति ।

साय-रस-इड्डि-हेउं, अभिओग भावण कुणइ ॥२६५॥

मन्त्रयोग कृत्वा, भूतिकर्म च य प्रयुङ्क्ते ।

सातरसद्धिहेतु, अभियोगी भावना कुरुते ॥२६५॥

पदार्थावय — मताजोग—मत्र योग काउ—करके च—तथा जे—जो भूर्इकम्म—भूति-कर्म का पउजति—प्रयोग करते हैं, जो सायरसइड्डिहेउं—सातारस और तेष्वय का हेतु है, वह अभिओग—अभियोगी भावण—भाषना को कुणइ—करता है ।

मूलाय—जो पुरुष साता, रस और समृद्धि के लिए मत्र और भूतिकर्म का प्रयोग करता है वह अभियोगी भाषना का सम्पादन करता है ।

टीका—इस गाथा में अभियोगी भाषना का स्वरूप वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति अपने सुख ऐश्वर्यादि की वृद्धि के निमित्त मंत्रों से और अभिमन्त्रित क्रिये द्रव्य भस्मादि द्रव्यों से धरीकरणादि कर्मों का सम्पादन करता है वह अभियोगी-

कंदृप्पकुयकुयाइं तह, शीलसहावहासविगहाहिं ।
 विस्हावेंतो य परं, कंदृप्पं भावणं कुणइ ॥२६४॥
 कन्दर्पकौत्कुच्ये तथा, शीलस्वभावहास्यविकथाभिः ।
 विस्मापयन् च परं, कान्दर्पी भावनां कुरुते ॥२६४॥

पदार्थान्वयः—कंदृप्प—कन्दर्प, और कुयकुयाइं—कौत्कुच्य—जिससे दूसरा हँसे, इम प्रकार का अभिनय तह—तथा शील—शील सहाव—स्वभाव हास—हास्य. और विगहाहिं—विकथाओं से य—पुनः परं—दूमरं को विस्हावेंतो—विस्मय उत्पन्न करता हुआ कंदृप्पं—कन्दर्पमन्वन्धि भावणं—भावना को कुणइ—करता है ।

मूलार्थ—कन्दर्प (चार २ हँसना) और मुख-विकारादि तथा हास्य और विकथा आदि के द्वारा अन्य आत्माओं को विस्मय उत्पन्न करता हुआ कान्दर्प-भावना का आचरण करता है ।

टीका—पूर्व [२५७वीं गाथा मे] जो कन्दर्पादि-भावनाओं का उद्देश किया गया है, प्रस्तुत तथा अग्रिम ३ गाथाओं मे उन्हीं का मविस्तर स्वरूप बतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि व्रतादि के ग्रहण करने पर भी जो साधु कन्दर्प, कौत्कुच्य, शील, स्वभाव और हास्यादि के द्वारा दूसरों को विस्मय में डालता है वह कन्दर्प-भावना का आचरण करता है, अर्थात् इस प्रकार का आचरण करना कन्दर्प-भावना कहलाती है । कन्दर्प—चार २ हँसना अथवा काम-कथा का संलाप करना । कौत्कुच्य—जिससे दूसरे हँसे, इम प्रकार का अभिनय करना कौत्कुच्य है । इसके भी दो भेद हैं—(१) मुख-नेत्रादि का विलक्षण आकार बनाकर दूसरों को हँसाना, और (२) विद्वृपक की भाँति दूसरों को हँसाने वाले वचनों का प्रयोग करना । शील—विना फल की प्रवृत्ति का नाम यहाँ पर शील है; अर्थात् ऐसी प्रवृत्ति कि जिसका फल तो कुछ भी नहीं, परन्तु उपस्थित जनों मे हास्य उत्पन्न करती है । स्वभाव—प्रसिद्ध ही है । विकथा—जिस कथा मे कुछ भी सार न हो तथा लाभ के बदले आत्मा मे ग्लानि पैदा करने वाली हो वह विकथा कहलाती है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि देवलोक मे एक कान्दर्पी नाम के देव है जो कि वहाँ पर इन्द्रादि देवों के समक्ष भाँडों की तरह आचरण

करते हैं, अर्थात् जैसे भाँड लोग अपनी नानाविध चेष्टाओं से मनुष्यों के कुतूहल को बढ़ाने वाले होते हैं, वही प्रकार कन्दर्पी दवों का काम स्वर्ग में रहने वाले देवों को अपनी भाँड की-सी चेष्टा से प्रसन्न करना है । तात्पर्य यह है कि स्वर्ग में उनकी यही स्थिति है जो कि हम लोक में भाँडों की है । इसी लिए दवलोक में उनको यही हलकी बक्षी में स्थान दिया जाता है । तब, माराश यह निकला कि जो साधु, चारित्र्य ग्रहण करने के अनन्तर उक्त प्रकार की चेष्टाओं द्वारा कन्दर्प-भावना का पोषण करता है, अथवा अलोचना करने पर भी हृदय अभ्यास के कारण फिर वही चेष्टाओं में प्रवृत्त होता है वह स्वर्ग में जाकर कन्दर्पी देव बनता है, अर्थात् दवों की कुतूहल-वृद्धि के लिए उसे दवों का विदूषक बनना पड़ता है, जो कि दवलोक की व्यवस्था में अतीव जघन्य—बहुत कम दर्जे का—समझा जाता है । इसलिये समयमशील मुमुक्षु-जनों को इस कन्दर्प-भावना को कभी भी अपने हृदय में स्थान देने की भूल न करनी चाहिए ।

अब अभियोग-भावना के विषय में कहते हैं—

मताजोगं काउ, भूर्इकम्मं च जे पउजति ।
 साय-रस-इड्डि-हेउ , अभिओग भावण कुणइ ॥२६५॥
 मन्त्रयोग कृत्वा, भूतिकर्म च य प्रयुङ्क्ते ।
 सातरसिद्धिहेतु , आभियोगीं भावना कुरुते ॥२६५॥

पदार्थाख्य — मताजोग—मत्र योग काउ—करके च—तथा जे—जो भूर्इकम्म—भूति-कर्म का पउजति—प्रयोग करते हैं, जो साय-रस-इड्डि-हेउ—मातारम और लेश्वर का हेतु है, षट् अभिओग—अभियोगी भावण—भावना को कुणइ—करता है ।

मूलाय—जो पुरुष साता, रस और समृद्धि के लिए मत्र और भूतिकर्म का प्रयोग करता है वह अभियोगी भावना का सम्पादन करता है ।

टीका—इस गाथा में अभियोगी-भावना का स्वरूप वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति अपने मुख्य लक्ष्यों की वृद्धि के निमित्त मत्रों से और अभिमन्त्रित किये हुए मन्त्रादि द्रव्यों से घटीकरण-आदि कर्मों का सम्पादन करता है वह अभियोगी-

भावना का आचरण करता है। तात्पर्य यह है कि ऐहिक सुख और समृद्धि के लिए मंत्र तंत्रादि का प्रयोग करना अभियोगी-भावना है। मंत्रप्रयोग—अमुक्त त्रिविध के अनुसार किसी मंत्र का जप—अनुष्ठान—करना मंत्रप्रयोग है। भूतकर्म—अमुक्त विधि के अनुसार अभिमंत्र किये हुए भस्म, मृत्तिका और सर्पपादि पदार्थों को उपयोग में लाने का नाम भूतिकर्म है। चक्रार से अन्य कौतुकजनक क्रियाओं का भी इसी में समावेश कर लेना चाहिए। सर्गीय जीवों में एक अभियोगी मंशा वाले देव होते हैं, जिनका काम सदा अन्य देवों की सेवा में उपस्थित रहना अर्थात् उनकी निरन्तर सेवा-शुश्रूषा करनी है। सो, जो साधु इन मंत्रादि-क्रियाओं का प्रयोग करके अभियोगी-भावना का सम्पादन करता है, अर्थात् ऐहिक सुख-समृद्धि के लिए उक्त क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह अभियोगी-भावना में भावित हुआ, आलोचना के बिना, मृत्यु के पश्चात् इन पूर्वोक्त अभियोगी देवों में जाकर उत्पन्न होना है, जो कि पल्योपम या मागरोपम तक देवों की सेवा ही करता रहता है। इस गाथा में अभियोगी-भावना का स्वरूप और फल-प्रदर्शन तथा इसके त्याग का साधु के लिए अर्थतः विधान किया गया है, क्योंकि इन क्रियाओं के अनुष्ठान से संयम की निस्सारता और असमाधि की वृद्धि होनी है, अतः संयमशील मुनि के लिए ये सर्वथा त्याज्य हैं।

अब क्लिप्त-भावना के विषय में कहते हैं। यथा—

नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संघसाहूणं ।

माई अवण्णवाई, किल्विसियं भावणं कुणइ ॥२६६॥

ज्ञानस्य केवलिनां, धर्माचार्यस्य सङ्घसाधूनाम् ।

मायी अवर्णवादी, किल्विपिकीं भावनां कुरुते ॥२६६॥

१ यहाँ पर दृष्टदृष्टिकार का कथन है कि—धर्मवाद-मार्ग में सुख, रम और समृद्धि की इच्छा के बिना यदि संभूति-कर्म का प्रयोग किया जावे तो दोषग्रह नहीं, किन्तु गुणों का सम्पादन है—[दृष्ट च सातारसद्धिहेतोरित्यभिधानं निस्पृहस्यापवादत पृत्यययोगे प्रत्युत गुण इति स्याप-गार्थम्]—परन्तु विचारपूर्वक देखा जावे तो यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब जंघाचारणादि भी बिना आलोचना के संयम की पूर्ण शुद्धि नहीं कर सकते तो साधारण व्यक्ति का कष्टना ही क्या है! हाँ, यदि उसकी आलोचना कर ली जावे तो चारित्र्य का आराधक हो जाता है।

पदार्थान्वय —केवली—केवल-ज्ञानियों का नाणस्म-ज्ञान का धम्मापरि-
यस्म-धर्माचार्य का सघमाहूण-सघ और साधुओं का अवर्णणार्द्र-अवर्णवाद
बोलने वाला मार्द्र-मायावान् क्लिप्पिसिय-क्लिविपिकी भावण-भावना का कुणइ-
मम्पादन करता है ।

मूलाथ—ज्ञान, केवली भगवान्, धर्माचार्य, सघ और साधुओं का
अवर्णवाद बोलने वाला मायावी पुरुष क्लिप्पिपिकी भावना को उत्पन्न करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा म क्लिविपिकी भावना के स्वरूप का अर्थत वर्णन
किया गया है । श्रुत की निन्दा करनी ज्ञान का अवर्णवाद है । केवली का अवर्ण-
वाद उनके सचज्ञतादि गुणा में दोषों का उद्भावन करना है, तथा धर्माचार्यों में
अवर्णन निराहना, सघ को अपयान्ति करना और साधुओं को दोषी ठहराना यह
सर्व धर्माचार्य, सघ और साधुओं का अवर्णवाद है । तथाच, जो व्यक्ति श्रुत,
केवली, धर्माचार्य, सघ और साधुओं की अवहेलना करता है—उनम नाग
प्रकार के दोषों की उद्भावन करता है—उह क्लिप्पिपिकी भावना से भावित होता
है । कारण यह है कि दूमरों के दोषों का उद्भावन करने से उसकी आत्मा गुणों
के वन्दे अवर्णणों का स्थान घन जाती है, उसकी आत्मा में केवल अवर्णण ही
चक्र लगाते रहते हैं, और माया—कपट—युक्त होने से उसकी आत्मा में सरलता
भी नहीं होती । साराश कि, इस प्रकार श्रुत की निन्दा करने वाला, केवली की वाणी
द्वारा अवज्ञा करने वाला, धर्म-आचार्यों को दम्भी और जातिनिहीन कहने वाला
तथा सघ और साधुओं को ढोंगी एव निर्मात्य बतलाने वाला पुरुष, उक्त अवर्णवाद
के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात् क्लिविप-भावना से भावित हुआ स्वर्ग म जाकर
क्लिविप-द्वों म उत्पन्न होता है । ये क्लिविपजाति के देव अन्य स्वर्गीय द्वों के
ममक्ष निच अथच चाटाल के समान समझे जाते हैं । और इनका निवास देवल्लोनों
से बाह्यर्त्ती स्थानों म होता है । तथा यहाँ से च्यवकर ये अन वा अय मूक
प्राणियों की श्रेणी में जन्म लेते हैं । यह क्लिविप-भावना का फल है, इसलिए
विचारशील पुरुष को और ग्यासकर साधु को इस क्लिविप भावना को अपने हृदय
में कभी स्थान नहीं देना चाहिए ।

अथ शास्त्रकार आसुरी भावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

अणुबद्धरोसपसरो ,

तह य निमित्तम्मि होइ पडिसेवी ।

एएहिं कारणेहिं,

आसुरियं भावणं कृणइ ॥२६७॥

अनुबद्धरोपप्रसरः ;

तथा च निमित्ते भवति प्रतिसेवी ।

एताभ्यां कारणाभ्याम्,

आसुरीं भावनां कुरुते ॥२६७॥

पदार्थान्वयः—अणुबद्धरोसपसरो—निरन्तर रोप का प्रसार करने वाला—
अत्यन्त क्रोधी तह—तथा य—समुच्चयार्थक है निमित्तम्मि—निमित्तविषयक पडिसेवी—
प्रतिसेवना करने वाला होइ—होता है एएहिं—इन कारणेहिं—कारणों से आसुरियं—
आसुरी भावणं—भावना का कृणइ—सम्पादन करता है ।

मूलार्थ—निरन्तर रोप का विस्तार करने वाला और त्रिकाल निमित्त
का सेवन करने वाला जीव, इन कारणों से आसुरी-भावना को उत्पन्न करता है ।

टीका—यद्यपि क्रमप्राप्त प्रथम मोह-भावना का उद्देग्य करना चाहिये था,
तथापि सूत्र की विचित्र गति होने से प्रथम आसुरी भावना का उद्देग्य क्रिया
भया है । जो जीव निरन्तर रोप का विस्तार करता है, अर्थात् सदा क्रोधयुक्त
रहता है और ज्योतिःशास्त्र द्वारा अथवा भूकम्पादि-निमित्तों के द्वारा जो शुभाशुभ
फल का कथन करता है वह आसुरी भावना का सम्पादन करता है । तात्पर्य यह
है कि निरन्तर क्रोधयुक्त रहना और शुभाशुभ फल के उपदेश में प्रवृत्ति करना
आसुरी भावना है । उस भावना से भावित पुरुष मृत्यु के पश्चात् असुरकुमारों में
जाकर उत्पन्न होता है । ये देव, वैमानिकों की अपेक्षा बहुत कम सुख और
समृद्धि वाले होते हैं, तथा परमाधर्मी देव इन्हीं की जाति में से होते हैं । कहने
का अभिप्राय यह है कि आलोचना किये बिना आसुरी भावना में मृत्यु को प्राप्त

हुआ जीव, विराधक होता है । इसलिए आसुरी भावना से मदा प्रथक् रहने का ही यत्न करना चाहिए । और यदि किसी समय उक्त आसुरी भावों का हृत्पथ में किसी निमित्त के षण् से प्रादुर्भाव हो भी जावे तो उनकी आलोचना कर लेनी चाहिए, ताकि आत्मा में आराधकता बनी रहे, क्योंकि आराधक आत्मा हीन गति को प्राप्त नहीं होती ।

अथ मोह-भावना के विषय में कहते हैं—

सत्यग्रहणं विसमक्खणं च,

जलणं च जलपवेशो य ।

अणायारभण्डसेवी

जम्मणमरणाणि वंघति ॥२६८॥

शस्त्रग्रहणं विषमक्षणञ्च,

ज्वलनञ्च जलप्रवेशश्च ।

अनाचारभाण्डसेवी

जन्ममरणानि वधन्ति ॥२६८॥

पदार्थान्वय —सत्यग्रहण—शस्त्र का ग्रहण च—और विसमक्खण—विष का भक्षण जलण—अग्नि में क्षपापात य—और जलपवेशो—जल में प्रवेश अणायारभण्डसेवी—अनाचारभाण्ड सेवक के जन्ममरणानि—जन्म और मृत्यु की वधति—शुद्धि होती है ।

मूलार्थ—शस्त्र-ग्रहण, विष भक्षण, अग्नि में क्षपापात और जल में प्रवेश तथा आचार भ्रष्टता और उपहास्यादि के द्वारा जो जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे जन्म-मरण की शुद्धि करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मोह-भावना के स्वप्न का अथवा दिग्भ्रमन कराते हुए पात्रकार कहते हैं कि—जो जीव, शस्त्र व द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात् स्वप्नादि के द्वारा आसक्त हो कर लेते हैं, अथवा अग्नि में नलकर मरते हैं, या जल में डूबकर प्राण-त्याग करत हैं, तथा अनाचार के सेवन से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और हास्यादि के कारण से मरत हैं, वे जीव जन्म-मरणरूप ममता की

वृद्धि करते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि शत्रु, अग्नि, जल, अनाचार और हास्य-मोहादि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना मोह-भावना है । इस भावना को लेकर मरने वाला जीव निरन्तर जन्म-मरण देने वाले कर्मों को ही विशेषरूप से बाँधता है, क्योंकि कर्म-बन्ध में मोह की मात्रा ही विशिष्ट कारण है । तथा उक्त प्रकार से जो मृत्यु होती है उसमें मोह की ही अधिक प्रधानता है । इसलिए संयमशील पुरुष को मोह के बन्धीभूत होकर इन उक्त प्रयोगों के द्वारा मृत्यु प्राप्त करने के संकल्प को सर्वत्र त्याग देना चाहिए । कारण यह है कि ये सब लक्षण बाल-मरण के हैं और बाल-मरण का अनिष्ट परिणाम सुनिश्चित ही है । तथाच, कहा भी है—‘एता भावना भावयित्वा देवदुर्गतिं यान्ति, ततश्च च्युताः सन्तः पर्यटन्ति भवसागरमनन्तम्’ अर्थात् इन भावनाओं से भावित हुए जीव, देव-दुर्गति को प्राप्त होते हैं और वहाँ से चलकर वे चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं । अतः इन उक्त अशुभ भावनाओं का परित्याग करके विधिपूर्वक संलेखनादि शुभ प्रवृत्ति में रहकर आराधकभाव से शरीर का त्याग करना ही सुसुक्ष्म के लिए समुचित और शास्त्रसम्मत कार्य है ।

अब अध्ययन की समाप्ति करते हुए कहते हैं कि—

इयं पाठकरे बुद्धे, नायं परिनिव्वुए ।

छत्तीसं उत्तरज्जाए, भवसिद्धीयसंमए ॥२६९॥

ति वेमि ।

इति जीवाजीवविभक्ती समत्ता ॥३६॥

इति प्रादुष्कृत्य बुद्धः, ज्ञातजः परिनिव्वृतः ।

षट्त्रिंशदुत्तराध्यायान्, भवसिद्धिकसम्मतान् ॥२६९॥

इति ब्रवीमि ।

इति जीवाजीवविभक्तिः समाप्ता ॥३६॥

इति उत्तरज्जकयणं सुत्तं समत्तं

इत्युत्तराध्ययनं सूत्रं समाप्तम्

पदार्थावय — इय-इम प्रकार पाठकरे-प्रकट करके बुद्धे-बुद्ध नायए-
ज्ञातपुत्र-वर्द्धमानस्वामी परिनिवृणुए-निर्वाण को प्राप्त हो गये छत्तीस-छत्तीस
उत्तरजम्हाए-उत्तराध्ययनसूत्र-अध्यायों को भ्रमिदीपसमए-जो भव्यसिद्धिक जीवों
को सम्मत हैं त्ति नेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ-इम प्रकार, जो भव्य जीवों को सम्मत हैं ऐसे उत्तराध्ययन-
सूत्र क ३६ अध्ययनों को प्रकट करके वातपुत्र भगवान् धीमहावीरस्वामी
निर्वाण को प्राप्त हो गये, इम प्रकार मैं-सुघर्मास्वामी-कहता हूँ ।

टीका-प्रस्तुत गाथा म उत्तराध्ययनसूत्र की प्रामाणिकता, उपयोगिता और
अध्ययनों की सख्या का वणन किया गया है । 'केवलज्ञानी-(सचज्ञ और सचदर्शी)
श्रमण भगवान् महावीरस्वामी-ने उत्तराध्ययनसूत्र के ३६ अध्ययनों का अर्थत
प्रकाश किया' इस कथन से इसकी प्रामाणिकता ध्वजित की गई है, और 'भव्य
जीवों को मरु प्रकार से सम्मत है यह कथन इसकी उपयोगिता को बतला रहा
है । इसके अतिरिक्त इसके अध्ययनों की मरया का निर्दश इमलिए किया गया है
कि आय कोइ भी व्यक्ति किसी प्रकार के स्वाध के यगीभूत होकर इसमें यूना-
धिकता न कर सके । तथा 'भगवान् महावीरस्वामी इसके ३६ अध्ययनों को
प्रकट करके मोक्ष को चले गये' इस कथन से इस सूत्र को उनका अन्तिम उपदेश
प्रमाणित किया गया है, जिससे कि आत्मार्थी जीवों को इसके निषय में विशेष
आदरबुद्धि और विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो सके । यह सूत्र कितना सारगर्भित
तथा आत्मार्थी जीवों के लिए कितना उपयोगी है इस बात को तो इसके स्वाध्याय
करने वाले भली-भाँति जान सकते हैं । इसके प्रत्येक अ ग्रयन में उत्तरोत्तर कितनी
सरसता, कितना गाम्भीय और कितनी मार्मिकता है इसके लिए भी किसी प्रमाणान्तर
की अपेक्षा नहीं है । इसमें धमकथानुयोग का वणन भली भाँति किया गया है,
तथा ज्ञान, दशन और चारित्र की व्याख्या और फलश्रुति भी पर्याप्तरूप से विद्यमान
है, एव धम, नीति और आचार सम्बन्धी निषयों की मीमासा करने म भी किसी
प्रकार की श्रुति नहीं रखी । साराश यह है कि ये सूत्र हर एक दृष्टि से उपादेय हैं ।

इसके अतिरिक्त गाथा म आय हुए 'नायए' पद के- 'ज्ञातक, ज्ञातज'
ये दोनों ही प्रतिरूप माने जाते हैं । और किसी ० प्रति में 'भवसिद्धियसबुडे-भव्य-

सिद्धिकसंवृतः' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । इस पाठ से उक्त पद 'तायए—ज्ञातज' का विशेषण हो जाता है । इस अवस्था में 'आश्रयों का विरोध करके उसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त करने वाला' यह उसका अर्थ होगा । तथा 'पाउकरे का प्रादुरकार्पीत्—प्रकाशितवान्' यह प्रतिरूप भी होता है । और परिनिर्वृत्त का अर्थ है—क्रोधादि कषायों के सर्वथा क्षय हो जाने से परम शान्त दशा को प्राप्त होने वाला । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी अवश्य स्मरण रहे कि—शास्त्रों में सत्य, असत्य, मिश्र और व्यावहारिक, ये चार प्रकार के वचनयोग—वाणी के व्यापार—माने गये हैं । इन चार में से भगवान् की वाणी में तो सत्य और व्यावहारिक वचन का ही प्रयोग होता है । उसमें भी व्यावहारिक वचन का प्रयोग तो किसी आदेशविशेष के आश्रित होकर ही किया जाता है और सत्य वचन का प्रयोग तो सर्वत्र ही होता है ।

इस प्रकार उत्तराध्ययन और उसके महत्त्व का वर्णन करते हुए श्री सुधर्मास्वामी अपने विनीत शिष्य श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार से श्रमण भगवान् श्री वर्द्धमान (महावीर) स्वामी से इस जीवाजीवविभक्तिनामा अध्ययन का श्रवण किया है, उसी प्रकार मैंने तुमको श्रवण कराया है । इसमें मेरी निज की कल्पना कुछ नहीं यह 'त्ति वेमि' पद का भावार्थ है ।

श्री सुधर्मास्वामी के कथन का आशय यह है कि—उत्तराध्ययन का मूल-स्रोत तो भगवान् महावीर स्वामी हैं । वहीं से यह प्रवाहित हुआ है । इसमें मेरा कार्य तो उस प्रवाह का केवल निर्देशमात्र कर देना है । तथा सुधर्मास्वामी के इस कथन से इस सूत्र की निरवच्छिन्नपरम्परा भी स्पष्ट शब्दों में ध्वनित होती है जो कि समुचित है ।

पद्त्रिंशत्तमाध्ययन समाप्त

समाप्तसुत्तराध्ययनसूत्रम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

तृतीयभागस्य

पदानुक्रमणिका

पद	श्ल	पद	श्ल
		१७४० १७४६ १७५२ १७९	
अकसायमदृक्काय	१२४३		१७९१
अचण रयण चैव	१६१९	अगतकालमुक्तीसा	१७०
असतकालस्स समूलगस्म	१४ ९	अगाइकालप्पत्रवस्स एसो	१५२२
अच्छिळे माहए अछि	१७२८	अणुपेहाए ण भंते !	१२८२
अपहन्नमणुक्तीसा	१७८९	अणुबद्धोसपसरो	१८१०
अज्जवथाए ण भंते !	१३१३	अणूणाइरित्तपण्डिहा	११७२
अज्जुणमुक्कम्ममहा	१६६८	अदक्षण चव अपयण च	१४२६
अट्टवज्जिणा	१५७५	अत्तेण विसेमेण	१३६८
अट्ट कम्माइ वोच्छामि	१५२४	अप्यडिबद्धयाए ण भंते !	१२९२
अट्टजोयणवाहुणा	१६६७	अमुट्ठाण अज्जित्करण	१३७७
अट्टविहगोयरग्ग तु	१३७	अमुट्ठाण मुट्ठया	११४९
अट्टारस सागराइ	१७८०	अमुट्ठाण च नवम	११४६
अणगारगुणेहि च	१४ ०	अयसीपुक्कसकासा	१५५६
अणवाविय अवलिय	११६९	अस्विणो तीवषणा	१६७२
अणभिरग्गहियकुण्डिठी	१२३५	अणेए पण्डिया सिद्धा	१६६४
अणमणमणोयरिया	१३५५	अलोळे न रत्ते गिद्धे	१६१८
अणतकालमुक्तीसा	१६३६ १६८६ १६९१ १७ ८	अवसेस भरहण गिज्झ	११८१
१७१४, १७ १ १७२६ १७३१		अनखकालमुक्तीसा	१६३५ १६९ १७ १

असंखमालमुद्दोसा	१६८५, १७०८, १७११	इत्तरिय मरणकाला य	१३५५
असंखभागो पलियस्स	१७५५	इत्तो कालविभागं तु	१७०६
असंखिज्जाणोसिपिणीण	१५७७	इत्थी पुरिमिद्धा य	१६५८
अमुरा नागमुवण्णा	१७६६	इत्थी वा पुरिसो वा	१३६८
अस्सरुणी य वोधव्वा	१६९७	इय एएसु ठणेषु	१४०६
अह आउयं पालइत्ता	१३४३	इय चउरिंदिया एए	१७२८
अहवा तइयाए पोरिसीए	१३६७	इय जीवमजीवे य	१७९४
अहवा सपरिकम्मा	१३६०	इय पाउकरे सुद्धे	१८१२
अह सारही विचिंतेइ	१२१०	इस्सा अमरिस अतवो	१५७०
अगुलं सत्तरत्तेणं	११५७	इंदगोवगमाईया	१७०३
अंतमुहुत्तम्मि गए	१६०१	इंदियाणि उ भिक्खुस्स	१६०८
अंतोमुहुत्तमद्द	१५८८	उ	
अण्विया पोत्तिया चैव	१७२७	उक्का विज्जू य वोधव्वा	१७०५
आ		उक्कोसोगाहणाए य	१६५९, १६६२
आगए कायवोस्सग्गे	११९०	उट्ठं थिरं अतुरियं	११६८
आगासे तस्स देसे य	१६०७	उदहीसरिमनामाण	१५४६, १५४८, १५४९
आयरियमाईए	१३७८	उफालगदुट्ठुवाई य	१५७०
आयके उवसग्गे	११७९	उराला तसा जे उ	१७१६
आरभडा सम्महा	११७०	उवरिमाउवरिमा चैव	१७७१
आरंभाओ अवरिओ	१५७१	उवहिपच्चक्खाणेण भंते !	१०९७
आलोयणाए णं भंते !	१२६१	उवासगणं पडिमासु	१३९२
आलोयणारिहाईयं	१३७६	उस्सेहो जस्स जो होइ	१६७१
आवज्जई एवमणेगरुवे	१५११	ए	
आवरणिज्जाण दुण्हं पि	१५४७	एए खरपुडवीए	१६८२
आसमपए विहारि	१३६३	एए चैव उ भावे	१२२९
आसाढवहुले पक्खे	११५८	एए य संगे समइक्कमित्ता	१४२९
आसाढे मासे दुपया	११५६	एएसिं तु विवचासे	१३५२
आहारपच्चक्खाणेण भंते !	१०९९	एएसिं वण्णओ चैव	१६८७, १६९२, १७००,
आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं	१४१२	१७०९, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२,	
इ		१७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७९१	
इइ वेइदिया एए	१७१८	एगओ विरइ कुज्जा	१३८४
इच्चेए थावरा तिविहा	१७०२	एगखुरा दुखुरा चैव	१७४८
इड्डीगारविए एगे	१२०४	एगग्गमणसनिविसणयाए णं भंते !	१२८६
		एगतं च पुहत्तं च	१२२४

एगतेग पुहुतेन	१६३३	एसा सान्नायारी	११९७
एगतेग साद्या	१६७२	एसो बाहिरग तयो	१२७४
एगविहमनगता	१६८९ १६९८ १७ ६	ओ	
एगवीसाए सवने	१३९७	ओमोयरण पचहा	१३६१
एग बसद् पुच्छम्मि	१०००	क	
एगनमगावण	१३७३	कप्य न इच्छिञ्च सहालिन्नु	१५१३
एगतरते र्दरसि गधे	१४६६	कणार्थ्या उ जे देवा	१७७०
एगतरते र्दरसि फासे	१४८८	कप्यसट्टिमिनाया	१७२३
एगतरने स्मरणि भाव	१५००	कप्योवगा बारसहा	१७६९
एगतरते र्दरसि ह्वे	१४३९	करणसयोगे भते ।	१३१७
एगतरत्त र्दरसि सेदे	१४५४	कषायपञ्चस्त्राणेण भते ।	१२००
एगतरते र्दरे रसम्मि	१४७७	कहिं बहिहया सिद्धा	१६६४
एगतरमायाम	१७९७	कदम्पकुक्कुयाइ तद्द	१८०६
एगा य पुत्रबोहीओ	१७४४	कदम्पमामिआग च	१७९९
एगुपणहोरता	१७७५	कत्तम्सयोगेण भते ।	१२७०
एगेण ओगेणद्	१०३२	कम्म तु देवी।ई विभूमियादि	१४२७
एगो पण्ड पासण	१२०१	कम्मपुगिदिप्पमव खु टुक्ख	१४३१
एमेव गधम्मि गओ पओस	१४७२	कययुत्तायाए ण भते ।	१३२
एमेव फासम्मि गओ पओस	१४९४	कायठिई खहयराण	१७५५
एमेव भावम्मि गओ पओस	१५०६	कायठिई मशुयाण	१७६२
एमेव रसम्मि गओ पओस	१४८३	कायसमाहारणयाए ण भते ।	१३२४
एमेव ह्स्सम्मि गओ पओस	१४४७	कायस्स फास गहण वणति	१४८४
एमेव सुहम्मि गओ पओस	१४६	काल्पणित्तेहणयाए ण भते ।	१२७४
एव पचविह नाण	१२१७	विण्णो कइओ होइ	१६१६
एयाओ मूलपयहीआ	१५६३	विण्ण नीला काइ	१५९८
एव तव तु दुविह	१३८१	विण्णा नीला य काइ य	१७५४
एव तु सजयस्सवि	१३५३	विण्ण नीला य र्हिया य	१६७८
एव सुयकपविहण्णामु	१५१६	विमिणो सोमगभ वेव	१७१८
एग्निदिय चा य मग्गम्म अया	१५ ८	विहियासु भूयगामेसु	१३९३
एस सत्तु सम्मत्तपरकमस्स	१३४७	किं तव पण्विज्जमि	११९३
एसा अजीवविनाभी	१६५६	कुक्कुटे सिगरीदी य	१७३८
एगा सत्तु लेयण	१७८४	कुप्पिदीन्निग्गमा	१७२३
एगा तिरियनराण	१५९१	कोम्महियमायाम	१७९८
एगा नेरहयाण	१५८८		

मोहविज्रण भते ।	१३३४	घ	
कोहं च माण च तहेव मायं	१५११	घाणस्म गध गहण वयंति	१४६२
ख		घाणिट्टियनिगहेणं भंते ।	१३३१
खज्जूरसुदियरसो	१५६३	च	
खमावणयाए णं भते ।	१२७७	चउत्थीए पोरिगीए	११८१
खलुंका जरिसा जोज्जा	१२०३	चउदम सागराई	१७७९
खलुके जो उ जोएइ	११९९	चउप्पया य परिमप्पा	१७४७
खवेत्ता पुव्वकम्माइ	१२४६	चउरिंदिया उ जे जीवा	१७०७
खतीए ण भते ।	१३१२	चउरुडुलोए य दुवे समुदे	१६६३
खधा य खवेदेसा य	१६३२	चउवीम सागराई	१७८४
खीरदहिसप्पिमाई	१३७१	चउव्वीसत्थएण भंते ।	१२६७
ग		चकगुमचकगुओहिसम	१५३१
गइलक्खणो उ धम्मो	१२२०	चकगुस्स ख्व गहण वयंति	१४३४
गच्चभवकतिया जे उ	१७५८	चकगुदियनिगहेण भते ।	१३२०
गमणे आवस्सिय कुज्जा	११४८	चत्तारि य गिहल्लिगे	१६६१
गरहणयाए ण भंते ।	१२६५	चम्मे उ लोमपम्पती य	१७५३
गधओ जे भवे दुव्वमी	१६४५	चरणविहिं पवक्खामि	१३८३
गधओ जे भवे सुव्वमी	१६४५	चरित्तमोहण कम्म	१५३६
गधओ परिणया जे उ	१६३८	चरित्तसंपन्नयाए णं भते ।	१३२८
गंधस्स घाण गहणं वयति	१४६३	चदण-भेह्य-हंसगच्चमे	१६७९
गधाणुमासाणुगए य जीवे	१४६७	चदा सूरा य नक्खता	१७६७
गधाणुरत्तस्स नरस्स एवं	१४७१	छ	
गवाणुवाएण परिगहेण	१४६८	छचेव य मासाऊ	१७३०
गधे अतित्ते य परिग्गहम्मि	१४६८	छव्वीस सागराई	१७८५
गधे त्तिरत्तो मणुओ विमोगो	१४७२	छदणा दव्वजाएण	११४९
गंधेसु जो गिद्धिसुवेड तिच्च	१४६४	छिज्जाले छिट्ठीं सेलिं	१२०३
गामे नगरे तह रायहाणि	१३६२	ज	
गाहासोलसएहिं	१३९४	जलधन्नानिस्सिया जीवा	१६१३
गिहवास परिच्चज्जा	१६०५	जह कडुयतुंवगरसो	१५५९
गुणाणमासओ दव्व	१२१७	जह करगयस्म फासो	१५६६
गुरुसाहम्मियसुस्सुमणाए ण भते ।	१२५९	जह गोमडस्स गधो	१५६४
गोमेज्जए य ह्यगे	१६७९	जह तरुणअवगरसो	१५६०
गोय कम्म दुविह	१५४०	जह तिगडुयस्स य रसो	१५६०
		जह परिणयवगरसो	१५६१

जह बूरम्स व शालो	१५६७	जोधणम्स स जो तय	१६६९
जह गुरहिउमुमगधी	१५६५	जो सुतमहिज्जतो	१२३१
जहा उ पावग कम्म	१३४९	जो सो इत्तरियतवो	१३५६
जहा दवगी पउरिंघा वणे	१४२१		उ
जहा बिरालवसहम्म मूले	१४२३	ठागा बीरासगाईया	१३७२
जहा महाललावम्म	१३५२		त
जहा य अण्णमवा बगगा	१४१५	तइयाए पोरीसीए	११७
जहा य किंयागकला मणोरमा	१४३२	तआ ओरालियेतयकम्माइ	१३४६
ज नइ जया रति	११६	तओ बहुणि वासाणि	१७९४
जा किहाए ठिई खउ	१५९२	तओ सब छरद जु	१७९७
जा वेव उ आउठिई	१७४७, १७८९	तओ से जायति पओयणाइ	१५१४
जा तेऊए ठिई खउ	१५९६	तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो	१४४३, १४५८
जा नीलाए ठिई खउ	१५९३		१४६९ १४८ १४९१ १५०३
जा पम्हाए ठिई खउ	१५९७	तणो य बग्गवग्गो	१३५६
जारिया मम सीगा उ	१२११	तय पचविह नाण	१२१६
जा सा अणमगा मरणे	१३५८	तय सिद्धा महाभागा	१६७०
जिणवपय अयुरता	१८०३	तम्मेव य नक्खतो	११६४
जिभाए रस गहण वयति	१४७३	तम्हा एएसि कम्माण	१५५१
जिभिन्दिनिग्गहेण भने ।	१३२२	तम्हा प्रयासि लेसाण	१६०२
जीमूनिदसच्चसा	१५५५	तवेण भते । जीवे किं जणयइ	१२८८
जीवा वेव अजीवा य	१६२७	तवो य दुविहो वुत्तो	१२४४
जीवाजीवविमति म	१६२४	तसाण यावराण च	१६११
जीवाजीवा य बपो य	१२७५	तस्स ण अयमदुं एवमाहिज्जइ	१२५१
जे अययसउणे	१६५५	तस्सेस मग्गो गुरविदभवा	१४११
जे इणियाण विसण मणुआ	१४३३	तहा पयणुवाई य	१५७४
जेटामुले अण्णसावग	११५९	तहिद्याण तु भावाण	१३२६
ज ययि दोम समुवेइ तिव्व	१४५३ १४६५, १४९९	तहेव भत्तपाणेसु	१६१२
	१४७६ १४८७	तहव हिंस अलिय	१६०६
ज ययि दोम समुवेइ निष	१४३७	तिण्णुददोपलिओवम	१५८६
जो अण्णवधम्म	१२३६	तिण्णेव अहोरता	१७०७
जोगणवक्खण मते ।	१३०१	तिण्णेव सहस्साइ	१७१३
जोगणपेण मते ।	१३१८	तिण्णेव सागराऊ	१७२६
जा उम्म स आहारा	१३६२	तिविहो व नवविहो वा	१५६८
जा त्रिण्णित्ठे भाव	१३२८	तीस तु सागराइ	१७८७

तेहंदिवा उ जे जीवा	१७२२	दुविहा पुण्णीजीवा य	१६७६
तेऊ पन्हा मुभा	१५९८	दुविहा वणम्मंजीवा	१:९३
तेऊ पाऊ य बोधव्वा	१७०३	दुविण वाउजीवा उ	१७१०
तेण पर बोन्छामि	१५९८	देवगियं च अंयारं	११८४
तेत्तीसमागराऊ	१७३९	देवा चउव्विहा युता	१७६४
तेत्तीसमागरोवमा	१५४८	दो चेव मागराउं	१७७६
तेत्तीसा सागराउं	१७८८		ध
तेवीसउंम्यगणुसु	१३९८	धम्मन्हाए ण भंते !	१२८५
नेवीम मागराउं	१७८३	धम्मन्थिहाए तद्देशे	१६२७
	ध	धम्ममहाए णं भंते !	१२५७
प्रययुडमंगलेणं भंते !	१२७३	धम्माम्मागासा	१६३०
धेरे गगहरे गगगे	११९७	धम्मधम्मो य दो चेव	१६२९
	द	धम्मो अगम्मो आगामं	१२१८, १२१९
दव्वओ गैतओ चेय	१६२६		न
दव्वाण मव्वभासा	१२३३	न अमभोगा समय उर्रेति	१५०९
दव्वे खेत्ते काले	१३६९	नन्थि चरित्तं मम्मत्तित्थं	१२३८
दमउदहीपलिओवम	१५८७	न मा अणवण्णियअगहामं	१४२४
दम चेव सटस्साइं	१६९९	न वा लभेज्जा निउणं नदायं	१४१४
दम चेव सागराउं	१७७९	न मय गिहाउं उव्विजा	१६१०
दस य नपुंसएसु	१६६१	न मा ममं वियागाउ	१२०६
दमवाणमहस्साड	१५५८, १५९१, १५९५	नाणमंपजयाए णं भंते !	१३३५
दममागरोवमाऊ	१७३७	नाणस्म केवलीण	१८०८
दसहा उ भवणज्जासी	१७६५	नाणस्स सन्वरस्स पगामगाए	१४१०
दडाण मारवाण च	१३८५	नाणस्सावरणिज्जं	१५२५
दमणनाणचरित्ते	१२३४	नागं च दमगं चेव	१२१४, १२१५, १२२२
दमणसपन्नयाए णं भंते !	१३२७	नागावरणं पंचविहं	१५२८
दाणे लाभे य भोगे य	१५४१	नाणेग जागई भवि	१२४५
दिवसस्स चउरो भागे	११५४	नादमणिसम नाण	१२३९
दिवमस्म पोस्मीण	१३६६	नामअम्मं च गोयं च	१५२५
दिव्वे य जे उवसग्गे	१३८६	नामकम्म तु दुविहं	१५३९
दुक्खं हयं जस्म न होइ मोहो	१४१७	नामाइ वणरसगंध-	१५५३
दुविहा आउजीवा उ	१६८७	निग्गंधो धिदमंतो	११७८
दुविहा तेऊजीवा उ	१७०४	निज्जुहिल्लण आहारं	१६२१
दुविहा ते भवे तिविहा	१७४२	निहा तहेव पयला	१५२९

निक्षमपरिणामो	१५६९	पनीयाणुया चैव	१७१८
निम्बमे निरहकारे	१६२२	पसिल्लिपलबलोला	११७१
निष्पेण भते ।	१२५६	पकामा धूमाभा	१७३३
निसम्पुवएसद	१२२७	पचमी छदणा नाम	११४६
निस्सक्रियनिश्रिय	१२४	पचमिओ तितुतो	१३५१
निदणयाए ण भते ।	१२६३	पचासवप्पवतो	१५६९
नीयाविशी अवबले	१५७३	पचिदियातिरिक्खाओ	१७४१
नीलायोगयक्रसा	१५५६	पचिदिया उ जे जीवा	१७३२
नेरदयतिरिक्खाउ	१५३८	पाणिबहुमुसावाया	१३५०
नेरदया सतविहा	१७३३	पायच्छित्तकरणेण मते ।	१२७५
		पायच्छित्त विणओ	१३७५
		पारियकाउस्सग्गो	११८५ ११८६ ११९१
			११९४
पच्चस्तणेण भते ।	१२७१	पावसुयपसंगेसु	१४ २
पच्छिमण भते ।	१२६९	पासवणुधारभूमि च	११८३
पडिक्कमित्तु निस्सणे	११८५ ११९२	पिञ्जणेसमिच्छादसणविनएण भते ।	१३३८
पण्णुच्छणयाए ण भते ।	१२८	पियधम्मे दण्णधम्मे	१५७३
पण्हवयाए ण भते ।	१३ ७	पिसायभूया णक्खा य	१७६७
पण्डिलेहण कुणतो	११७४	पिणेगहपण्णिसु	१३९०
पढम पोरिसि सज्जाय	११५५, ११६१ ११८७	पुच्छिञ्ज पजलिउढो	११५२
पढमा भावस्सिया नाम	११४६	पुण्णी-आउकाए	११७४ ११७५
पढमे वासचउदम्मि	१७९६	पुण्णी आउणीवा य	१६७६
पणवाल्लसयमहस्सा	१६६६	पुण्णी य सङ्गा वाउया य	१६७९
पणवीमभावणासु	१३९९	पुव्वञ्जेडिपुहुत्त तु	१७४५
पणवीस सागराड्	१७८४	पुव्विङ्गम्मि चउभाए	११५१ ११६५
पत्तेगसरीरा उ	१६९४	पेणा य अद्धपेणा	१३६५
पत्तरसनीसविहा	१७५८	पेसिया पल्लिउचति	१२०७
पयपुकोहमाण थ	१५७४	पोरिसीए चउत्थीए	११८८
परमत्थसपवो वा	१२३७	पोरिसीए चउभाए	११६६ ११८२ ११८९
परिमडल्लसठाणे	१६५३		
परियदणयाए ण भते ।	१२८१		
पलिओवममेय तु	१७७५		
पलिओवमस्स भाणो	१७५५		
पलिओवम जहन्ना	१५९४		
पलिओवमाड् तिसि उ	१७५१ १७६२		
पण्णिवमाड् तिनि य	१७६२		
		फासओ उण्हए जे उ	१६५१
		फायओ कण्हए जे उ	१६४९
		फामओ गुणए जे उ	१६५०
		फामओ निदणए जे उ	१६५२

फासओ परिणया जे उ	१६४०	भापे विरत्तो मणुओ विमोगो	१५०७
फामओ मडए जे उ	१६४९	भापेसु जो गिद्धिसुवेद तिव्वं	१४९७
फासओ लहुए जे उ	१६५०	भिम्न्यालमिए एणे	१२०५
फामओ लुकराए जे उ	१६५२	भिक्षित्तायव्व न केयव्वं	१६१७
फामओ सीयए जे उ	१६५१	भुओरगपरिणया य	१७४९
फासस्स कायं गहणं वयंति	१४८५	भृत्येणाहिगया	१२२७
फासाणुगासाणुगए य जीवे	१४८९		
फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं	१४९३	म	
फासाणुवाएण परिग्गहेण	१४९०	नएसु वंभयुत्तीसु	१३९१
फासिदियनिग्गहेणं भंते ।	१३३३	मच्छा य ऋच्छभा य	१७४३
फामुयम्मि अणावाहे	१६०९	मज्झिमापमज्झिमा चैव	१७७१
फासे अत्तिसे य परिग्गहम्मि	१४९०	मणुत्तायाए णं भंते ।	१३१८
फासे विरत्तो मणुओ विमोगो	१४९५	मणसमाहरणयाए णं भंते ।	१३२१
फासेसु जो गिद्धिसुवेद तिव्वं	१४८६	मणस्स भावं गहणं वयंति	१४९६
य		मणुया दुनिहभेया उ	१७५७
बहुभागमविजाणा	१८०४	मणोहरं चित्ताघरं	१६०७
वंभम्मि नायज्जयणेसु	१३९६	मद्दयाए णं भंते ।	१३१५
वायरा जे उ पज्जता	१६७७, १६८८, १६९३, १७०५, १७१०	महायुग सहस्मारा	१७६९
वारसाहिं जोयणेहिं	१६६६	मंताजोग काउं	१८०७
वारसेव उ वासाइं	१७९५	माई सुद्धेण पट्टं	१२०१
वालमरणाणि बहुसो	१८०३	माणविजएणं भंते ।	१३३५
वावीससहस्साइं	१६८४	मायाविजएणं भते ।	१३३६
वावीसमागराज	१७३९	मिउ मद्दवमंपत्तो	१२११
वावीसं सागराइं	१७८२	मिच्छादसणरत्ता	१८००, १८०२
वेइंदिया उ जे जीवा	१७१७	मुत्तीए णं भते ।	१३१३
भ		सुहपोत्ति पठिलेहिता	११६६
भत्तपच्चक्खाणेणं भंते ।	१३०५	सुहुत्तदं तु जहञ्जा	१५७८, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५८९
भावसचेणं भंते ।	१३१५	मोक्खमग्गगई तत्त	१२१३
भावस्स मणं गहणं वयंति	१४९७	मोक्खाभिक्खिस्स उ माणवस्स	१४२८
भावाणुगासाणुगए य जीवे	१५०१	मोसस्स पच्छा य पुरत्त्यओ य	१४४५, १४७०, १४८१, १४९२, १५०४
भावाणुरत्तस्स नरस्स एव	१५०५	मोहणिज पि दुविह	१५३३
भावाणुवाएण परिग्गहेण	१५०२	र	
भावे अत्तिसे य परिग्गहम्मि	१५०३	रतिं पि चउरो भागे	११६१

रसओ अकिले ज उ	१६४८	लोमविनएण भते ।	१३३७
रसआ कडुए ज उ	१६४७	लोहिणी हूययी हूय	१६९६
रसओ कमाए ने उ	१६४७		घ
रसओ तिताए जे उ	१६४६	वएमु इदियत्थेमु	१३८८
रसओ परिगया ज उ	१६३९	वग्गओ गघओ चैव	१६३७
रसओ महुरए जे उ	१६४८	वग्गओ जे भवे किण्हे	१६४२
रसम्मं जिंम गहण वयति	१४७४	वग्गओ जे भवे नीले	१६४३
रसाणुगासाणुगए य जीव	१४७८	वग्गओ परिगया जे उ	१६३८
रसाणुरत्तस्स नरस्स एव	१४८२	वग्गओ पीयए जे उ	१६४४
रसाणुवाएण परिगहण	१४७९	वग्गओ लोहिण जे उ	१६४३
रसा पगाम न निसेविय वा	१४१९	वग्गओ मुक्किले जे उ	१६४४
रसे अतिते य परिगहम्मि	१४८	वत्तणाल्लक्खणो कालो	१०२१
रसे विरत्तो मणुओ विसोगो	१४८४	वयपुत्तयाए ण भते ।	१३१९
रसेमु 'नो गिद्धिमुवइ ति'व	१४७५	वयसमाहारणयाए भते ।	१३२२
राइय च अईथार	११९	वरवाएणीए व रसो	१५६२
राग च दोस च तदेव मोह	१४१८	वल्या पव्वगा कुहणा	१६९५
रागे दासे य दो पावे	१३८५	वहणे वट्टमाणस्स	११९८
रागो 'नोसो मोहो	१२३	वके वक्कसमायारे	१५७२
रागो य दोसो वि य कम्मवीय	१४१६	वट्टणएण भते ।	१२६७
रुवस्स चक्खु गहण वयति	१४३५	वाइया सगहिया चैव	१२०८
रुवाणुगामाणुगए य जीवे	१४४	वाण्णु व रत्थामु व	१३६३
रुवाणुरत्तस्स नरस्स एव	१४४६	वायणाए ण भते ।	१२७९
रुवाणुवाएण परिगहण	१४४१	वायणा पुच्छणा चैव	१३७९
रुविणो चैवम्बी य	१६२७	वासाइ वारसा चैव	१७२०
रुवे अतिते य परिगहम्मि	१४४३	विपहाक्कसायसज्जण	१३८७
रुवे विरत्तो मणुओ विभोगो	१४४८	विणियवट्टणयाए ण भते ।	१३९४
रुवेमु 'नो गिद्धिमुवइ ति'व	१४३६	विरज्जमाणस्स य इदियत्था	१५१६
		विवित्तसयणासाणयाए ण भते ।	१२९३
लेसज्जयण पयक्खामि	१५५३	विवित्तसेज्जासणअतियाण	१४२२
लेसामु छमु काएमु	१३८९	विसप्पे सव्वओघारे	१६१४
लेसाहिं सव्वाहिं	१५९९	वीयरागयाए ण भते ।	१३११
लोएण्णैसे ते सव्वे	१७४३	वीस तु सागराइ	१७८१
लोगास्स एण्णैसम्मि	१७३४	वेमाणिया उ जे देवा	१७६८
लोणेगदसे ते सव्वे	१६७४	वेयण वेयाववे	११७७

वेयणीयं पि य दुविहं	१५३२	संखंककुंदसंक्रासा	१५५८, १६६९
वेयावच्रेणं भंते !	१३०९	संखिजकालमुक्रोस	१७३०
वेयावच्रे निउत्तेण	११५३	सखिजकालमुक्रोसा	१७२०, १७२५
वोदाणेणं भंते !	१२८९	सखेजसागरुद्धोस	१७९१
		संजमेण भंते !	१२८८
स		संठाणओ जे चउरसे	१६५४
सज्झाएण भंते !	१०७८	सठाणओ परिणया जे उ	१६४१
सत्तरस सागराइ	१७८०	सठाणओ भवे तसे	१६५४
सत्तरससागराऊ	१७३८	सठाणओ भवे वट्टे	१६५३
सत्तेव सहस्साई	१६९०	संतइं पप्प णाईया	१६८३, १६८९, १६९९,
सत्तेव सागराऊ	१७३७	१७०७, १७१३, १७१९, १७२४, १७२९,	
सत्थगहणं विसभक्खण च	१८११	१७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१,	
सद्दस्स सोय गहण वयति	१४५१		१७७४
सहंधयार-उज्जोओ	१२२३	संतइ पप्प तेऽणार्इ	१६३४
सद्दाणुगासाणुगए य जीवे	१४५५	सभोगपच्चक्खाणेणं भंते !	१२९५
सद्दाणुरत्तस्स नरस्स एवं	१४५९	संसुच्छिमाण एसेव	१७६०
सद्दाणुवाएण परिग्गहेण	१४५६	संवद्दगवाया य	१७११
सद्दे अतित्ते य परिग्गहम्मि	१४५७	संवेणेण भंते !	१२५४
सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो	१४६१	संसारत्था उ जे जीवा	१६७५
सद्देसु जो गिद्धियुवेइ तिन्व	१४५२	संसारत्था य सिद्धा य	१६५७, १७९३
सब्भवापच्चक्खाणेणं भंते !	१३०६	सागरा अउणतीस तु	१७८६
समए वि संतइ पप्प	१६३०	सागरा अउणवीस तु	१७८१
समुयाण उंछमेसिज्जा	१६१७	सागरा अट्टवीसं तु	१७८६
सम्मत्त चेव मिच्छत्त	१५३४	सागरा इक्कतीसं तु	१७८८
सम्मद्दसणरत्ता	१८०१	सागरा इक्कवीसं तु	१७८२
सयणासणठाणे वा	१३८०	सागराणि य सत्तेव	१७७७
सरागे वीयरगे वा	१५७६	सागरा सत्तवीसं तु	१७८५
सरीरपच्चक्खाणेण भंते !	१३०२	सागरा साहिया दुन्नि	१७७७
स वीयरागो कयसव्वकिच्चो	१५१८	सागरोवभमेग तु	१७३६
सव्वगुणसंपन्नयाए ण भंते !	१३१०	सामाइएण भंते !	१२६६
सव्वजीवाणकम्म तु	१५४४	सामाइयत्थ पढमं	१२४१
सव्वत्थसिद्धिगा चेव	१७७२	सामायारिं पवक्खामि	११४५
सव्व तओ जाणइ पासए य	१५२०	साहारणसरीरा उ	१६९६
सव्वेसिं चेव कम्माण	१५४३	साहियं सागरं एक्कं	१७७४
सद्दायपच्चक्खाणेण भंते !	१३०३		

सहिया सागरा सत	१७७८	सो तवो दुविहो वुतो	१३५४
सिद्धाद्गुणजोगेसु	१४०४	सो तस्म सव्वस्म दुहस्म सुत्तो	१५२१
सिद्धागणतभागो य	१५५	सोयस्स सद् गहण वयति	१४४९
सीया उण्हा य निदा य	१६४०	सोलसविहभेएण	१५३७
सुद्धज्जाण पियाएजा	१६२०	सो वि अनरभासिद्धो	१२०६
सुणेह मे एगम्मणा	१६०४	सो होइ अभिगमघइ	१०३३
सुवस्स आराहणयाए ण भत ।	१२८६	ह	-
सुव मे आउस तेण	१२४८	हरियालभेयसकासा	१५५७
सुमाणे सुतगारे वा	१६०९	हरियाले हिंयुउए	१६७९
सुहसाएण भते ।	१२९	हरिल्ली सिरिल्ल सिस्मिरिली	१६९६
सुटुमा सन्वलोगम्मि	१६८३,	हिरण जायएव च	१६१५
	१७१०	हिंयुल्पाउसकासा	१५५७
सोइद्विभनिग्गहेण भने ।	१३२९	हेट्टिमाहेट्टिमा च्व	१७७१

जैन-साहित्य में यज्ञ का स्थान

जैन साहित्य में यज्ञ का क्या स्थान है ? यह प्रश्न चढ़ा ही महत्त्वपूर्ण है, साथ ही विचारणीय भी है। जैन धर्म का प्राण अहिंसा है, अतः बहुत से प्रश्नों का समाधान अहिंसा के द्वारा ही हो जाता है। प्रश्न-व्याकरण-सूत्र के सवर द्वार में अहिंसा का वर्णन किया गया है। वहाँ अहिंसा के साठ ६० नाम बतलाये हैं, जिनमें ४६ यौं नाम यज्ञ भी है। अतः सिद्ध है कि जिन कार्यों के द्वारा जीवों की रक्षा होती हो, उनको सुख पहुँचता हो, वे सब अहिंसा प्रधान कर्तव्य यज्ञ में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

उत्तराध्ययनसूत्रम्

शब्दार्थ-कोषः

अदत्तइ=मुगपूर्वक अतिक्रमण कर जाता है	११६८	अकिंचन=अकिंचनता को	१३१३
अद्वयार=अविचारों को	११८०, ११८५, ११६९	अकिंचणे=अकिंचन, अकिंचनता पूर्वक	१३१३, १६२०
अटणतीमई=उतत्रीम	१७८७	अकुजहले=कुजहल से रहित	१५७३
अटणतीस=नत्रीस	१७८६	अकसाय=कहा है	१०४६
अटणतीसई=त्रीस	१७८१	अगणी=सामान्य अग्नि	१७०४
अटणतीस=त्रीस	१७८१	अगारयो=गर्व स रहित	१३५१
अडल=अतुल	१६७२	अगिलायओ=ग्लानिमात्र को घोड़कर	११५३
अकर्ममूमा=अकर्मभूमिक	१७४८	अगुणिस=चारित्र्य क गुणों से रहित को	१०३६
अकर्म=कर्म स रहित	१३४०	अगुतो=अगुन	१५७०
अकरणयाप=न करन क लिय	८६५	अग्नी=अमिकृमार देव	१७६६
अकसाओ=कपायरहित	१३५१	अचकनू=अचक्षु	१५३१
अकसाय=कपायरहित	१०७३	अचयले=चपलतारहित	१५७३
अकाममरणणि=अकाम मरण	१४५२, १४६८	अचितण=चिन्तन न करना	१४०६
अकालिय=अकाल में ही	१४३७, १४५५, १४५७, १४६८	अद्यण=अर्चना	१६१६
अकिंचन=कातन न करना	१४०६	अद्ययमिम=अच्युत दवलोक में	१७८०
अकिरिय=क्रियारहित	१०८६	अद्यत=अत्यन्त	१४०६, १५०१, १५२३
अकिरियाप भविषा=क्रियारहित होकर	१०८६	अधि=मूलसहित अभिशिक्षा	१७०५

अच्युता=अच्युत देवलोक	१७६६	अट्टविज्ञा=आठ प्रकार के	१७६७
अच्छरणे=ज्ञानादि की प्राप्ति के वास्ते	११४६	अट्टवीसष्टविधे=अट्टाष्टम प्रकार के	१३३६
अच्छिरोटण=अक्षिरोडक	१७२८	अट्टवीसष्टं=२८	१७५८
अच्छिले=अक्षिल	१७०८	अट्टवीसष्टं=०८	१७८६
अच्छिद्येहण=अक्षिद्येधक	१७२८	अट्टवीसं=२८	१७८६
अजहंघं=अजघन्य	१७८६	अट्टमयं=एक सौ आठ	१६६१
अजिइंदिओ=अजितेन्द्रिय	१५७०	अट्टसु=आठ	१२६६
अजीवदेमं=अजीव का देश	१६२५	अट्टा=आठ प्रकार के	१६४०, १७६५
अजीवविभक्ती=अजीवविभक्ति		अट्टि=आठ अंगुलीं में	११५६
(अजीव-द्रव्य का विभाग)	१६५६	अट्टागस=अठारह	१७८०, १७८१
अजीवा=अजीव	१२२५, १२२८, १६२५,	अट्टत्तरं सयं=एक सौ आठ, अष्टोत्तर-	
	१६२७, १७६३	मन (१०८) (निष्ठ होने हैं)	
अजीवाण=अजीव-द्रव्यों की, अजीवी			१६६२, १६६३
की	१६२६, १६३५, १६३६	अट्टे=अर्थ	१३४८
अजीवे=अजीव को	१७६४	अट्टेव=आठ ही	१५२६
अजोगत्तं=अयोगित्व को	१३०१	अणदकमणा=अननिकमणा संयम से	११७६
अजोगी=अयोगी	१३०१	अणगारगुणेहि=अनगार के गुणों में	१४०१
अज्जवयापणं=आर्जवता से	१३१४	अणगारिपणं=अनगार—माधु होने	
अज्जवं=आर्जव (सरलता) को	१३३६	पर	१२५८
अज्जुण=रवेत	१६६८	अणगारे=अनगार	१२६४, १२६५, १३०६,
अज्जप्पजोगसाहणजुत्ते=अध्यात्म-			१३२६, १३४४
योगसाधन मे युक्त	१३१६	अणच्चाचियं=वस्त्र व शरीर को नचावे	
अज्जयणस्स=अध्ययन का	१३४८	नहीं	११६६
अट्ट=आर्त	१३८०	अणघ्मान्नायणसीले=आशातना करने	
अट्टरुहाणि=आर्त और रौद्र को	१५७६	के शील से रहित	१२६०
अट्टु=आठ	१२४०, १३१५, १५२४	अणणहयत्तं=अनास्रवत्व को	१०८८
अट्टजोयण=आठ योजन प्रमाणा	१६६७	अणभिग्गहिओ=अनभिगृहीत है	१२३५
अट्टभागो=आठवाँ भाग	१७७५	अणभिग्गहियकुट्टिटी=नहीं प्रहया	
अट्टमम्मि=आठवें प्रैवेयक में	१७८७	की है कुट्टि जिसने	१२३५
अट्टमुद्धत्तं=आठ मुहूर्त्त की है	१५४६	अणभिहुप=अनाकीर्ण अर्थात् स्त्रियों	
अट्टमो=आठवाँ सामाचारी	११४७	के उपद्रवों से रहित	१६१०
अट्टविह=अष्टविध	१३७०	अणभिलसमाणे=अभिलाषा न करता	
अट्टविहस्स=आठ प्रकार के	१३३६	हुआ	१२६६
अट्टविहं=आठ प्रकार की	१२६३, १५४०	अणवदग्गं=अनन्त	१२८३

अणसण=अनशन	१३५५	अणासवो=आसवरहित	१३५०, १३५१,
अणमणा=अनशन	१३५५, १३५८		१६००
अणस्मापमाणे=आम्बान न करता		अणासायणाए=अनाशातना में	१०७६
हुआ	१०६६	अणियट्टिपडिउन्ने=अनिवृत्तिकरण	
अणतकाल=अनन्तकाल	१६३६, १६८६,	को प्राप्त हुआ	१३०६
१६६१, १७००, १७०८, १७१४, १७२१,		अणियट्टि=अनिवृत्तिरूप शुकध्यान	
१७६६, १७३१, १७४०, १७४६, १७५०,		ए चतुर्थे भेद को	१३०६
१७५६, १७६३		अणियाणे=निदानरहित	१६००
अणतरा=अनन्त है	१५४४	अणिसो=अनाश्रित, सहायता से	
अणतराणो=अनन्तराणो अधिक		रहित, असहाय इत्यादि १४४५, १४५६,	
१५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६५,		१४७०, १४८२, १४६३, १५०५	
१५६६, १५६७		अणिदिये=निन्दनीय जाति की भिन्ना	
अणतघाएपञ्चये=अनन्तरातिपव्यायो		न हो	१६१८
को	१६६५	अणुक्पण=अनुकम्पा करने वाला	१०६१
अणतससारउधणाण=अनन्तराससार		अणुकोसा=अनुत्कृष्ट	१७८६
को कान धाले उनका	१०६०	अणुगण=अनुगत हुआ	१४४०, १४५५
अणत=अनन्त	१३३६	अणुजुण=सरलता से रहित	१५७०
अणताणि=अनन्त	१०१६	अणुणाइरित्त=न्यूनाधिकता से रहित	११७३
अणताणुगधि=अनन्तानुगन्धी	१२५५	अणुत्तर=प्रधान	१२५४, १३३६
अणाइवालपमवस्स=अनादिकाल		अणुत्तरा=अनुत्तर	१७७०, १७७०
स उत्पन्न हुए	१५०३	अणुत्तराए धम्मसद्धाए=अनुत्तर	
अणाइय=अनादि	१०८३	धमअद्वा से	१०५४
अणाइया=अनादि	१६३०, १६७०	अणुत्तराण=अनुत्तर विमानवासी	१७६१
अणाइ=अनादि है	१६३०	अणुत्तराण=प्रधान	१३०७
अणाइया=अनादि १६८३, १६८८, १६६६,		अणुपालइत्ता=निरन्तर पालन करक	१०४६
१७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७६६,		अणुपालिय=पालन करक	१७८४
१७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१		अणुपुणसो=अनुभूत स ११८४, ११६०,	
अणाणुगधि=नैरन्तरयुक्त	११६६	१३७४, १६५६, १७०२	
अणाशाहे=याधाररहित स्थान में	१६१०	अणुपपत्ता=आश्रित हुए	१०१५
अणायाएभउसेया=अनायाएमाट		अणुपेक्षा=अनुपेक्षा	१३७६
परिमन स	१०११	अणुपपहाएण=अनुपेक्षा स	१०८३
अणारिय=अनाय	१५७०	अणुपदरोसपसरो=निरन्तर रोप का	
अणायाए=अनायाट में	१३७३	प्रसार करने वाला	१०१०
अणासये=आश्रित स रहित	१५००	अणुधमडे=अनुद्ध	१०६१

अणुभागा=अनुभाग (रसविशेष) को १५५०,
 १५५१
 अणुभावे=अनुभावों को १५५२
 अणुमप=अनुकूल होकर १७६४
 अणुमुयंते=न छोड़ता हुआ १३६८
 अणुरत्ता=अनुरक्त १८०३
 अणुसज्जणाप=अनुवर्तन १२७६
 अणुसासम्मी=अनुशासन करूँ १२०५
 अणुस्सियत्तं=अनुत्सुकता का १३१५
 अणुस्सियत्तेण=अनुत्सुकता से १३१५
 अणुस्सुयत्तं=अनुत्सुकता का १२६०
 अणुस्सुयाप=अनुत्सुक (निस्पृह) १२६१
 अणेगरूवघुणा=अनेक रूप से वस्त्र
 को धुनना ११७२
 अणेगरूवे=अनेक प्रकार के जीवों
 की, अनेक रूपों को इत्यादि १४४०,
 १४५५, १४६७, १४७८, १४८६,
 १५०१, १५१२
 अणेगविहा=अनेक प्रकार के १६५७
 अणेगाइं=अनेक १२३२, १३०५
 अतक्रेमाणे=तर्कणा न करता हुआ १२६६
 अतचो=तपश्चर्या से रहित १५७१
 अतालसे=असुन्दर रूप में, अमनोहर
 शब्द में, अरुचिर गंध में, अम-
 नोहर रस में, अमनोहर स्पर्श में,
 अमनोहर भाव में १४३६, १४५४, १४६६,
 १४७७, १४८८, १५००
 अतित्तलामे=अनृत्तलाभ ही रहता है,
 तृप्ति का लाभ न होने से १४४१, १४५६,
 १४६८, १४७६, १४६०, १५०८
 अतित्तस्स=अनृत्त १४४४, १४५८, १४७०,
 १४८१, १४६२, १५०४
 अतित्ते=अनृत्त १४४३, १४५२, १४५७,
 १४६६, १४६९, १५०३

अतित्तो=अनृत्त १४४५, १४५६, १४७०,
 १४८२, १४६३, १५०५
 अतुट्ठिदोसेण=अतुष्टि (असन्तोष)
 के दोष से १४४३, १४५७, १४६६,
 १४८०, १४६९, १५०३
 अतुरियं=शीघ्रता से रहित ११६८
 अत्तट्ठु=आत्मा का अर्थ १४४०
 अत्तट्ठुगुरु=स्वार्थपरायण, अपने
 स्वार्थ के लिए, अपने प्रयोजन
 को सिद्ध करने के वास्ते १४५५, १४७८,
 १४८६, १५०१
 अत्तट्ठुगुरुकिलिट्ठे=अपने स्वार्थ में
 अत्यन्त आसक्त और राग से
 आकर्षित हुआ १४६७
 अत्थ=इस अधिकार में, इस कार्य के
 लिए, यहाँ पर १२०४, १२०७, १२४१
 अत्थओ=अर्थ से १२३३
 अत्थलोलानं=अर्थ के लोभी १३१३
 अत्था=अर्थ १५०८
 अत्थि=है, होती १४२६, १५६६, १६००
 अत्थिकायधम्मं=अस्तिकाय धर्म १२३६
 अत्थे=इन्द्रियों के रूपादि अर्थों को १५१७
 अत्थेगइप=है कोई एक भव्य जीव १२५५
 अदत्तहारिणो=अदत्त का ग्रहण
 (अपहरण) करने वाला (चोर)
 १४४४, १४५८, १४७०,
 १४८१, १४६२, १५०४
 अदत्तं=अदत्त (चोरी) को १३५०, १४४३,
 १४५७, १४६६, १४८०, १४६९, १५०३
 अदत्ताणि=अदत्त (वस्तुओं) को
 १४४५, १४५६, १४७०,
 १४८२, १४६३, १५०५
 अदंसणं=न देखना १४२६
 अदंसणिस्स=दर्शनरहित को १२३६

अधम्मो=अधर्म, अधमस्ति काय है	१२१८,
	१२१९, १२२०
अद्धपडा=अद्धपटिकासट्टश गृहपतिक	१३६५
अद्ध=कालप्रमाण	१५८६
अद्धानमप=काल का समय	१६२८
अनलक्किओ=अनलकृत	१३६८
अनाणत्ता=नाना प्रकार क भर्वा से	
रहित	१६८०, १६८६, १६६८, १७०६,
	१७११
अनियट्टि=अनिवृत्ति नामक	१३४८
अनियानाणा=निदानरहित	१८००
अनीहारी=नगरादि क भीतर	१३६०
अन्नतराप=त्रिसी एक	११७६
अन्नयर=अन्यतर	१३६८
अन्नयरेण=अन्यतर	१३६८
अन्नल्लिणे=अन्यलिङ्ग म निद्ध	१६५८, १६६१
अन्नाणमोहस्स=अज्ञान और मोह को	१४१०
अन्नाण=अज्ञान (का)	१२३०, १२८६
अन्ने=अन्य	१२६०, १३६८, १३७१, १५१२
अन्नेहि=दूसरों से	१६११
अन्नो=और कोइ	१२०७
अपञ्जत्ता=अपयात	१६७६, १६८७, १६६३,
	१७०४, १७१०, १७१७, १७२२, १७२७
अपञ्जत्तसिया=अपर्यवसित (हें)	१६३०,
	१६३४, १६७२, १६८३, १६८६, १६६६,
	१७०७, १७१३, १७१६, १७२७, १७२६,
	१७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१,
	१७७४
अपडिक्कमिच्छा=अप्रतिक्रम करके	११६६
अपडिहय=अप्रतिहत	१२६८
अपत्थण=प्रार्थना न करना	१४२६
अपत्थणिञ्जे=अप्रार्थनीय	१३१३
अपत्थेमाणे=प्रार्थना न करना हुआ	१२६६
अपराजिया=अपराजित	१७७२

अपरिक्कम्मा=परिजमरहित	१३६०
अपल्लिमथ=स्वाध्याय में निर्विचिता की	१२६८
अपीहमाणे=स्पृहा न करता हुआ	१२६६
अपुणरावित्ति=अपुनरावृत्ति को	१३१०
अपुणरावित्ति पत्तण्ण=अपुनरावृत्ति	
को प्राप्त हुआ	१३१०
अपुरकारणण=अपुरस्कार को प्राप्त	
हुआ	१२६५
अपुरकार=अपुरस्कार को	१२६५
अपुहत्ते=पृथक्त्व से रहित	१२६६
अप्यक्लहे=अल्प क्रोध वाला	१३०८
अप्यक्साण=अल्प कषाय वाला	१३०८
अप्यक्खे=वचनकलह से रहित	१३०४
अप्यक्खिययाण=अप्रतिबद्धभाज से	१२६२
अप्यक्खियये=अप्रतिबद्ध	१२६२
अप्यज्जिवाइ=अप्रतिपाति	१३४४
अप्यणा=आत्मा से	१२१०
अपण्तुमनुमे=अल्प तूँ तूँ वाला	१३०४
अप्यपपसग्गाओ=अल्प प्रदेश वाली	१२८३
अप्यपडिलेहे=अल्प प्रतिलेखनावाला	१३०८
अप्यमत्ते=प्रमादरहित	१३०८
अप्यसत्थाइ=अप्रशस्त हैं	११७३
अप्यसत्थाओ=अप्रशस्त लेख्याओं	
को	१६०२
अप्यसत्थाण=अप्रशस्त	१५६०, १५६७
अप्यसत्थेहिंतो=अप्रशस्त	१२६५
अप्यसहे=अल्प शब्द वाला	१३०४
अप्पा=आत्मा	१२१०
अप्पाण=अपनी आत्मा को	१३२७, १७६४
अफुत्तमाणगई=अस्पर्शमान गति	१३४६
अयोहतो=न जगाता हुआ	११८८
अयमसेउण=मैथुनक्रीडा	१६०६
अयमपडल=अभ्रपटल	१६७६
अभयालुय=अभयालुका	१६७६

अवमहिया=अधिक	१५८३, १५६३, १५६४, १५६६, १५६७
अवभंतरो=आभ्यन्तर (तप)	१२४५, १३५४
अवभंतरो तवो=आभ्यन्तर तप छः प्रकार का है	१३५४
अविभंतरं=आभ्यन्तर	१३७४
अविभंतरो=आभ्यन्तर	१३७५
अवमुद्गुणं=अभ्युत्थान करना	११४७, ११४६, १३७७
अवमुद्गुत्ता=उत्थित होकर	१३१६
अवमुद्गुइ=उद्यत होता है, उद्योग करता है	१२६५, १३३६
अभिभोगं=अभियोग	१८०७
अभिकखणं=वार वार, पुनः पुनः	१२००, १२०६
अभिगम=अभिगमरुचि	१२२७
अभिगमरुई=अभिगमरुचि	१२३३
अभिग्गहा=अभिग्रह हैं	१३७१
अभिरोयप=अभिरुचि करे	१६०६
अमणुन्नयं=अमनोज्ञता को	१५१६
अमणुन्नं=अमनोज्ञ, (को), अमनोज्ञ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि	१४३४, १४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३, १४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६, १४६७
अमणुन्नेसु=अमनोज्ञ विषयों मे	१४३३
अमरिस=अमर्ष (कदाग्रहयुक्त)	१५७१
अमला=मलरहित	१८०३
अमाई=माया से रहित	१२६२, १५७३
अमियप्पयारे=अमित प्रकार के हैं उनको	१५१३
अमुच्छिप=आहारविषयक से रहित	मूर्च्छा १६१८

अमुंचओ=न छोड़ते हुए	१६८५, १६६०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०
अमूढदिट्टी=अमूढदृष्टि	१२४०
अमोक्खस्स=अमुक्त को	१२३६
अमोसलि=मोसलि न होवे	११६६
अमोहणो=मोहरहित	१५२०
अय=लोहरूप मिट्टी	१६७६
अयसीपुप्फ=अलसीपुष्प के	१५५६
अयं=यह	१५२४
अरइं=अरति	१५११
अररणो=वन में	१४८७
अरहंतपन्नत्तस्स=अर्हन्त के प्रति- पादन किये हुए	१३१६
अरिहा=योग्य होते हैं	१८०४
अरूविणो=अरूपी	१६७२
अरूवी=अरूपी (द्रव्य)	१६२७, १६२८, १७६३
अलसा=अलसियां	१७१८
अलंकिओ=अलंकृत	१३६८
अलियं=असत्य	१६०६
अलोप=अलोक (मे)	१६२५, १६६५
अलोले=अलोलुपी	१६१८
अवगयं=अपगत (दूर)	१२३०
अवज्जभीरू=पापभीरु (पाप से डरने वाला)	१५७३
अवराणवाई=अवर्णवाद बोलने वाला	१८०८
अवलंवमारो=अवलम्बन करने से	१२७६
अवलियं=वस्त्र को मोटन न करे	११६६
अवसीयई=ग्लानि को प्राप्त होता है	१२१०
अवसेसं=अवशेष	११८१
अवि=अपि—सम्भावना मे, परस्पर अपेक्षा मे, समुच्चय में, पादपूर्ति	

में, विशेष अर्थ में इत्यादि	११५७,
१००६, १०३७, १०८२, १३००, १३०७,	
१३४०, १३६८, १४३०, १४८८, १५६१,	
१५६२, १६८३, १६८७, १६८८, १६६६,	
१७००, १७०६, १७१३, १७१५, १७१६,	
१७०२, १७०८, १७०६, १७०६, १७३०,	
१७३५, १७४१, १७४४, १७४७, १७५०,	
१७५४, १७५६, १७५९, १७६४, १७६७,	
	१७७४
अभिगमहेण=अभिप्रहगति स	१३७६
अभिज्ञ=विद्या स रहित	१५७१
अभिज्ञापमाणे=प्रकाश क विद्यमान	
होन स	१३७७
अभि य=अपि य—पादपूर्ति में है	१५७२
अभियार=चेष्टारूप विचाररहित	१३५८
अभिरथो=अविरत, अनिवृत्त १५७०, १५७१	
अभिप्रधाना=विपरीत भी नहीं	११७३
अभिसंधायणसंप्रयाप=अभिनिवा	
दनतामम्पत	१३१४
अभिसंधायण=अभिसन्धानता	
(छल विद्या स रहितपना)	१३१४
अभिसन्धानो=विशारद नहीं है	१०३५
अभिसन्धान=समस्त प्रकार की पीडा	
स रहित	१२५८
अभिसन्धाने=अनासक्त	१०६०
अभिसन्धाना=आमक्त न होता हुआ	१४१४
अभिसन्धान=अमन पुत्र	१५५८
अभिसन्धान=अकतुर	१०६६
अभिसन्धाने=अमनाभि क	१३८६
अभिसन्धाने=अमनाभि को	११६६
अभिसन्धाने=रागादि लेश से रहित	१००३
अभिसन्धाने=अमन्यात (अमन्य)	
छाल का १६३५, १६८५, १६६०, १७०१,	
१७०८, १५१४	

अमलभागममद्विया=असरत्यातर्वा	
भाग अधिक	१५८०, १५८१
असलभाग=अमलत्यातर्वा भाग	
अधिक १५८५, १५८६, १५८७, १५६५	
असलभागो=असरत्यातर्वा भाग	
अधिक	१५८६, १७५५
असल=अमन्येय भाग-अमाय्य होती	
है	१५६३, १५६४
असन्विज्ञाण=असरत्यात	१५७७
असरत्येज्जइमो=असरयेयत्रम	१७५५
असरत्येज्जेण=असरत्यातर्वा	१५६५
असघायणिजे=माननीय पुरुष	१३०६
असपप=असयनों को	११८८
असपममि=असयम में	१३६५
असज्जमे=अमयम स	१३८४
असायस्स पि=असाता क भी (बहुत	
मद है)	१५३०
असाय=अमातारूप	१५३०
असायायेयणिजे=असातापत्नीय	१०८३
असुरा=असुरकुमार दव	१७६६
असुहस्त पि=अशुभ क भी (बहुत	
मद है)	१५३६
असुह=अशुभ	१५३६
अस्तकणी=अशक्यार्थक द	१६६७
अस्तिसप=आशयण करन वाला	१६०५
अह=(अय) कपल-ज्ञान क अनन्तर	
	१०१०, १३५४
अहकपायचरित्त-यथाग्यात चारित्र	
को	१३७४
अहकपाय=यथाग्यात है	१७५३
अहम्मलेसाओ=अधर्मनरया है	१५८८
अहम्मो=अयमाभित्काय	१६८८
अहया=अयवा	१३६०, १३६७
अहाणुपुत्रि=अमपूर्वक में	१४१६

अहिगया=अधिगत किया है	१२२८
अहिज्जंतो=पढ़ता हुआ	१२३१
अहिट्टिप=अंगीकार करे	१६०२
अहिमडस्स=मरे हुए सर्प की गन्ध होती है	१५६४
अहिमाई=अहि, सर्पादि	१७४६
अहिया=अधिक	१५६५
अहीरिया=लज्जा से रहित	१५७२
अहे=अधोलोक मे	१६६०, १६६३
अहोरत्ता=अहोरात्र की	१७०७
अंक=अंक (मणिविशेष)	१५५८, १६६६
अंके=अंक रत्न	१६७६
अंगाई=अंग	१२३३
अंगुलं=एक अंगुल	११५७
अंगुलेहि=अंगुलों से	११५६
अंगेण=अंग से	१२३१
अंजण=अजन	१६७६
अंजलिकरणं=हाथ जोड़ना	१३७७
अंडपभवा=अंड से उत्पन्न होती है	१४१५
अंडं=अंडा	१४१५
अंतकरे=अन्त करने वाला	१६०४
अंतकिरियं=अन्तक्रिया	१२७३
अंतरद्वीवया=अंतरद्वीपक	१७५८
अंतरभासिहो=मध्य मे चोलने वाला	१२०६
अंतरं=अन्तरकाल कथन किया गया है, अंतर होता है, अन्तर, अन्तरकाल	
	१६८६, १६६१, १७०१, १७०८, १७१४, १७२१, १७२६, १७३१, १७४०, १७४६, १७५१, १७५२, १७५६, १७६३, १७६०, १७६१
अंतराद्यं=अन्तराय कर्म	१३३६
अंतराय=अन्तराय	१५४७
अंतरायं=अन्तराय कर्म (विन्न)	१५१६, १५२६, १५४१

अंतरेयं=यह अन्तर	१६३६
अंतं करेइ=(सर्व दुःखों का) अन्त कर देता है	१२८६, १३०६, १३२४, १३२६, १३४६
अंतं करेति=अन्त करते हैं	१२४६
अंतो=अन्तर्वर्ति	१५४४
अंतोमुहुत्तद्वावसेसाए=अन्तर्मुहूर्त्त कालप्रमाण अवशेष आयु में	१३४४
अंतोमुहुत्तं=अन्तर्मुहूर्त्त की (स्थिति होती है), अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण, अन्तर्मुहूर्त्त...आदि	१५४६, १५४८, १५८६, १६०१, १६८४, १६८५, १६८६, १६६०, १६६१, १६६६, १७००, १७०१, १७०७, १७०८, १७१३, १७१४, १७२०, १७२१, १७२५, १७२६, १७३०, १७३१, १७४०, १७४४, १७४५, १७४६, १७५१, १७५२, १७५५, १७५६, १७६२, १७६३
अंधयार=अन्धकार	१२२३
अंधिया=अधिक	१७२७
अंधिला=खट्टा	१६३६
अंजिले=आम्ल (खट्टा) है	१६४८
आ	
आइच्चमि=आदित्य के	११५१
आइण्णे=गुणों से व्याप्त	११६७
आई=आदि (गृहशाला आदि)	१३६३, १३७२
आईया=आदि	१७२३
आउकम्मस्स=आयुर्कर्म की	१५४८
आउकम्मं=आयुर्कर्म	१५२५, १५३८
आउक्काय=अप्काय	११७५
आउक्खए=आयुर्कर्म के क्षय होने पर	१५२०
आउजीवा=जलरूप जीव, अप्काय के जीव	१६७६, १६८७

आउजीघाण=अपकाय के जीवों का	१६६१	आणादर्द=आनारुचि	१०२७, १०३०
आउठिर्द=आयुस्थिति	१६८४, १६६०,	आयुपूर्व=आयुपूर्वों से	१५०४, १५५०
१७०७, १७१३, १७२०, १७२५, १७३०,		आयुमात्रे=अनुभार को	१६००
१७४०, १७४४, १७५१, १७५५, १७६२,		आतवो=आतप	१२०३
१७८६		आदेशभो=आदेश से	१६८७, १६६०
आउत्तो=आयुक्त (अप्रमत्त)	११७५	आपुच्छण=आप्रच्छना करे	११४६
आउयवजाओ=आयुर्कर्म को वर्ज कर	१२८३	आपुच्छणा=आप्रच्छना	११४७
आउय=आयुष्य, आयुर्नर्म आदि		आमिभोग=अभिभोगभानना	१७६६
१२८३, १३०६, १३४४		आमिणिगोहिय=आमिनिगोधिक	१५०८
आउस=हे आयुष्मन्	१२४६	आमिनिगोहिय=आमिनिगोधिक	
आउ=आयु	१५५३, १६६६	ज्ञान	१०१६
आऊ=आयु	१७३७	आमिसभोगगिद्धे=आमिप के भोग	
आऊण=अपकाय व जीवों की	१६६०	से मूर्च्छित	१४७५
आएस एप=आदेश को अपत्ता से	१६३०	आयगनु=लम्बा जानर पीछे आना	१३६५
आगए=आने पर	११६०	आयडिया=भोक्तृप्रयोजन वाले	१०६६
आगच्छइ=आ जाता है, प्राप्त करता		आययई=पहूया करता है, अङ्गीकार	
है	१०५५, १२५७	करता है आदि	१४४३, १४५७,
आगमविद्याना=आगमों क जानने		१४६६, १४८०, १४६१, १५०३	
वाले	१८०४	आययसठाणे=आयत सस्यान वाला	
आगमेसरस=आगामिकाल के	१०८५	है	१६५४
आगरै=आकर में	१३६३	आयया=लम्बी, दीर्घ	१६४१, १६६६
आगारधम्म=गृहधर्म को	१०५८	आयरतो=आचरण करता हुआ	१६०४
आगास=आकाश	१०१८, १०१६	आयरियमाईर=आचायादिविषयक	१३७८
आगासे=खल आकाशरूप, आकाश है	१६२५, १६२६	आयरियाण=आचार्यों क	१२०६
आप्रविप=प्रतिपादन किया	१३४८	आयरै=आचरण करे	१३८०
आणपाणनिरोह=शवासोच्छ्वास का		आयके=आतन रोग आदि के उत्पन्न	
निरोध	१३४४	होने पर	११७६
आणयम्मि=आनत देवलोक में	१७८१	आयाम=आचाम्ल तप	१७६७, १७६८
आणया=आनत देवलोक	१७६६	आयारफल=आचार व फल की	१७७६
आणयारण=आनतदि देवलोक	१७८१	आयार=आचार की	१७७६
आणाए=(गुरु की) आज्ञा से		आरणम्मि=आरण देवलोक में	१७८०
१०३०, १०४६		आरणा=आरण देवलोक	१७६६
आणाफल=आज्ञाफल को	१७६८	आरभडा=निपरीत प्रतिलेपना करनी	११७०
		आरभ=आरम्भ (हिंसादि का)	१०५७

आरंभपरिचायं करेमाणो=आर- म्भादि का सर्व प्रकार से त्याग करता हुआ	१२५७
आरंभाओ=आरंभ से	१५७१
आराहए=आराधक	१३१४, १३१६
आराहओ=आराधक	११७५
आराहणयाए=(अर्हन्त-प्रणीत धर्म की) आराधना में	१३१६, १३३६
आराहणं=आराधना का	१२७३
आराहित्ता=आराधन करके	१२४६
आराहइह=आराधना करता है	१२७३, १२७६
आरियभाणं=आर्यध्यान मे	१४२६
आलंघणाइं=परालम्बन का	१२६६
आलुए=आलू	१६६६
आलोपज्ज=आलोचना करे	११८५, ११६१
आलोयणं=आलोचना के	१८०४
आलोयणाएणं=आलोचना से	१२६२
आलोयणारिहाइयं=आलोचना के योग्य	१३७६
आलोयलोले=आलोक में लम्पट	१४३७
आवज्जइं=पाता है, प्राप्त होता है	१५१२, १५१३
आवरणिजाण=आवरण करने वाले	१५४७
आवरणे=आवरणरूप	१५३१
आवरेइ=आवरण करता है	१५१६
आवस्सियं=आवश्यक	११४६
आवस्सिया=आवश्यक	११४७
आसओ=आश्रय	१२१७
आसण=आसन	१३७७
आसमपए=आश्रमपद में	१३६३
आसव=आसव	१२२८
आसवदाराइं=आसवद्वारों को	१२७२
आसघाण=आसवों का	१५६२
आसचो=आसव	१२२५

आसाइ=आपाइ	११५८, ११५६
आसाइे मासे=आपाइ मास में	११५६
आसायणासु=आशातनाओं में	१४०४
आसि=हुआ	११६७
आसुरत्तं=आसुरत्व-भावना	१७६६
आसुरियं=आसुरी	१८१०
आसेवणं=सेवा करना	१३७८
आहारकारणे=आहार के कारणों में	१३८६
आहारच्छेओ=आहार का व्यवच्छेद	१३६०
आहारपच्चक्राणणं=आहार के प्रत्याख्यान से	१२६६
आहारमंतरेणं=आहार के बिना भी	१२६६
आहारं=आहार की, को	१४१३, १६२१
आहारेणं=आहार के त्याग से	१७६८
आहारो=आहार है	१३६२
आहिए=कहा है, कहा गया है	१६२८
आहियं=कहा गया है, कहा है... इत्यादि १२१६, १२४४, १३७२, १३७६, १३७८, १५३२, १५३६, १५४०, १५४१, १५४४	
आहिया=कहा है, कथन किये गये हैं... इत्यादि १३६०, १३६६, १३७१, १५४३, १६४०, १६८२, १७३२, १७३३, १७४३, १७६६	
आहु=कहा है १४३४, १४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३, १४७४, १४७५, १४८४, १४८५, १४८६, १४६६, १४६७	
इ	
इइ=इस प्रकार	१७१८, १७३३, १७५८, १७६६
इओ=इससे	१६२४
इकओ=एकाकी तथा राग-द्वेष से रहित होकर	१६०६

इकतीसई=३१	१५८	इत्थिओ=खियाँ हें	१४२६
इकतीस=३१	१५८	इत्थियासु=खियों में	१६६१
इकवीसई=२१	१५८२	इत्थिवेय=खीवद्	१५११
इकवीस=२१	१५८२	इत्थी=खी, खीलिगसिद्ध	१३६८, १३७३,
इकसीओ=एकसी प्रकार	१५६८		१६५८
इक=एक	१६३६	इत्थीजणस्स=खीजन का	१४७६
इक समय=एक समय प्रमाण	१६३५	इत्थीण=खियों क	१४७५
इक्किक्क=एक एक	१७१६	इत्थीनिलयस्स=खी के निवास के	१४७४
इक्षेप=इस प्रकार से यह	१६७६, १७०२, १७०३	इत्थीचेयनपुसगवेय च=खीवेद और	
इच्छ=मैं चाहता हूँ	११५७	नपुसकवेद को	१२६७
इच्छाकाम=अप्राप्त वस्तु की इच्छा	१६०६	इत्थीहिं=खियों स	१६१०
इच्छाकारो=इच्छाकार	११४७, ११४६	इमे=इन	१६०५
इच्छानिरोह=इच्छानिरोध को	१२७२	इमेण=इस	१७६४
इच्छानिरोह गप=इच्छा निरोध को		इमेहिं=इन वक्ष्यमाण कार्यों से	११७६
प्राप्त हुआ	१७७२	इय=इस प्रकार (से)	१४०७, १६४०,
इच्छिय=अधिक है	१५५०	१७७८, १७७९, १७७२, १७६४, १८००,	
इच्छे=इच्छा करे	१४१३	१८०१, १८०२, १८१७	
इच्छेज्ज=इच्छा करे	१४१३	इरियट्टाप=इयासमिति के वास्ते	११७७
इद्धि=ऐश्वर्य	१८०७	इरियायहिय=इयापथिक	१३३६
इद्धी=ऋद्धि से	१२०४, १६१६	इच=जैसे	१४२७
इत्ति=आधार्यक है	१२२३	इस्सा=इर्पायुक्त	१५७१
इत्ति चरणविही समत्ता=यह चर्या		इह=इस शासन में वा जगन् में	१२४६
निधि समाप्त हुई	१४०७	इह=यहाँ	१६६५
इत्ति लेसज्जयण समत्त=यह लेख्या		इगाले=अगार	१७०५
ध्ययन समाप्त हुआ	१६०२	इगिय=अन्नमन्नपादि	१४२५
इत्ति सम्मत्तपरक्कमे समत्ते=यह		इदगाइया=पट्टपदी वा इन्द्रकायिक	१७२३
सम्यक्त्व-परत्तम अव्ययन		इदगोयग=इद्रगोप	१७७३
समाप्त हुआ	१३४८	इदनीले=इद्रनील रत्न	१६७६
इत्तरिओ=इत्तरिक	१३५७	इदियचोरवस्से=इन्द्रियरूप चोरों क	
इत्तरिय=इत्तरिक, स्तोत्रकाल	१३५५, १३५७	वशीभूत हुआ	१५१३
इत्थिय=पतावन्मात्र	१३६३	इदियरथा=इन्द्रियों के अर्थ (विषय)	१५०८, १५१६
इत्तो=इसक अनतर, इससे आगे		इदियथेसु=इन्द्रियों के अर्थों में	१३८८
१६५६, १६८३, १७०२, १७०६, १७१२,		इदियाण=इन्द्रियों क	१४३३
१७३६, १७४३, १७४६, १७५३, १७७३			

इन्द्रियाणि=इन्द्रिय	१६०८
ई	
ईसाणगा=ईशान देवलोक	१७६६
ईसाणमिम=ईशान देवलोक मे	१७७७
ईसि=स्वल्प	१३४४
ईसिपवभारनामा=ईपत्प्राग्भारनामा	१६६६

उ

उ=पादपूर्ति मे, पुनः, अवधारणार्थक, निश्चय अर्थ मे, वितर्क मे, वाक्या- लङ्कार मे इत्यादि	११४७, ११७३, ११७८, ११६६, १२२०, १२२८, १२३०, १२३१, १२३२, १२३८, १३४६, १३५६, १३६२, १३६८, १३७२, १३८३, १४०६, १४२६, १४३८, १४६०, १४६५, १४७७, १४६६, १५२६, १५३२, १५५५, १५५६, १५५७, १५६१, १५६२, १५६४, १५८४, १५८६, १५६१, १५६६, १६०८, १६३३, १६३८, १६३६, १६४०, १६४२, १६४३, १६४४, १६४६, १६४७, १६४८, १६४६, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६६३, १६६६, १६७१, १६८७
---	---

उकलिया=ठहर ठहर कर चलने
वाली वायु

उकलुहेहिया=उपदेहिक

उक्का=उल्का

उक्कुहइ=कूदता है

उक्कोसं=उत्कृष्ट

१६३५, १६३६, १६८६,

१६६०, १६६१, १७०१, १७०८, १७१४,

१७२१, १७२६, १७३०, १७३१, १७४०,

१७४६, १७५२, १७५६, १७६३, १७६०,

१७६१

उक्कोसा=उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्थिति आदि

१५४८, १५४६, १५७६, १५८०, १५८१,

१५८२, १५८३, १५८५, १५८६, १५८७,

१५६०, १५६३, १५६४, १५६५, १५६६,

१५६७, १६८५, १७००, १७०८, १७१४,

१७२०, १७२५

उक्कोसिया=उत्कृष्ट

१५४६, १६८४, १६६०,

१६६६, १७१३

उक्कोसेण=उत्कृष्टता से

१५४८, १७०७,

१७२०, १७२५, १७३०, १७३६, १७३७,

१७३८, १७३६, १७४४, १७४५, १७५१,

१७५५, १७६२, १७७४, १७७५, १७७६,

१७७७, १७७८, १७७६, १७८०, १७८१,

१७८२, १७८३, १७८४, १७८५, १७८६,

१७८७, १७८८

उक्कोसोगाहणाए=उत्कृष्ट अवगाहना

मे सिद्ध हुए

१६६०, १६६२

उग्गा=उग्र

१३७२

उग्घाएइ=क्षय करता है

१२६४, १३३६

उच्चं=उच्च गोत्र

१५४०

उच्चागोयं=उच्च गोत्र को

१२६८

उज्जमए=उद्यम करता है

१५१५

उज्जहिता=स्वामी के शकट को

ले करके

१२०२

उज्जुभावपडिवन्ने=ऋजु भाव से युक्त

१२६२

उज्जुभावं=ऋजु भाव को

१२६२

उज्जुसेडिपत्ते=ऋजु श्रेणि को प्राप्त

हुआ

१३४६

उज्जोथो=उद्योत

१२२३

उहुंसा=उद्देश

१७२३

उहुं=ऊँचा, ऊर्ध्व लोक में

११६८, १३४६,

१६६०

उणहए=उण्या है

१६५१

उणहा=उण्या

१६४०

उत्तरगुणे=उत्तर गुणों को, उत्तर

गुणों का आराधन

११५४

उत्तरज्जाए=उत्तराध्ययनसूत्र के

अध्यायों को

१८१२

उत्तर=उत्तरे भाग	१४४३
उत्तराग्रे=उत्तर प्रकृतियाँ	१४४३
उत्तरिच्छा=वैरकर	१४४०
उत्तानाग=उत्तानक	१६६८
उत्पन्न=उत्पन्न में जैसे	१०३०
उत्पत्ति=उत्पत्तिमारुत	१७१६
उत्पत्ति=समुद्र, सागरोपम	१४४६, १४५६
उत्पत्तिसरिस=समुद्र व समान	१४४६, १४५८
उत्पत्तिरिय=उत्पत्ति को प्राप्त हुआ	१३३६
उत्पत्तिसे=उत्पत्ति में	१३६६
उत्पत्तिचुक्रामेण=उत्पत्ति की इच्छा	
वाने को	१४१६
उत्पत्तिरण=उत्पत्ति	१०६०
उत्पत्तिपदा=उत्पत्तिपदा	११०७
उत्पत्ति=उत्पत्ति में	१०००
उत्पत्तिपर=उत्पत्ति करता है	१०८१
उत्पत्तिपायगा=उत्पत्तिपदा	१०४४
उत्पत्तिपाये=उत्पत्तिपदा में	१४४१, १४४६, १४६८, १४७८, १४६०, १४७०
उत्पत्तिपालाग=मनमदक	१४७०
उत्पत्तिहृत्=मदकवन् वदलता है	१००१
उत्पत्तिश्रोत्रस्त्रिया=दोनों व आश्रित	१०१७
उत्पत्तिमुक्ता=उत्पत्ति हुप	१६७०
उत्पत्तिपरिसर=उत्पत्तिपरिसर	१७३६
उत्पत्तिराला=प्रधान, उदार	१७०३, १७१६
उत्पत्तिरुष्टे=उत्पत्ति किय गये	१००६
उत्पत्तिउत्त=उत्पत्ति	१०६६
उत्पत्तिपत्तन=उत्पत्ति है	१२२६
उत्पत्तिपत्तरुष्ट=उत्पत्तिरुष्टि	१०१०
उत्पत्तिपत्तरुष्टि=उत्पत्तिरुष्टि	१२२७
उत्पत्तिभोगलक्षणा=उत्पत्ति लक्षण	
वाला है	१०२१
उत्पत्तिभोगे=उत्पत्ति	१०२२
उत्पत्तिगण=प्राप्त हुआ, प्राप्त होकर	१०७७, १३०३

उत्पत्तिगण=एकत्रित करता है	१०८३
उत्पत्तिगण=उत्पत्ति होने पर	१६०१
उत्पत्तिगणस्स=उत्पत्ति हुप को	१४१७
उत्पत्तिगण=उत्पत्ति क्रिया	१३८८
उत्पत्तिगण=गुणकीर्तन	१०१०
उत्पत्तिभोगे=उत्पत्ति म	१४४१
उत्पत्तिभोगेवि=भोगने व समय पर भी	१४४६, १४६०, १०६३
उत्पत्तिमा=उत्पत्ति	१६७०
उत्पत्तिमाउत्पत्तिमा=उत्पत्ति का उत्पत्ति	१७७१
उत्पत्तिमामज्जिमा=उत्पत्ति का मज्जम	१७७१
उत्पत्तिमाहेट्टिमा=उत्पत्ति का निचला	१७७१
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति का	१६७०
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति है	१०३४
उत्पत्तिमो=उत्पत्तिरूप	१६७६
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति होता है, प्राप्त होता है	१४६८
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति	१४६६, १६००
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति व भा जान पर,	
उत्पत्तिमो	११७६, १३०६
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति	१४७४
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति करक	१०६६
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति (गुरुजनों व पास रहना)	११४६
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति में	१६०८
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति तप को करने वाला, उत्पत्ति वाला	१४७३, १४७४
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति व प्रत्याख्या से	१०६८
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति व विना	१०६८
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति	१४१६
उत्पत्तिमो=उत्पत्ति को	१३८०
उत्पत्तिमो=प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होता है, प्राप्त करता है आदि	१०११, १४३७,

एग=एक को	१००, १७३६, १५५५
एगत=एकान्त	१४०६
एगतनिसेयणा=एकान्तसेयन	१४११
एगतरप=एकान्तसेवी	१०६३
एगतरत्ते=अत्यन्त अनुरक्त है, एकान्त अनुरक्त १४३६, १४५४, १४६६, १४५५, १४८८, १५००	
एगतर=एकान्त तप	१५६७
एगतसोक्त=एकान्त सुतरप	१४१०
एगतद्विय=एकान्त द्वित	१४२७
एगत=एकान्त में	१३७३
एगा=एक	१५४४
एगामोसा=बल को मध्य से पकड़- कर उसर कौनों का परस्पर सवर्षण करना	११७२
एगोभावभूप=एकत्वभाव को प्राप्त हुआ	१३०४
एगीमाय=एकत्वभाव को	१३०४
एगूणपण्णद्वोरत्ता=४६ अहोरात्र को	१७-५
एगे=कोई एक, कोई, एक को	१२०४, १००५, १०६०
एगेण=एक से	१२३०
एगो=एक, एक वृषभ	१००, १००१
एगोत्रि=अपला ही	१४१४
एत्तो=इससे, इसक अनन्तर, इसक आग	१३५४, १५६३, १५८४
एत्तो वि=इससे भी, उसस भी	१५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६४, १५६६, १५६७
एमेव=इसी प्रकार, वही प्रकार	१-६, १४१५, १४१७, १४४७, १४६०, १४५२, १४८३, १४६१, १५०७, १५३२, १५३६
एय=इन	१५५०, १५५१, १५५२, १५५३, १५५५, १५५६

एयप्पमत्रे=इस क्रोधादि से उत्पन्न होने वाल	१५१०
एय=इस, यह अनन्तरोक्त आदि	१०१५, १०१७, १२०२, १२४३, १५०१
एया=ये	१७६६
एयाह=ये	१५२६
एयावो=ये	१५३४, १५४३, १५६८
एयारिस=इमक समान	१४०६
एयासि=इन	१६००
एयाहि=इन	१५६८
एयाहि तिहि वि=इन तीनों से ही	१५६८
एव=अवधारण में, पान्पूर्ति में, निश्चय अर्थ में, नमी प्रकार इत्यादि	११४६, ११८५, १००८, १२१४, १२१५, १००२, १००१, १००७, १०३०, १३११, १३६५, १३७५, १३७६, १४०२, १५०६, १४८०, १५३४, १५५१, १६०१, १६०६, १६०५, १६०७, १६३७, १६४०, १६५०, १६५३, १६५६, १६५७, १६५८, १६६७, १६८७
एवमायत्रो=इत्यादि	१६६७, १७०५, १७११, १७१८, १७०३, १७-८, १७५२
एवमेव=न्सी प्रकार, इसी प्रकार	१६३०, १६५६, १६६३, १७०४, १७१०
एय=इस प्रकार से, उक्त न्याय से, उस प्रकार से, इसी प्रकार से इत्यादि	११६३, १०५५, १-५६, १३५३, १३५४, १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १-६८, १३८२, १४५५, १४४६, १४५६, १४६०, १४७०, १४७१, १४८२, १४८३, १५०५, १५०६, १५-८, १५१२, १५१३, १५१७, १५२६, १५३१, १५५०, १६८७
एयनिहे=पूर्वोक्त क्रोवादि भागों को	१५१०
एयिद्वियगी=न्सी प्रकार इन्द्रियरूप अग्नि	१४-१

एस=यह	१२१४, १२१८, १३४८, १३७७, १४११, १६२५
एसणा=पपगाणं	१३७१
एसणिजं=पपगाय	१४१३
एसंतो=अन्वेषणा करना हुआ	१३६७
एस=यह	११४७, ११६५, १५४७, १५८४, १५८८, १५६१, १६३५, १६५६, १७५८, १७८६
एसिजा=गवेषणा करे	१६१८
एसैव=यही	१७६०
एसो=यह	१३७४, १३७५, १५२३

ओ

ओगाढा=प्रतिष्ठित हैं	१८००, १८०२
ओगाहर्ह=अवगाहन करता है	१२३१
ओगाहणा=अवगाहना	१६७०, १६७१
ओगाहलक्षणं=अवगाह लक्षण है	१२२०
ओम=न्यून	११५८
ओमचरओ=अवमचरक मुनि	१३७०
ओमं=न्यून	१३६२
ओमाणभीरुण=अपमान से डरने वाला	१२०५
ओमासणाणं=अल्पाहारी—अवमौर्द्वय तप करने वालों—का	१४२२
ओमोयरणं=ऊनोदर तप	१३६१
ओरालिय=औदारिक	१३४६
ओवहिय=परिमही	१५७२
ओसपिणीण=अवसर्पिणियों के	१५७७
ओसहिगंधगिद्धे=ओपधि की गंध में मूर्च्छित	१४६४
ओसहीतिणा=शालि आदि धान्य	१६६५
ओसहेहि=ओपधियों से	१४२२
ओहरियभरुवभारवहे=उतार दिया	

है भार जिसने एमै भागवाहक की तरह	१२७१
ओदिनाणं=अवधिजान	१२१६, १५०८
ओहिरुस=अवधि के	१५३१
ओहेण=नामान्यरूप में	१५८४
क	
कडओ=नायक	१६१६
कण=लिय	१४४६
कणण=लिय	१४७१
कणगण=कर्कश (कठोर)	१६४०
कणप्रडे=कर्कश है	१६४६
कच्छभा=कच्छुप	१७४३
कटु=करके	१७६७, १७६८
कटुहाग=कामुहारक	१७२३
कटुप=कटु है	१६४७
कटुय=कटुक	१५५६, १६३६
कटुयरोहिणिरसो=कटुयरोहिणी का रस होता है	१५५६
कणलेसं=कृष्णालेश्या में	१८०२
कणह=कृष्णाकन्द	१६६६
कत्तिय=कालिक में	११५८
कत्तो=कहाँ से, कैसे १४४६, १४६०, १४७१ १४८२, १४६३, १५०६	
कत्थ=कहाँ पर	१६६४
कत्पह=कल्पता है	१३६३
कत्पविमाणोववत्तियं=कल्पविमानोपपत्ति की	१२७३
कत्पं=योग्य	१५१३
कत्पाईया=कल्पातीन	१७६८, १७७०
कत्पासट्टिमि जाया=कृपास और अस्थि में उत्पन्न होने वाले जीव	१७२३
कत्पोवगा=कल्पोत्पन्न	१७६८, १७६६
कमसो=क्रम से	१७५८
कमेण=क्रम से	१५२३

कमेण=कर्म से	१३५३	करणसक्ति=करणाशक्ति का	१३१७
कम्म=कर्मभूमिक	१७५८	करिञ्जा=करे	११६३
कम्मगट्टि=कर्मप्रन्थि को	१३३६	करे=करे	१३६०, १७६६, १७६७
कम्मगट्टि=कर्मप्रन्थि को	१०६३	करेइ=करता है	१२५७, १२५८, १२६०,
कम्मनोगेण=कर्मयोग से	१७६४	१२८७, १३००, १३०७, १३४४	
कम्मवीय=कर्मवीज है	१४१६	करेञ्ज=करे	११७८
कम्ममि=कर्म की	१५४७	करेणु=इस्तिनी क द्वारा	१५६८
कम्मलेसाण=कर्मलेख्याओं के	१५५०	करेमाणे=करता हुआ	१३४४
कम्मस्स=कर्मों की	१३३६	करंति=करत हैं, अनुष्ठान करत हैं	१२०७,
कम्म=कर्म को, कर्म का, कर्म, कर्माणु			१८०३
आदि १२५५, १०६४, १०६८, १८८१,		ककरडे=करंट में	१३६३
१८८३, १०८५, १०६१, १३०१, १३०६,		कसाय=कपाय है	१६४७
१३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४,		कसाय=कपाय	१३८७
१३३६, १३३७, १३३६, १३५३, १४१६,		कसायज=कपाय से उत्पन्न होने	
१४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४,		वाला होता है	१५३७
१५०७, १५१६, १५३६, १५३७, १५४५		कसायपञ्चन्खाणेण=कपाय क	
कम्मसे=कर्मोंको को, का	१३०६, १३०४,	प्रत्याख्यान से	१३००
१३२६, १३३६, १३४४		कसायमोहणिज्ज=कपायमोहनीय	१५३६
कम्माइ=कार्मण्य शरीर को, कर्मों को,		कसाया=कसैला	१६३६
कम १३४६, १५०४, १५०६		कसिण=सम्पूर्णा	१३३६
कम्माण=कर्मों के	१५४४, १५५१	कस्सइ=किन्नी भी	१५६६, १६००
कयत्थो=कृताय	१५०१	कस्सइ=किसी भी	१४०१
कयविक्रप=कय विजय से	१६१५	कह=कया, कया करता है, कहाँ, कैसे	११७८,
कयविक्रओ=कय विक्रय में	१६१७	१४४१, १४५६, १४६८, १४७८,	
कयविक्रयमि=कय विक्रय में	१६१६	१४६०, १५०२	
कयसत्तकिच्चो=कर लिया है सर्व		कहिं=कहाँ पर	१६६४
कृत्य जिस्ते	१५१६	कखामोहणिज्ज=कखामोहनीय	१८८१
कयाइ=कदाचिन् कदापि, किसी		कतार=अटवी को	११६८
काल में १४३३, १४४६, १४६०,		कदप्य=कदर्प, कदर्प-सम्बन्धि, कदर्प-	
१४७१, १४८०, १४६३, १५०६, १५०६		भावना १७६६, १८०६	
करगयस्स=करपत्र का	१५६६	कदली=कन्दलीकन्द	१६६६
करणगुणसेट्ठि=करणागुणाश्रेणी को	१२६४	कदे=कन्द	१६६६
करणसच्चो=करणासत्य में	१३१७	काइय=काया के रोग	१४३१
करणसच्चेण=करणासत्य से	१३१७	काडज्जुयय=काया की श्रुतता	१३१४

काउल्लेसाए=कापोतलेश्या की	१५८१
काउस्सगं=कायोत्सर्ग	११८३, ११८६, ११६०, ११६२, ११६३
काउस्सगोणं=कायोत्सर्ग से	१२७०
काउस्सगो=कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग को	११८७, ११६१, ११६४
काउं=करके	१८०७
काऊ=कापोतलेश्या	१५५४, १५६८
काऊए=कापोतलेश्या का, की	१५६१, १५८५, १५६४
काऊण=करके	१२५५, १२७७
काऊणं=करके	११८७
काऊल्लेसं=कापोतलेश्या के	१५७२
काऊल्लेसा=कापोतलेश्या	१५५६
काए=काय में	१६८६
कामगुणा=कामगुणों की है	१४३२
कामगुणेषु=कामगुणों में	१५१२, १५१७
कामगुणेषु गिद्धे=कामगुणों में मूर्च्छित	१४६८
कामभोगा=कामभोग	१५१०
कामभोगेषु=कामभोगों में	१२५६
कामराग=कामराग के	१६०८
कामं=अति वा अनुमत	१४२७
कामा=कामादि	१४२०
कामाणुगिद्धि=काम की सतत अभि- लापा से	१४३१
कामेषु=कामभोगों में	१४१४
कायकिल्लेसं=कायक्लेश	१३७२
कायकिल्लेसो=कायक्लेश	१३५५
कायगुत्तयाए=कायगुप्ति से	१३२०
कायगुत्तयाएणं=कायगुप्ति से	१३२०
कायगुत्ते=कायगुप्ति वाला जीव	१३२०
कायचिद्धं पई=काय की चेष्टा के प्रति	१३५८
कायजोगं=काययोग का	१३४४

कायटिई=कायस्थिति	१६८५, १६६०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०, १७४०, १७४५, १७५१, १७५५, १७६२, १७८६
कायवोस्सगो=कायव्युत्सर्ग के समय के	११६०
कायव्वं=करना चाहिए	११५३
कायसमाहारणयाएणं=कायसमाधा- रणा से	१३२४
कायस्स=काया की चेष्टा का, काया का	१३८१, १४८५, १४८६
कायं=काया को	१४८६, १६८५, १६६०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०
कारए=वनवावे	१६११
कारणमिम=कारण के	११७६
कारणेणं=कारण से	१८०४
कारणेहिं=कारणों से	१२०५
कारणेहिं=कारणों से	१८१०
कारुण्ण=करुणा के योग्य	१५१२
कालओ=काल से	१६२६
कालधम्मै=कालधर्म के	१६२१
कालपडिल्लेहणयाएणं=कालप्रति- लेखना से	१२७४
कालविभागं=कालविभाग के विषय में, कालविभाग को	१६३३, १६८३, १७०६, १७१२, १७३४, १७४३, १७४६, १७५३, १७७३
कालस्स=काल को, समय को, काल	११६६, ११८२, ११८६, १४०६, १६२०
कालं=काल की, प्रभातकाल की	११६४, ११८७, ११८८, ११८६
काले=काल में, काल	१३६६, १५४३
कालेण=काल से	१३६७

फालो=अभिप्रहकाल, फाल (है)	१२१८,
१०१६, १००१, १३६६	
कालोमाण=कालावमोदय	१३६६
फालवेण=कश्यपगोत्री ने	१०४६
फिणतो=परवस्तु को ररीदने वाला	१६१६
फिणहलेस=कृष्णालेरया को	१५७०
फिणहलेसा=कृष्णालेरया	१५५५
फिणहलेसाप=कृष्णालेरया की	१५७६
फिणहा=कृष्णालेरया, काली, कृष्ण	१५५४,
१५६८, १६३८, १६५८	
फिणहाप=कृष्णालेरया की	१५५६, १५८७,
१५६०, १५६३	
फिणहे=कृष्ण	१६४२
फिचइत्ता=कीर्तन करके	१२४६
फिचइस्सामि=कथन कहेंगा	१४१६
फिचयओ=कीर्तन करत हुए, कहते	
हुए १६५७, १७४७, १७५७, १७६४	
फिघरा=फिघर	१७६७
फिमिणो=कृमी	१७१८
फिरिया=निया, नियाहचि	१२०७, १०३४
फिरियाइइ=नियाहचि	१२३५
फिरियासु=नियाधों में	१३८८, १३६३
फिलिट्टे=राग स पीडित, आकर्षित,	
लेशित हुआ इत्यादि १४४०, १४५५,	
१४५८, १४८६, १५०१	
फिलिस्सई=लेश को पाता है	११६६
फिलेस=लेश	१४४६, १४७१
फिलेसदुफल=लेश और दुःख को	
ही १४६०, १४८०, १४६४, १५०६	
फिचिसिय=किलिप भावना,	
किलिपिफी १७६६, १८०८	
फि=क्या, क्या प्रयोजन है ११६३, १२१०,	
१०८८	
फिं कायन=क्या कहें	११५२

फिचि=किंचिन्मात्र भी, यत्किंचित्	
मी १४३१, १४३८, १४४६, १४५३,	
१४६०, १४६५, १४७१, १४७७, १४८०,	
१४८८, १४६३, १४६६, १५०६, १५०६	
फिं जणयइ=क्या उपाजन करता है,	
क्या गुण उत्पन्न करता है, क्या	
फल प्राप्त करता है इत्यादि १०५४,	
१२५६, १२५८ १०६०, १२६०, १२६४, १२६४,	
१२६५, १२६६, १०६७, १२६८, १०६६,	
१२७०, १२७०, १०७३, १२७४, १२७६,	
१२७७, १२७८, १२७६, १०८०, १२८१,	
१०८३, १२८५, १०८६, १२८७, १०८८,	
१०८६, १२६०, १२६२, १२६३, १२६५,	
१२६६, १०६८, १०६६, १३००, १३०१,	
१३०२, १३०४, १३०५, १३०६, १३०८,	
१३०६, १३१०, १३११, १३१२, १३१३,	
१३१४, १३१५, १३१७, १३१८, १३१६,	
१३२०, १३२३, १३२४, १३२६, १३२७,	
१३२६, १३३०, १३३१, १३३०, १३३३,	
१३३४, १३३५, १३३६, १३३७, १३३६	
फिं पागफला=फिं पागफल १४३०	
फिं पुगिसा=फिं पुगु १७६७	
फीडपयरे=फीट और पतग १७०७	
फुकुडे=फुकुट १७०८	
फुकुयाइ=फौतुच्य १८०६	
फुजा=करे, कल्पना करे आदि ११४८,	
११५४, ११६१, ११६४, ११६५, ११७०,	
११८०, ११८३, ११८४, ११८६, ११८८,	
११९०, ११९०, ११९४	
फुणइ=करता है ११७२, ११७४, १८०६,	
१८०७, १८०८, १८१०	
फुणई=करता है १४३६, १४५४, १४२६,	
१४५७, १४८८, १५००	
फुणतो=करता हुआ ११७४	

कुदंमण=कुदशनी का	१२३७	गुत्त=ग्रेत्र में	१३६६
कुन्ने=क्रोधयुक्त होता हुआ	१२०२	गमाधणयाणणं=क्षमापना से	१२७७
कुसुम=पुष्पों की	१५६५	गरर=कठिन	१६८२
कुहगा=कुहकरुन्द	१६६६	गरा=कठिन (पृथिवी)	१६७७, १६७८
कुहणा=भूमि में से निकलने वाले		गनु=निश्चय में, वास्त्यालङ्कार में	१२३०,
खुंव आदि	१६६५	१२३५, १२३६, १२३६, १३४८, १३६६,	
कुहुव्यप=कुहुव्रतकन्द	१६६६	१३६८, १५८५, १५६३, १५६६, १५६७	
कुंकोणे=कुंकाया	१७२७	गलुके=दुष्ट वृषभों को	११६६
कुंथु=कुंथुआ	१७२३	गलुंका=दुष्ट वृषभादि	१२०३
कुंद=कुन्दपुष्प	१५५८, १६६६	गलुंकेहिं=दुष्टों के द्वारा	१२१०
केवल=सहायरतिन	१३३६	गवणे=वय करने में	१५५१
केवलं=शुद्ध, केवलज्ञान	१२१६, १५२८,	गवेष्ट=वय करता है	१२५५, १२६५, १२६८,
	१५८६	१२७४, १२७८, १२८६, १२६१, १२६६,	
केवलं नाणं=केवलज्ञान को	१६२२	१३०६, १३२४, १३२६, १३३६, १३४४,	
केवलीणं=केवलज्ञानियों का	१८०८	१३४६, १३५२, १५१६	
केवले=केवलज्ञान में	१५३१	गवेत्ता=क्षय करके	१२५७
कोइलच्छदसंनिभा=क्रोधल के परों		गदयरारण=खेचरों की	१७५५
के समान	१५५६	गंजांजण=शकट के अंजन वा फाजल	१५५५
कोट्टे=कोट में	१३६३	गंडसकाररसो=ताँड और मर्करा	
कोडि कोटीयो=कोटाकोटि सागरोपम	१५४६, १५४८	का रस (जैसा होता है)	१५६३
		गंतिं जणयर=क्षमा को प्राप्त करता है	१२३४
कोडीसद्वियं=कोटीमदित	१७६८	गंतीणं=क्षमा से	१३१२
कोसरस=कोस के	१६७०	गंधदेसा=स्कन्ध का देश	१६३२
कोसो=कोस	१६७०	गंधा=स्कन्ध, स्कन्ध होता है	१६३२, १६३३
कोहमाणमायालोभे=क्रोध, मान,		गंधारे=स्कन्धावार में	१३६३
माया और लोभ को	१२५५	गिप्पं=शीघ्र (ही)	१३८२, १४०७
कोहमाणे य=क्रोध और मान हैं		गिण्णामेव=शीघ्र ही	१२८३
जिसके	१५७५	गीर=चीर	१३७२
कोद्विजणणं=क्रोध की विजय से	१३३४	खीरपूर=दुग्ध की धारा के	१५५८
कोहवेयणिल्लं=क्रोधवेदनीय	१३३४	खीररसो=चीर का रस	१५६३
कोहं=क्रोध	१५११	खु=निश्चय ही	१४१५, १४३१
		खुदुप=विनाश कर देते हैं	१४३२
खज्जूर=खजूर	१५६३	खुदो=क्षुद्र, क्षुद्रवृद्धि	१५७०, १५७१
खणेणं=क्षणा भर में	१५१६	खेडे=खेड़े में	१३६३

खेत्त=क्षेत्र	१५५३
खेनथो=क्षेत्र स	१६०६, १६३३
खेत्तकालेण=क्षेत्र और काल से	१३६१
खेत्त=क्षेत्र	१३६३
खेत्तेण=क्षेत्र से	१३६३
खोडा=खोटका (प्रस्फोटनरूप)	११६६
खोमइउ=क्षुभित करने को—सयम से गिराने को	१८२७
ग	
गइलफखणो=गतिलक्षणा	१०००
गइ=गति, गति को	१५५३, १६७७
गइसु=गतियों में	१५०७
गण=ज्ञान पर	१६०१
गयो=प्राप्त हुआ	१४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४, १५०७
गगो=गगगोत्रीय	११६७
गच्छइ=भाग जाता है, प्राप्त करता है	१००२, १४३१
गच्छति=चले जात हैं	१२१५, १६०१
गणणोउग=गणना व उपयोग को	११०७
गणहरे=गणघर	११६७
गणिभाउम्मि=गणितभाव में स्थित	११६७
गम्मवकतिया=गर्म-त्युक्तात, गमन	१७८१, १७५७, १७५८
गमणे=गमन करने व समय	११८६
गयण=गगन में	११६८
गयमाई=गजादि	१७८८
गया=प्राप्त हुए	१६७०, १६७७
गरहणयापण-गहा स	१०६५
गरभा-गुरु	१६५०
गलिगइहा=गलि-गद्म हैं	१-११
गलिगइहे=गलि-गद्म को	१०११
गयलरिद्विगसनिभा=महिषशृग, रिष्ट,	

काक वा फलविशेष (अरीठ)	
क सहरा	१५५५
कवेसए=कवपणा करे	११७६
कहण=महण करने वाला, माहक, माह	
१८३४, १४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३, १४७७, १४७५, १५०५, १४८६, १४६६, १४८७	
कहा=मह	१७६७
कगाममाणा=कगा व समान	१४३०
कठिय=कन्यिक	१५४४
कडीपय=कटीपद	१७४८
कता=जाकर	१३४६
कतूण=जाकर	१६६४, १६६५
कघ=कान्य	१००३, १५५३
कघयो=कान्य से	१६३७, १६३८, १६५०, १६७३, १६४४, १६४५, १६५६, १६५७, १६५८, १६५९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६५६, १६५७, १६६२, १६७२, १६०६, १७१५, १७०२, १७०६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६५
कघम्मि=कान्य व विषय में	१४७७
कघरासाण=सुगन्धयुक्त पदार्थों की जैसी कान्य होती है	१५६५
कघरा=कघर्व	१७६७
कघस्म=कान्य का	१४६३
कघ=कान्य का, कान्य को, कान्य	१४६२, १४६३, १४६५
कघाणुगामाणुगण=सुगन्ध की आशा व अनुगत हुआ	१४६७
कघाणुरत्तस्स=कघ व विषय में अनुरक्त	१८७१
कघाणुरापण=कान्य व अनुराग से	१४६८
कघे=कान्य में, कान्य क विषय में	१४६६, १४६६, १५७०, १५७३

गधेसु=गन्धों में, गन्ध के विषय में १३३०, १४६५

गंधो=गन्ध होती है १५६४, १५६५

गभीरो=गम्भीर १२१२

गामे=ग्राम में १३६३

गारवाणं=गौरवों के १३६६

गारविष्णु=गौरविक है १२०४

गाहगद्दीण=प्राह के द्वारा पकड़ा हुआ १४०७

गाहा=गाथा नामक, प्राह, तंदवा १३६५, १७४३

गिञ्ज=ग्रहण करके ११८१

गिद्धि=राग, मूर्च्छा को १४३७, १४५०, १४६४, १४७५, १४८७, १४९८

गिद्धे=ग्रामक १६१२

गिहकर्म=गृहकर्म के १६६१

गिहलिंगो=गृहस्थलिंग में १६०५

गिहवासं=गृहवास को १६१२

गिहसमारंभं=गृह के समारंभ को १६११

गिहार्हं=गृह १६५८

गिहिलिंगो=गृहस्थलिंग में सिद्ध होता है १५५६

गीच=प्रीति के १६६४

गुच्छा=गुच्छे १६६४

गुण=गुण हैं, तथा सिद्धों के अतिशय- १४०४

रूप गुण १४१४

गुणधो=गुण से १८०४

गुणगाही=गुणप्राही १२१७

गुणा=गुण हैं १२१७

गुणाण=गुणों का १२१७

गुणाणं=गुणों का १४१४

गुणाद्वियं=गुणों से अधिक १५७६

गुत्तिसु=गुत्तियों से १२३४

गुत्तीसु=गुत्तियों में

गुत्ते=गुप्त १५७६

गुम्मा=गुल्मा १६६४

गुम्मी=जूं आदि १७२३

गुरु=गुरु है जिसका १४४०

गुरुप=गुरु है १६५०

गुरुपूया=गुरुओं की पूजा में ११४६

गुरुमत्ति=गुरु की भक्ति करना १३७७

गुरुचिन्तसेवा=गुरु और गृहों की सेवा १४११

गुरुसाहम्मियसुस्त्रमणाणं=गुरु १२६०

और सर्वमियों की सेवा से ११५१, ११६५,

गुरुं=गुरु को, गुरु की ११६६, ११८२, ११८५, ११८६,

११८७, ११८८, ११९१,

११९२, ११९४

गुंजा=गुंजार शब्द करने वाली वायु १७१०

गोरुय=गोरुक १६७६

गोविजगा=प्रवेयक १७७०

गोविजा=प्रवेयक १७६१

गोविजाणं=नमप्रवेयक १५७१

गोही=लम्पट

गोच्छगलद्वयंगुलियो=गोच्छक को ११६७

अंगुलियों से ग्रहण करने ११६७

गोच्छगं=गोच्छक की १५६६

गोजिन्भाप=गोजिहा का स्पर्श १७४८

गोणमार्हं=गोण आदि १३४४

गोत्तं=गोत्र १५६४

गोमडस्स=मृतक गौ की १३६५

गोमुत्ति=गोमूत्रिकासदृश १६७६

गोमेजण=गोमेदक रत्न १३७०

गोयरगं=प्रधान गोचरी १३०६, १५२६

गोयं=गोत्रकर्म १५४०

गोयं कर्म=गोत्रकर्म १७४६

गोहार्हं=गोधा आदि

घ

घण=घनवायु—रत्नप्रभा आदि क	
नीच की	१७१०
घणो=घनतप	१३५७
घरेसु=घरों में	१३६३
घाणस्स=घ्राण को, घ्राण इन्द्रिय का	१४६०,
	१४६३
घाण=घ्राण इन्द्रिय को	१४६३
घाणिन्द्रियनिर्गहेण=घ्राण इन्द्रिय क	
निर्गह से	१३३२
घाम=घास की	१३६७
घोसे=घोष में	१३६३

च

च=तथा, और, पुन, समुच्चय, पाद-	
पूर्तिमें इत्यादि	११४७, ११५७, ११६८,
	११६६, ११८२, ११८४, ११८७, ११९१,
	११९६, १० ८, १०१४, १०१५, १०१६,
	१०२१, १०२२, १०२४, १ ८, १०३०,
	१०३६, १०४१, १०४५, १०४८, १०६०,
	१०६० १०६८, १०७६, १०८१, १०८३,
	१३०४, १३११, १३०२, १३३०, १३३१,
	१३३०, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६,
	१३४०, १३६५, १३७५, १३७६, १३८४,
	१३८६, १४०१, १४०२, १४१५, १४१६,
	१४१६, १४२० १४२६, १४३०, १४३१,
	१५११, १५१६, १५५ १५०६, १५०८,
	१५३०, १५३६, १५३६, १५४०, १५४३,
	१५४४ १५५०, १५५१, १५५३, १५८५,
	१५८३, १५८४, १६०१, १६०६, १६११,
	१६१५, १६१६, १६०५, १६२६, १६०७,
	१६३०, १६३७, १६५०, १६५०, १६५३,
	१६५४, १६५५, १६५६, १६५७, १६५८,
	१६५९, १६५०, १६५१, १६५०, १६५३,

१६५४, १६५५, १६६०, १६६३, १६६६,
१६८७, १६९०

चङ्कण=झोडकर	१६०१
चङ्कण=झोडकर, त्यागकर	१६६४, १६६५
चङ्कारण=चार कारणा से	१२१३
चङ्कम्मि=चतु क में	१७६६
चङ्कणपि=चार ही	१३६६
चङ्कथम्मि=चतुय भ्रवयक में	१७८५
चङ्कथ=चतुर्थ	१५३=
चङ्कथी=चतुर्थी, चौथी में	११४७, ११६०,
	११७०
चङ्कथीह=चौथी पौरुषी में	११५५
चङ्कथीए=चतुर्थी, चतुर्थ में	११८२, ११८८,
	१७३७
चङ्कथे=चतुर्थ त्रिक में	११५६
चङ्कहस=चौदह	१७५६, १७८०
चङ्कपया=चार पाद से, चतुष्पाद	११५६,
	१७४७
चङ्कभाए=चतुर्थ भाग में	११५१, ११६५,
	११६६, ११८६
चङ्कम्माग=चतुर्थ भाग	११६४
चङ्कभाए=चतुर्थ भाग में	११८०
चङ्कमागुणाए=चतुर्थ भाग न्यून	
तृतीय पौरुषी में	१३६७
चङ्कगुल=चार अगुल प्रमाणा	११५७
चङ्कस=चतु क्रोण	१६५१
चङ्कसे=चतु क्रोण है	१६५४
चङ्करिन्द्रिय=चार इन्द्रिय वाले	१७३०
चङ्करिन्द्रिया चार इन्द्रिय वाले	१७०७, १७०८
चङ्कहल्लोए=ऊर्ध्व लोक से चार	१६६३
चङ्करो=चार	१५४४, १७१६
चङ्करो मागे=चार भाग	११६१
चङ्कनीस=४	१७८५
चङ्कनीस=२४	१७८५

चउद्विवहं=चार प्रकार से, चतुर्विध	१५३८,
१६३३, १६८३, १७०६, १७१२, १७३४,	
१७४३, १७४६, १७५३, १७७३	
चउद्विवहा=चार प्रकार के	१६२७, १६३२,
१७३२, १७४७, १७५३, १७६४	
चउद्विवहे=चार प्रकार से	१२२६
चउद्वीसत्थरणं=चतुर्विंशतिस्तव से	१२६७
चउसु वि=चारों ही	११५४, ११६१, १५८४
चउसुं पि=चारों ही	१७८८
चउहा=चार प्रकार के	१७१६
चकखु=चक्षु	१५३१
चकखुसा=चक्षुओं से	११८१
चकखुस्स=चक्षु का	१४३४, १४३५
चकखुं=चक्षु	१४३५
चकखुंदियनिग्गहेणं=चक्षु-इन्द्रिय	
के निग्रह से	१३३१
चचारि=चार	१३०६, १३२४, १३२६,
१३४४, १६६१, १६६२	
चम्मे=चर्मपत्नी	१७५३
चयइ=छोड़ देता है	१२५८
चयई=छोड़ता है	१३८६
चयरिक्तकरं=कर्मों की राशि को	
रिक्त करने वाले हैं	१२४४
चरणगुणा=चारित्र के गुण	१२३६
चरणविहिं=चारित्रविधि का	१३८३
चरणो=चारित्र में, चरणविषयक	१५३३
चरमम्मि=चरम	१६७१
चरमाणो=आचरण करता हुआ,	
विचरते हुए	१३६८
चराचरे=चर और अचर, जंगम	
और स्थावर जीवों की	१४४०, १४५५,
१४६७, १४७८, १४८६, १५०१	
चरित्त=चारित्र की	१३३६
चरित्तगुत्ति=चारित्रगुप्ति को	१२६३

चरित्तगुत्ते=चारित्र से गुप्त हुआ	१२६३
चरित्तधम्मं=चारित्रधर्म	१२३६
चरित्तपज्जवे=चारित्रपर्यायों को	१३२४
चरित्तमोहणं=चारित्रमोहनीय	१५३६
चरित्तमोहणिल्लं=चारित्रमोहनीय	१२६१
चरित्तसंपन्नयाणं=चारित्रसम्पन्नता	
से	१३२६
चरित्तं=चारित्र	१२१४, १२१५, १२२२,
	१२३८
चरित्तंमि=चारित्र में	११८४, ११६१
चरित्ता=आचरण करके	११६५, १३८३
चरित्ताण=आचरण करके	११४५
चरित्ते=चारित्र, चारित्रवान्	१२३४, १२६६
चरित्तेण=चारित्र से	१०४५
चरिमंते=अन्त में	१६६७
चरिमे=अन्त	१६००
चरे=आसेवन करे	१६१८, १७६७, १७६८
चंदण=चन्दन	१६७६
चंदणा=चंदनिया	१७१८
चंदप्पह=चंद्रप्रभ मणिया	१६७६
चंदा=चन्द्रमा	१७६७
चाउरंतं=चार गति रूप	१२८३, १२६५
चाउरंते=चतुर्गतिरूप	१३२६
चारिणो=चलने वाले	१७६७
चारित्तं=चारित्र	१२४४
चासपिच्छसमप्पभा=चाप पत्नी के	
परों के समान प्रभा वाली	१५५६
चिट्ठई=ठहर जाता है	१२०२
चिणाइ=उपार्जन करता है, एकत्रित	
करता है	१४४७, १४६०, १४७२,
	१४८३, १४६४, १५०७
चित्तघरं=चित्रगृह	१६०७
चित्तत्थो=विचित्र स्वर्ग-अपवर्ग फल	
को देने वाला	१३५७

चित्तनिरोह=चित्त का निरोध	१०८७
चित्तपत्तप=चित्तपत्रक	१७८८
चित्त=चित्त को	१४००
चित्तसि=चित्त में	१४०५
चित्तासोपसु=चैत्र और आश्विन	११५६
चित्तेहि=नाना प्रकार से, नाना प्रकार के शस्त्रों से	१४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१
चित्तिज्ञ=चिन्तना करे	११६१
चित्तिज्ञा=चिन्तना कर	११८५
चेव=पादपूर्ति में है	११७६, १५३४
चोज=चौरुर्म (चोरी)	१६०६
छ	
छउमत्पस्स=छद्मस्थ को	१०५३
छउमत्पेण=छद्मस्थ के द्वारा	१२०६
छके=छ प्रकार के	१३८६
छचेव=छ ही	१७३०
छट्टो=छटा है	११५७, १३५७
छट्टिमि=छठ मंत्रयुक्त में	१७८६
छट्टे=छटे	११७७
छट्टा=छठी (विधि है)	१३६५, १५५४
छट्टी=छठी	११७०
छट्टीप=छठी नरक में	१७३६
छट्टो=छटा (व्युत्सग नामक तप)	१३८१
छरह=छत्रों का, छत्रों के मध्य में	११७५, ११७६
छरहपि=छत्रों का, छत्रों ही	११७५, १५५०
छत्त=छत्र के आकार में	१६६६
छत्तग=छत्रक के	१६६८
छत्तीसह=छत्तीस	१६५८
छत्तीस=छत्तीस	१६८२, १८१०

छद्मसागय=छद्मों द्वारा आ में स्थित है	१५४५
छप्पुरिमा=पट्टूवा—वस्त्र की विभाग रूप वा प्रस्कोटनरूप	११६६
छभाप=छठ भाग में	१६७०
छम्मासा=छ मास की	१७६५
छनीसह=छनीस	१७८५
छन्निहो=छ प्रकार का	१२४५, १३५४, १३५७
छनीस=२६	१७८५
छसु कापसु=छ कार्यों में	१३८६
छसु=पट्टूकाय में	१५७०
छहि=छ	११५६, ११५८
छदणा=छन्दना, निमन्त्रणा करनी	११४७, ११४६
छाया=छाया	१००३
छिन्नाले=दुष्ट जाति वाला घृषम	१०००
छिदर=छेदन कर देता है	१०००
छेदोपट्टापण=छेदोपस्थापनीय	१२५१
छेपण=छेदन	१०५८
ज	
जहं=यति	११८३
जप=यज्ञ करे	१५५१
जफ्फा=यज्ञ	१७६७
जणयह=उत्पन्न करता है	१२५४, १०६०, १२६०, १२६५, १०६६, १०६७, १२६८, १०७०, १०७३, १२७६, १०७७, १०७६, १२८१, १०८५, १०८८, १०८६, १०६१, १०६२, १०६३, १०६८, १३००, १३०१, १३०४, १३०६, १३०८, १३१०, १३१३, १३१४, १३१५, १३१६, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२१, १३२२, १३२६, १३२६, १३३०, १३३१, १३३२, १३३५, १३३६, १३३७

जणचर्यं=जनपद की	११७४
जत्तिशो=यावन्मात्र	१३६६
जम्मणमरणाणि=जन्म और मृत्यु की	१८११
जयई=यत्न करता है	१३८८, १३८६, १३६०, १३६१, १३६२, १३६३, १३६५, १३६६, १३६७, १३६६, १४०१, १४०४, १४०७, १६२४
जर्यं=यत्न वाला	११८३
जर्यंता=जयन्त	१७७२
जया=जिस समय	११६३
जलकंते=जलकांत मरिचा	१६७६
जलकारी=जलकारी	१७२८
जलणं=अग्नि में भस्पापात	१८११
जलघन्न=जल और धान्य के	१६१३
जलपवेसो=जल में प्रवेश	१८११
जलस्मि=जल में—नदी आदि जला- शायों में	१६६०
जलयरा=जलचर	१७४२, १७४३
जलयराणं=जलचरों की	१७४४, १७४५, १७४६
जलरुहा=कमल आदि	१६६५
जलागमे=जल के आने के मार्ग का	१३५३
जलूगा=जोंक	१७१८
जले=शेष जलों में	१६६३
जलेण=जल से	१४६१, १४७३, १४८४, १४६५, १५०७
जलेण वा=जल में जैसे	१४४६
जवणट्ठाए=संयमयात्रा के निर्वाहार्थ आहार करे	१६१८
जवमज्जे=मध्यम अवगाहना में	१६६२
जरस्स=जिसको आदि	१२३०, १२३४, १३६२, १४१७, १४१८, १४४६, १४७१, १६७१, १६७२

जरस्स कए=जिसके लिए	१४६०, १४६४, १५०६
जह=जैसे, यथा	१४२६, १४३७, १५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६४, १५६५, १५६६, १५६७
जहकमं=यथाक्रम से, अनुक्रम से	११८५, ११६१, १५५२, १५५४
जहघ्न=जघन्य अवगाहना में सिद्ध हुए	१६६०
जहघ्नयं=जघन्य	१६३५, १६३६, १६८६, १६६०, १६६१, १६६६, १७०१, १७०८, १७१४, १७२१, १७२६, १७३०, १७३१, १७४०, १७४५, १७४६, १७५२, १७५६, १७६३, १७६०, १७६१
जहघ्ना=जघन्य, जघन्य स्थिति	१५७६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५६०, १५६५
जहघ्नाए=जघन्य अवगाहना में	१६६२
जहन्निया=जघन्य, जघन्य स्थिति	१५४६, १५४८, १५४६, १५८५, १५८७, १५६२, १५६५, १६८४, १६८५, १६६०, १७००, १७०७, १७०८, १७१३, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०, १७४४, १७५१, १७५५, १७६२, १७७५, १७६५
जहन्नुकोसिया=जघन्य और उत्कृष्ट	१७४०, १७८६
जहन्नेण=न्यून से न्यून, जघन्य	१३६२, १५८६, १७८८
जहन्नेणं=जघन्यरूप से, जघन्य, जघन्य स्थिति, जघन्यता से	१५६३, १५६४, १५६६, १५६७, १७३६, १७३७, १७३८, १७३६, १७७४, १७७५, १७७६, १७७७, १७७८, १७७६, १७८०, १७८१, १७८२, १७८३, १७८४, १७८५, १७८६, १७८७, १७८८

जहा=जैसे, जिस प्रकार	१२०६, १३२६,	जालगा=जातक जीव	१७१८
१३४६, १३५२, १३५३, १३७२, १४१५,		जाला=ज्वाला	१७०५
१४२०, १४२१, १४२४, १४३०, १४३२,		जाव=यावन्, जब तक १३३६, १३४६,	१६२०
१४७५, १५६४, १५६४		जावईके=यावत्तिक फन्द	१६६६
जहाकम=रुमपूर्वक	१५७४	जिहदिय=जितेन्द्रिय	१५७५, १५७६
जहाणुपु=नीप=यथाक्रम	१३३६	जिहदिय=जितन्द्रिय	१३०८
जहायाम=यथाशक्ति	१३७८	जिहदियो=जितेन्द्रिय	१३५१
जहानाई=जैसे कहता है	१३१७	जिणदिह=जिनदृष्ट	१२२८
जहासुच=सूत्रानुसार	१६१८	जिणभासिय=जिनभाषित	१२१३
जहिचान=छोडकर	१२११	जिणघयण=जिनेन्द्र प्रमु के वचन का	१८०३
जहि जहि=जहाँ जहाँ	१५८६	जिणघयणे=जिन-वचन में	१८०३
ज=जो, जिसको आदि	११४५, ११६३,	जिणघरेहिं=जिनेन्द्रों ने	१६६८
११६५, १२४६, १३७६, १३८३, १४३१,		जिणसयय=जिन-सस्तव	११६३
१४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४,		जिणस्स=जिन को होता है	१२४३
१५०७, १५१६, १५२१, १५२३, १६०४,		जिणामिहिय=जिन-कथित का	१२३६
१६२४		जिणेइ=जीतता है	१३१२
जंतवो=जीव	१२१८, १२१६	जिणेष=जिन के द्वारा	१२२६
जतियाण=नियंत्रित	१४२२	जिणेहिं=जिनेन्द्र देवों ने	१२१४, १२१८
जनु=जीव को	१५२१	जिम्म=जिह्वा को	१४७५
जतू=जीव	१४३८, १४५३, १४६५, १४७७,	जिम्भाप=जिह्वा का	१४७४, १४७५
	१४८८, १४६६	जिभादते=जिह्वा का दमन करने	१६१८
जपिय=प्रिय धोलना आदि	१४२५	वाला	
जा=जो	१३५८, १५८६, १५६३, १५६४,	जिभिदियनिग्गहेण=जिह्वा-इन्द्रिय	
	१५६६, १५६७, १७४०, १७८६	क निमह से	१३३३
जाई=जन्म, जाति	१४१६	जीमूय=मेघ	१५५५
जाणइ=जानती है	१५२०	जीणघणा=घनरूप जीव	१६५२
जाणइ=जानता है	१०४५	जीवविभक्ति=जीव विभक्ति को	१६५६
जाणति=जानते हैं	१८०३	जीवस्स=जीव की इत्यादि	१२२२,
जाणिऊण=जानकर	१६२४	१३७२, १३८३, १५६६, १६००	
जायपफळा=पत्तों के उत्पन्न होने पर	१२०६	जीव=जीव	१७६४
जायरूच=चाँदी	१६१५	जीवा=जीव	११६५, १२१५, १२२५, १२२८,
जायति=उत्पन्न होते हैं	१५१५	१०४६, १६०१, १६१३, १६०५, १६५७,	
जारिसभो=जैसा रस होता है	१५६१, १५६२	१६७५, १६६३, १७१७, १७०२, १७२७,	
जारिसा=जैसे	१२०३, १२११		

१७३२, १७६३, १८००, १८०१, १८०२	
जीवाजीव=जीव और अजीव	१८१२
जीवाजीवविभक्ति=जीव और अजीव की विभक्ति	१६२४
जीवाणं=जीवों (फा, फी, फं)	१४४४, १६२६, १७२१, १७२६
जीविय=जीवन का	१४३२
जीवियासंस्पर्शयोगं=जीविनाशंसा- संस्पर्श को धर्थात् जीवन की लालसा को	१२६६
जीवे=जीव १२४४, १२४६, १२४८, १२६०, १२६२, १२६४, १२६५, १२६६, १२६७, १२६८, १२६९, १२७०, १२७२, १२७३, १२७४, १२७६, १२७७, १२७८, १२७९, १२८०, १२८१, १२८३, १२८५, १२८६, १२८७, १२८८, १२८९, १२९०, १२९१, १२९२, १२९३, १२९४, १२९६, १२९८, १२९९, १३००, १३०१, १३०२, १३०४, १३०५, १३०६, १३०८, १३०९, १३१०, १३११, १३१२, १३१३, १३१४, १३१५, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२३, १३२४, १३२६, १३२७, १३२९, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७, १३३९, १४४०, १४४५, १४६७, १४७८, १४८६, १४०१	
जीवो=जीव १२२१, १३५०, १३५१, १४२४, १४६८	
जुगवं=युगपत् (एक समय में)	१२३८, १३३६, १३४४, १६६२
जुगं=जुग को	१२०२
जुगं=योग (जोड़ना)	१४२६
जे=जो, जो कोई, जो पुद्गल...आदि	१३६६, १३७१, १३८१, १३८२, १३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९३,

१३९७, १३९९, १४०१, १४०७, १४३३, १४३८, १४४३, १४४०, १४४७, १६३८, १६३९, १६४०, १६४१, १६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५४, १६५५, १६५६, १६५७, १६५८, १६६३, १७०४, १७१०, १७१६, १७१७, १७२०, १७२२, १७२३, १७४८, १७६८, १८००, १८०१, १८०२, १८०३, १८०७	
जे जे=जो जो	१४१६
जेट्टामुले=ज्येष्ठमूल	११५६
जेण=जिम्मे	१०३३
जे भिक्खु=जो साधु, जो भिक्षु	१३६१, १३६२, १३६५, १३६६, १४०४
जे भिक्खू जयई निघां=जो भिक्षु सदैव यत्र रचना है	१४०२
जे याचि=जो कोई भी	१४७७, १४८८, १४९६
जेदिं=जिन फर्मां से, जिनमें	१४२४, १६०५
जो=जो, जो कोई आदि	११६६, १२२८, १२२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३६, १२५७, १२६२, १४०६, १४३४, १४३७, १४५०, १४५२, १४६३, १४६४, १४७४, १४७५, १४८५, १४८७, १४९६, १४९८, १६७०, १६७१
जोइया=जोते हुए	१२०३
जोइस्त=ज्योतिषी	१५६६, १७६४
जोइसमे=अग्नि के समान	१६१४
जोइस्तालाया=ज्योतिषी देवों के आलय—स्थान—है	१७६७
जोइस्तिया=ज्योतिषी देव	१७६५
जोइसेनु=ज्योतिषी देवों की	१७७५
जोइ=अग्नि को	१६१४
जोए=योग में	११६८

जोषइ=शरुटादि में जोडता है	११६६
जोग=योगों से	१५७१
जोगनिरोह=योग का निरोध	१२४४
जोगपञ्चकखण्डेण=योग क प्रत्यारयान से	१३०१
जोगध=स्वाध्यायादि करन वाला, योगों वाला	१५७३, १५७५
जोगसधेण=योगसत्य से	१३१८
जोगसमाउचो=योगों से युक्त १५७७, १५७३, १५७५, १५७६	१५७०,
जोग तिमोहेइ=योगों की विद्युद्धि करता है	१३१८
जोगा=योग (मन, वचन और काय का व्यापार)	१०६६
जोगेसु=योगसप्रदों में	१४०४
जोगेहितो=योगों से	१०६५
जोज्ञा=जोत हुए	१२०३
जोयणस्स=योजन क	१६७०
जोयणाओ=योजन प्रमाण	११८१
जोयणाण=योजन की	१६६६
जोयणे=योजन क अन्तर में	१६६६
जोयणेहि=योजन प्रमाण	१६६६
झ	
भाएज्जा=ध्यान करे	१२८०
भाणसमाहिउत्ते=शुद्धध्यान और समाधि से युक्त होती है	१५२०
भाण=ध्यान का आचरण करे, ध्यान, ध्यान तप	११५५, ११६०, १३७५, १३८०
भाणाइ=ध्यानों का	१३८०
भाणाण=ध्यानों का	१३८७
भायमाणे=ध्याता हुआ	१३४४
भियापज्जा=ध्यान	१६००

भियायइ=ध्याव	१२५५
भियायमाणे=ध्याता हुआ	१३४४
ट	
ट्टिइयाओ=स्थिति स, स्थिति वाली	१२८३
ठ	
ठाणल्लखणो=स्थानलक्षण	१०००
ठाण=स्थान	१५५३
ठाणा=स्थान (कायस्थिति क भेद)	१३७७
ठाणाइ=स्थान	१५७७
ठाणे=स्थिति करने क समय	११४६
ठाणेसु=स्थानों में	१३६६, १४०७
ठाणेहि=स्थानों से	११७८
टिइ=स्थिति की, १५५३, १५८४, १६३४, १६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७०४, १७०६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१, १७७४	
टिई=स्थिति १५४६, १५८७, १५४८, १५७६, १५८०, १५८१, १५८०, १५८३, १५८४, १५८५, १५८६, १५८६, १५६१, १५६२, १५६३, १५६४, १५६५, १५६६, १५६७, १६३५, १७७४, १७७५, १७७७, १७७८, १७७६, १७८०, १७८१, १७८०, १७८३, १७८४, १७८५, १७८६, १७८७, १७८८, १७८९	
टियस्स=स्थित को	१४०४
टिया=स्थित	१७६७
ड	
डसइ=डस दता है	१२००
डोले=डोल	१७८८
ढ	
ढिंडुणे=ढिंडक्या	१७८७
ण	
ण=वाक्यालङ्कार में हे	१४४६, १४६४

णं=वाक्यालङ्कार में है	१२५५, १२५८, १२६०, १२६३
णंतभागो=अनन्तवें भाग मात्र	१५५०
णार्ह्या=अनादि	१७५४
णेगविहा=अनेक प्रकार के	१७२३
णेगत्ता=अनेक भेद, अनेक प्रकार से	..
आदि १६६४, १६६६, १६६७, १७०५, १७११, १७१८, १७२८, १७४७, १७७२	
णेव=ताहीं	१६११
त	
तद्वृत्त=तृतीय त्रिक्र में	११५६
तद्व्यम्भि=प्रथम त्रिक्र के तीसरे देव- लोक में	१७८४
तद्व्यसमण=तीसरे समय में	१३३६
तद्व्यं=तीसरा, तृतीय	११६८, १२१६, १५२८
तद्व्या=तीसरी, तृतीय	११४७, ११७०, १७५३
तद्व्याप=तीसरी, तीसरी में	११५५, ११६२, ११७६, १३६७, १७३७
तउय=तरुआरूप पृथ्वी	१६७६
तउस=त्रपुप	१७२३
तओ=तदनन्तर, तत्पश्चात्	११५१, ११५४, ११६१, ११६६, ११८२, ११८३, ११८५, ११८६, ११८७, ११८८, ११८९, ११९०, ११९१, ११९२, ११९४, १३४६, १५१५, १५१७, १५२०, १६६३, १७६४, १७६७
तओ पच्छा=तदनन्तर, तत्पश्चात्	१२८६, १२६५, १३०६, १३२४, १३२६, १३३६
तच्चं=यथार्थ, तृतीय भव	१२१३, १२५५
तणहाप=तृणाहारक	१७२३
तणा=तृणा	१६६४
तणुयरी=अधिक पतली है	१६६७
तण्हा=तृणा	१४१५, १४१८, १५१७

तण्हाणुबंधणाणि=तृणा के अनु- बन्धनों का	१३११
तण्हाभिभूयस्म=तृणा से पराजित, तृणा के वशीभूत	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४
तण्हाययणं=तृणा की उत्पत्ति का स्थान	१४१५
तत्तो=तदनन्तर, उसमें	१३५७, १३६२, १५२६, १६६६, १६७१
तत्थ=उनमें, वहाँ पर, वहाँ	इत्यादि ११६३, १२१६, १३४६, १४४६, १४६०, १४६३, १६०६, १६१०, १६६५, १६७०, १६८२, १६८६, १६६८
तत्थाधि=फिर भी, तो भी	आदि १४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४
तत्थोवभोगे चि=वहाँ पर उपभोगने में भी, रसों के उपभोगकाल में भी, भाव के उपभोग में भी	११७१, १४८२, १५०६
तद्देसे=धर्मास्तिकाय का देश	१६२८
तपसा=तप से	१३४६
तप्पणसा=स्फन्ध के प्रदेश	१६३२
तप्पणसे=उसका (धर्मास्तिकाय का) प्रदेश	१६२८
तप्पओसी=प्रद्वेष करने वाला है	१५१०
तप्पच्चद्वयं=तत्प्रत्यायक, तन्निमित्तक	..
आदि १२५५, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३	
तप्पच्चयं=तत्प्रत्ययिक	१५१५
तप्पढमयाण=वह प्रथमतः	१३३६, १३४४
तमतमा=तमस्तमः	१७३३
तमा=तमा, अंधकारमयी	१७३३
तम्मि=उस समय, उसमें	११६३, १७६७
तस्मेव=उसी	११६४

तम्हा=इसलिए १५५१, १६०७, १६१०,
१६१३, १६१४
तयम्मि=त्रिक में ११५६
तरुणअथगरसो=तरुण आम्रफल
का रस होता है १५६१
तरुणाइच्च=तरुण सूर्य के
तय=तप १२३४
तयणाए=सूर्य के ताप से १३५३
तयप्पभाव=तप ष प्रभाव की भी
(इच्छा न करे) १५१३
तयसा=तप से १३५३
तयस्सी=नपस्वी १४१३, १४२५, १४३३
तयहेउ=तप ष निमित्त ११७६
तय=तप, तप को ११६३, ११६४, १२११,
१३७४, १३८२, १७६७, १७६८
तयमि=तप में (तथा वीर्य में) ११६१
तयेण=तप से १२४५, १२४७
तयेण=तप से १०८८
तयो=तप (है) १२१४, १२१५, १००२,
१०४४, १०४५, १३५४, १३५५, १३५७,
१३७४, १३७५
तसा=त्रस १६७५, १७०३, १७१६
तसाण=त्रसकाय, त्रस जीवों का ११७५,
१६११
तसे=त्रसों क भेदों को १७०२
तस्स=त्रस मोक्ष का, धमका आदि १४११,
१५१६, १५२१, १६०८, १६७०
तस्सतग=त्रस अथ को १४३१
तस्सेय=उसी की १६६७
तह=तया, उसी प्रकार ११७७, १२४१,
१३५७, १३६३, १८०६, १८१०
तहकारो=तयाकार (करना) ११४७, ११४६
तहा=तया, उसी प्रकार आदि १२१४, १०१५,
१२२२, १२२५, १०४५, १३०६, १३५४,

१३७०, १३७७, १३८६, १३८७, १३६५,
१५२५, १५३३, १५४१, १५७५, १६०६,
१६१६, १६२६, १६३७, १६४८, १६३६,
१६४०, १६७६, १६८७, १६६३, १६६४,
१६६६, १७०४, १७१०, १७१८, १७२३,
१७०७, १७३३, १७४१, १७४०, १७४३,
१७५७, १७५८, १७६५, १७६६,
१७६६, १७७१
तहाकारी=उसी प्रकार करने वाला १३१७
तहावि=तो भी १४२७
तहिया=तय्य पदार्थ १२०५
तहियाण=तय्य १००६
तहि=वहाँ, उनमें १६७५, १६७७, १७७०
तहेय=उसी प्रकार ११७३, ११८४, १३७५,
१३७६, १४०१, १४११, १४१६, १५१६,
१५१५, १५२६, १५२६, १५३६, १५३८,
१५५४, १६१०, १६३२, १६३८, १६५८,
१६६३, १६७६, १६६३, १६६६, १६६७,
१७०५, १७१८, १७६८
त=त्रस, उसको, उनको, वह आदि
१००६, १००६, १३३६, १३४६, १३५२,
१३७२, १३७३, १३७८, १३८०, १४०६,
१४३४, १४५०, १४६२, १४७४, १४८५,
१४६६, १६५७, १६८५, १६६०, १७००,
१७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०
तजहा=जैसे कि १३०६, १३३६
तय=वाग्रूप १६७६
तयगाइया=वाग्रकादि १७०८
तसा=त्रिकोणाकार १६४१
तसि कयणे=उसी क्षण में १४३८, १४५३,
१४६५, १४७७, १४८८, १४८६
तसे=त्रिकोण १६५४
तारागणा=तारागण्य १७६७
तारिसम्मि=इस प्रकार वे १६०८

तारिसा=वैसे ही, उनके समान	१२०३, १२११
तारिसो=वैसा	१६१६
ताव=तव तक	१३३६
तावद्यप्पगाग=सव प्रकार के	१५१६
तावद्यं=उननी ही	१६६६
तिन्पो=तीक्ष्ण होना है	१५६०
तिगडुयस्स=त्रिकटु का	१५६०
तिगुणो=तीन गुणा अधिक	१६६७
तिगुत्ता=मन, वचन और शरीर से गुप्त हैं	१४२७
तिगुत्तो=तीनों गुप्तियों से गुप्त	१३५१
तिण्णा=तर गये	११४५, ११६५, १३८३
तिण्णुद्दी=तीन सागरोपम	१५८१, १५८५, १५८६
तिण्णोव=तीन	१७०७, १७१३, १७३६, १७३७
तिण्हं पि=तीनों ही, इन तीनों	१५६६, १५६७
तित्तिक्कया=तित्तिक्का के लिए	११७६
तित्त=तीखा	१६३६
तित्तप=तिक्त है	१६४६
तिथ्यधम्मं=तीर्थधर्म का	१२७६
तिथ्यरत्तामगोत्तं=तीर्थङ्करनामगोत्र	१३०६
तिन्नि=तीनों, तीन	१३३६, १५३४, १७५१, १७६२
तिन्नि वि=तीनों ही	१५६८, १६३०
तिप्पया=तीन पाद से	११५६
तिभागहीणो=तीसरा भाग न्यून	१६७१
तिथं तिथं=जो तीन तीन हैं उनको	१३८६
तिरिक्कज्जोणिय=तिर्यक्-योनि को	१२६०
तिरिक्खा=तिर्यक्	१७३२
तिरिक्खाउं=तिर्यक् की आयु	१५३८
तिरिक्खाओ=तिर्यक्	१७४१
तिरिय=तिर्यक्, तिर्यक् (पशु आदि)	१५८८, १५६१

तिरियलोण=तिर्यक्-लोक में	१६६३
तिरियं=तिर्यक्-लोक में	१६६०
तिरियाण=तिर्यकों	१५८६
तिचिहं=तीन प्रकार का	१५३३
तिचिहा=तीन प्रकार के	१६७५, १६७६, १७०२, १७०३, १७४२, १७५८
तिचिहे=तीन प्रकार के	१७०२
तिचिहो=त्रिविध	१५६८
तिच्च=अति	१४६४
तिच्च=नीत्र, अत्युत्कट आदि	१४३७, १४५२, १४५३, १४६५, १४७५, १४७७, १४८७, १४८८, १४६८, १४६६
तिच्चाणुभावाओ=तीनानुभाव से	१२८३
तिच्चारंभ=तीत्र प्रारम्भ में	१५७०
तिहिचि=तीनों लेश्याओ से	१५६८
तिट्टुगा=तिट्टुक	१७२३
तीय=अतीत काल	१२७०
तीरिक्का=पार करके	१२४६
तीस=तीस (३०)	१७५८
तीसई=तीस (३०)	१५४६, १७८८
तीसं=३०	१७८७
तीहिं=तीनों गुप्तियों से	१५७०
तु=और, पुन, किन्तु, पादपूर्ति में, वितर्क में इत्यादि	११६२, ११८२, ११८५, ११८८, ११८६, १२१६, १२२३, १२२४, १२२६, १३७०, १३७२, १३८०, १४३४, १४५०, १४८५, १५३१, १५३७, १५३८, १५४४, १५४८, १५५०, १५५३, १५५४, १५५८, १५७०, १५७१, १५७३, १५७५, १५७६, १५७६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५६०, १५६६, १६६६, १६८३, १६८५, १६६०, १७००, १७०६, १७०८, १७२०, १७२५, १७३०, १७३४,

१८४०, १७४३, १७४५, १७४६, १७४२, १७४३, १७७३	तेण पर=इसके अनन्तर	१५८८, १५६१, १५६४
तुष्टि=तुष्टि को, सन्तोष को	१४४३, १४५७,	तेणे=चोरी करने वाला
१४६६, १४८०, १४६१, १५०३	तेण्य=उसी	१५७७
तुघरकविट्टस्स=तुघर और कपित्थ	तेचीस=तेतीस, तेतीस सागरोपम	१२५५
फ फल का	१४०४,	१४०४, १७३६
तुयगरसो=तुम्बक का रस	१५५६	तेचीस=३३
ते=वे, उनको, उन जीवों को इत्यादि	१२०७,	तेचीसा=३३
१४१६, १४३२, १४४०, १४५५, १४६७,	१४५८, १४८६, १५०१, १५०६, १६३३,	तेचीसा सागरा=तेतीस सागरोपम
१४७८, १४८६, १५०१, १५०६, १६३३,	१६३४, १६३८, १६३६, १६४०, १६४१,	तेचीससागरा=तेतीस सागरोपम
१६४७, १६७५, १६७७, १६८८, १६६४,	१६६६, १७०५, १७१०, १७१६, १७१७,	तेचीससागरोपमा=तेतीस
१६६६, १७०५, १७१०, १७१६, १७१७,	१७१८, १७२२, १७२३, १७२७, १७२८,	सागरोपम प्रमाण
१७३२, १७३४, १७४२, १७४३, १७४७,	१७४९, १७५३, १७५७, १७६०, १७६५,	तेय=तैजस
१७४६, १७५३, १७५७, १७६०, १७६५,	१७६८, १७७०, १७७३	तेयालो=तेतालीस प्रकार का
तेइदिय=तीन्द्रिय	१७२५, १७२६	तेरिच्छमाणुसे=तिर्यक् और मनुष्यों
तेइदिया=तीन इन्द्रिय वाले	१७१६, १७२२	के
तेउ=साप=तजोलेश्या की	१५८२	तेह्विंदू=तेल का विन्दु
तेऊ=तजस्काय, तेजोलेश्या	११७५, १५५४,	तेवीस=२३
१५६८, १७०३	१५६८, १७०३	तेवीसईस्यगडेसु=२३ सूत्रत
तेऊप=तेजोलेश्या की स्थिति	१५६५, १५६६	सूत्र के अध्ययनों में
तेऊजीया=तेजस्काय के जीव हैं	१७०४	तेवीस=२३
तेऊजीयाण-तेजस्काय के जीवों के	१७०८	तेसि=उन
तेऊण=तेजस्काय के जीवों की	१७०७, १७०८	तेसिम=ग्नफा
तेऊलेसा=तेजोलेश्या है	१५६४	१७५१, १७५६, १७६३
तेओप=तेजोलेश्या का	१५६२	तेसि=उनक, इनक इत्यादि
तेओलेस=तेजोलेश्या का	१५७३	१६८३, १७०३, १७०६, १७१२, १७१७,
तेओलेसा-तेजोलेश्या	१५५७	१७२२, १७२७, १७३४, १७४०, १७४२,
तेण=उस, उससे, उस पीडा से		१७४३, १७४६, १७५३, १७५८, १७७३,
इत्यादि १२४६, १४३६, १४५४, १४६६,		१७८६, १८००, १८०१, १८०२
१४७७, १४८८, १५००		तेसु=उनमें, इनमें, इन दोनों में
		आदि १४३३, १४३४, १४५०, १४६२,
		१४७४, १४८५, १४६६, १५१०
		तो=तदनन्तर
		११६८, १५२१
		तोत्तओ=तोत्रक
		११६६
		त्ति=ऐसे, इस प्रकार आदि १००६, १०३०,

१२३१, १२३२, १२३४, १२३६, १२४७,
१४२७, १८१२
त्ति वेमि=उस प्रकार मैं कहता हूँ ११६५,
१२१२, १३४८, १३८२, १४०७, १५२३,
१५५१, १६०२, १६२२

थ

थणिया=स्तनित्कुमार १७६६
थद्धे=स्तव्य (अहंकारी) १२०५
थयथुइ=स्तवस्तुति १२७३
थलयरा=स्थलचर १७४२, १७४७
थलयराणं=स्थलचरों की १७५१, १७५२
थलि=स्थल में १३६३
थावरा=स्थावर १६७५, १६७६, १७०२
थावराणं=स्थावर जीवों का १६११
थिरं=स्थिर ११६८
थिरीकरणं=धर्म से स्थिर करना १२४०
थीणगिद्धी=अत्यन्त घोर निद्रा १५३०
थुइमंगलं=स्तुति-मंगल को ११८७
थेरे=स्थविर ११६७
थोवं पि=स्तोकमात्र भी १५०६

द

दडुं=देखने को १४२५
ददचरित्ते=दृढ़ चारित्रवान् १२६३
ददधस्मे=धर्म से दृढ़ रहने वाला १५७३
ददं=दृढ़ता के साथ १२११
दमिइंदियाणं=इन्द्रियों का दमन करने वालों के १४२२
दयट्ठाणं=दया के वास्ते १६१२
दवग्गी=दावाग्नि १४२१
दव्वओ=द्रव्य से १३६१, १६२६
दव्वजाएणं=द्रव्यजाति से ११४६
दव्वं=द्रव्य १२१७, १२१६
दव्वाणं=द्रव्यों का १२१७, १२३४

दव्वाणि=द्रव्य १२१६
दव्वे=द्रव्य से १३६६
दव्वेणं=द्रव्य से १३६२
दस=दश ११५६, १५८६, १५६६, १६६१,
१६६६, १७३७, १७३८, १७७६
दसउदही=दस सागरोपम १५८०, १५८३,
१५८७
दसमी=दसवीं ममाचारी ११४७
दसवाससहस्ताइं=दस हजार वर्ष १५८५,
१५६२, १५६५
दसवाससहस्सिया=दस हजार वर्ष की १७३६, १७७४, १७७५
दसविहं=दश प्रकार से वर्णन किया गया है १३७६
दसविहे=दश प्रकार के १३७८, १३६१
दसहा=दस प्रकार के, से १६२७, १६२८,
१७६५
दसंगा=दश अवयवरूप ११४७
दसाइणं=दशादि के १३६६
दसेव=दश ही १६६१
दहि=दधि १३७२
दंडाणं=दंडों के १३८६
दंतप्पा=आत्मा को जिसने वश किया है, दान्वात्मा १५७५, १५७६
दंते=दान्त (इन्द्रियों का दमन करने वाला) १५७३
दंसणं=दर्शन १२१३, १२३४, १३३६,
१६७२, १६७४
दंसणपज्जेवे=दर्शनपर्यायों को १३२३
दंसणविसोहिं=दर्शनविशुद्धि को १२६७
दंसणविसोहीए=दर्शन की विशुद्धि से १२५५
दंसणसंपन्नयाएणं=दर्शनसम्पन्नता से १३२७
दंसणं=दर्शन (को) १२१४, १२१५,
१२२२, १५१६

दसणमि=दर्शन में	११६१
दसणाराहण=दर्शन का आराधक	१०५५
दसणावरण=दर्शनावरणीय	१५०५, १५३१
दसणावरणिञ्ज=दर्शनावरणीय कर्म	१३३६
दसणे=दर्शन में	११८४, १२३८, १५३१, १५३३, १५३४
दसणेण=दर्शन से	१२४५
दसणेण=दर्शन से	१०२१, १३०७
दसिण=दिसलाया	१३४८
दसिय=उपदेशित किया है	१०१७
दाणे=दान में	१५४१
दायण=दना	१३७७
दाहिई=दगी	१००६
दाहिणभाज=दक्षिणभाज को	१२६८
दिट्ठ=देखा है	१०३३
दिट्ठिवाओ=दृष्टिवाद	१०३३
दिणभाओसु=दिनभागों में	११५४
दिच्च=दीप्त को	१४००
दित्तिकरा=दीप्त करने वाले हैं	१४२०
दिया=दिन में	१२६०
दियसस्स=दिन क	११५४, १३६६
दिव्वाणसुतेरिच्छिपसु=३व, मनुष्य और तिर्यक् सम्बन्धी	१२५६
दिन्ने=दवतासम्बन्धी	१३८६
दिसा=दिक्रुमार	१७६६
दिसो दिशि=दशों दिशाओं में	१००६
दिससप=दरा जाता है	१६११
दीणे=अत्यन्त दीन	१५१२
दीय=द्वीपकुमार दय	१७६६
दीहकाल=दीर्घकाल	१२८३
दीहमद्ध=दीर्घ मार्ग वाला	१२८३
दीहामयविण्णमुको=दीर्घ रोग से विप्रसुक्त	१५०१
दुकराह=दुष्कर हैं	१६०८

दुम्भ=दुराजों से	११५३, ११८३
दुम्भविणोयणट्टा=दुराजों को दूर करने के लिए	१५१५
दुक्कविमोञ्जण=दुखों से मुक्त करने वाले	११६५
दुक्कस्स=दुख क	१४०६, १४३६, १४५४, १४७७, १५००, १५०८, १५२३
दुक्कस्स सपील=दुरासम्बन्धी पीडा को	१४६६, १४८८
दुक्ख=दुख का, दुख, दुख का हेतु इत्यादि	१४१६, १४१७, १४३१, १४३८, १४४६, १४५३, १४६५, १४७१, १४७७, १४८८, १४६४, १४६६, १५०६, १५०६
दुक्खा=दुख से	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६०, १५०४, १६०१
दुक्खाण=दुखों का	१६०४
दुक्खाण=दुखों का	१२५८, १३१०
दुक्खोह=दुरासमूह की परम्परा को	१४६०, १४६१, १४७०
दुक्खोहपरपराजो=दुरासमूह की परम्परा को	१४४७, १४८३, १४६४, १५०७
दुक्खोहपरपरेण=दुरासमूह की परम्परा से	१४४८, १४७३, १४८५, १४६५, १५०७
दुत्तुरा=दो खुर वाले	१७४८
दुत्तुच्च=जुगुप्सा	१५११
दुग्गह=दुर्गति को	१५६८
दुग्गहो=दुर्गति को, दुर्गतिरूप	१२६०, १७६६
दुच्च=सूरी	१२६६
दुट्ठराह=दुष्ट वचन बोलने वाला	१५५२
दुट्ठसीसेहिं=दुष्ट शिष्यों से	१२१०

दुण्डं पि=दोनों ही कर्मों की	१४४७	दुसमयटिशयं=दो समय की स्थिति	
दुत्तरं=दुस्तर	१४२६	वाला	१३३६
दुदंत=दुर्दान्त	१४६६	दुस्मीसा=दुष्ट शिष्य	१२०३
दुदंतदोसेण=दुर्दान्त दोप से	१४३८, १४६५,	दुहस्त=दुःख से	१४=१
	१४७७, १४८८	दुदं=दुःखरूप, दुःख	१४४७, १४६०, १४७२,
दुदंतेण=दुर्दान्त	१४४३		१४८३, १४६४, १४०७
दुदंतो=दुर्दान्त	१२०२	दुहा=दो भेद, दो प्रकार के	१६७६, १६८७,
दुन्न=दो	१४६५		१६६३, १७०४, १७१०
दुज्जि=दो	१७७७, १७७८	दुद्विभो=दुःखिन होता है, दुःखी,	
दुल्लद्वही=दो सागर	१४६५	दुःखी हुआ	१४४५, १४५६, १४७०,
दुपया=दो पाद से	११५६		१४८०, १४६३, १४०५
दुपंच=द्विपंच	११४६	दुही=दुःखी हुआ, दुःखी, दुःखी	
दुग्भिगंधा=दुर्गन्ध में परिणत हुए	१६३८	होना है	१४४३, १४४५, १४५७, १४५६,
दुग्भी=दुर्गन्ध वाला	१६४६		१४६६, १४७०, १४८०, १४८२, १४६१,
दुमं=वृक्ष को	१४२०		१४६३, १४०३, १४०५
दुयं=द्विक	१३८७	दुहेण=दुःख से	१२२१
दुरंगुलं=दो अंगुल	११५७	दूरा=दूर से	१४११
दुरंते=दुरन्त जीव, दुष्ट अन्तःकरणा		देइ=देना है	११७४
वाला	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२,	देव=देव की	१२६०
	१४६३, १४०५	देवसियं=दिनसम्प्रन्धी	११८४, ११८५
दुल्लहवोद्वियत्तं=दुर्लभवोधिपन की	१३२३	देवा=देवता, देव	१७३२, १७६४, १७६८,
दुल्लहा=दुर्लभ	१८००, १८०२		१७७०
दुविह=द्विविध	१७५७	देवाउयं=देवों की आयु	१५३८
दुविहं=दो प्रकार का	१३८२, १५३२, १५३३,	देवाणं=देवों की	१५८८, १५६१, १७८६,
	१५३६, १५३६, १५४०		१७६०, १७६१
दुविहा=दो प्रकार के	१३५५, १३५६, १६२७,	देवीहिं=देवियाँ	१४२७
	१६३८, १६५७, १६७५, १६७६, १६७७,	देसियं=उपदेशित किया है	१६०४
	१६८७, १६६३, १७०४, १७१०, १७१७,	देसे=देश	१६२८
	१७२२, १७२७, १७४१, १७४२, १७४७,	दो=दो	१७७६
	१७४६, १७६५, १७६८, १७७०, १७६३	दो चेव=दोनों ही	१६२६
दुविहो=दो प्रकार का, दो प्रकार से	१२४४,	दोच्चाए=दूसरी में	१७३६
	१३५४	दोणमुहे=द्रोणमुत्त मे	१३६३
दुवे=दो, दो जीव	१६६२, १६६३, १७६७	दोण्णुदही=दो सागरोपम	१५८२
दुसओ=दो सौ	१५६८	दो पावे=दो पाप हैं	१३८५

दोस=द्वेष	१३३६
दोसमेव=अपराध ही	१२०६
दोसस्स=द्वेष का	१४१०, १४५१, १४७५
दोसस्स हेउ=द्वेष का हेतु	१४३५, १४६३, १४८६, १४९७
दोसहेउ=द्वेष का हेतु	१४३४, १४५०, १४६२, १४७०, १४८५, १४९६
दोस=द्वेष, द्वेष की	१४१६, १४३८, १४५३, १४६४, १४७७, १४८८, १४९६
दोसु वि=दोनों में ही माना गया है	१३६०
दोसे=द्वेष	१३८५
दोसेण=दोप से	१४५३, १४९६
दोसो=द्वेष, दोप है	१२३०, १४१६, १६१७

ध

धणिय=गाणे	१२८३
धम्मकहा=धर्म कथा	१३७६
धम्मकहापण=धर्म कथा से	१२८५
धम्मचिंताप=धर्मचिन्तन क लिए	११७७
धम्मजाणमि=धर्मयान में	१२०३
धम्मतिथिराप=धर्मास्तिकाय	१६२८
धम्मरुइ=धर्मरुचि	१२३६
धम्मरुइ=धर्मरुचि	१२२७
धम्मलेसाओ=धर्मलेख्या है	१५६८
धम्मसख=धर्मश्रद्धा की	१२५४
धम्मसखापण=धर्मश्रद्धा से	१२५८
धम्मसुक्काइ=धर्म और शुद्ध	१३८०
धम्मसुक्काणि=धर्म और शुद्धप्यान की	१५७६
धम्मस्स=धर्म का, की	१३१४, १३१६
धम्माधम्ममागासा=धर्म, अधर्म और आकाश	१६३०
धम्माधम्मि य=धर्म और अधर्म	१६२६
धम्मापरियस्स=धर्माचार्य का	१८०८

धम्मो=धर्म में	१४०६
धम्मो=धर्म, धर्मास्तिकाय है	१२१८, १२१६, १२२०
धरिज्जति=वारण किये जात हैं	१३७२
धाउ=धातु के	१५५७
धारे=शस्त्रधाराएँ	१६१४
धिइदु रला=धृति से दुर्बल	१२०३
धिइमतो=धृतिमान्	११७८
धिई=धैर्यपूर्वक	१४११
धुउ=निश्चय ही	१६६३
धूमाभा=धूमाभा	१७३३
धूवेण=सुगन्धित पदार्थों से	१६०७

न

न=न, नहीं (होता), नाही, न तो	
इत्यादि	१२३६, १२८६, १३५३, १४२५, १४२६, १५०७, १६१२, १६१८, १७१८, १७२३, १७४३, १७४६
न अच्छइ=नहीं ठहरता	१३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८६, १३९०, १३९६
न अच्छइ मडले=नहीं ठहरता ससार में	१४०४
न अधरज्जई=अपराध नहीं करता	१४३८, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४९६
न इच्छिज्ज=इच्छा न करे	१५१३
नई=नदी—मुखोत्तर	१४३०
न उवेइ=नहीं प्राप्त होता	१४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४९१
न उवेति=प्राप्त नहीं होते (उपशम के कारण नहीं होते)	१५१०
न धरेति=नहीं करते	१५०६
न धुचिज्जा=न बनावे	१६११
न किंघणाइ=अकिञ्चनवृत्ति है	१४१८
न कुज्जा=न करे	१४३३

न केयचं=मूल्य देकर कोई वस्तु	नयविहीहिं=नयविधियों से	१२३४
न लेनी चाहिए	न याचि=न ही	१४१०
न न्यत्तं=नक्षत्र	नरस्स=नर को, पुन्य को	१४४६, १४६०,
न न्यत्त=नक्षत्र	१४७१, १४८२, १४६३, १४०६	
न न्यत्ते=नक्षत्र की गति	नराणं=नरों को, मनुष्यों की	१४२०,
न खमो=युक्त नहीं	१४८६, १४६१	
न नगरे=नगर में	नरो=मनुष्य, नर	१४७०, १४७१
न चाइया=समर्थ नहीं हो सकीं	न लभेज्जा=प्राप्त न होवे	१४१४
न ज्ञा=जानकर	न लिप्पई=लिप्त नहीं होता	१४३६, १४४६,
न तिथि=नहीं है	१४४४, १४६१, १४६६, १४७३, १४७७,	
न तिथि निव्वाणं=निर्वाण प्राप्त नहीं होता	१४८४, १४८८, १४६५, १४००	
१२३८, १६१४, १६७२	नच=नौ	११६६, १२२५
१२३६	नवणीयस्स=नवनीन का स्पर्श	१४६७
१६१४	नवमम्मि=नवम प्रवेयक में	१७८८
१४२२	नवमं=नवमी	११४७
१५१६	नवविगण्पं=नौ विकल्पभेद	१५३१
१४३३	नवविहं=नौ प्रकार के	१३३६, १५३७
न निसेचियच्चा=सेवन नहीं करना चाहिए	नवविहा=नौ प्रकार के	१७७०
१४२०	नवविहो=नवविध	१५६८
१२२६	नवहि=नव	१५६०
१६१२	नवं=नवीन	१२५५, १३०१
१६१६	न वाचरे=स्थित हुआ चलनात्मक क्रिया न करे	१३८१
१६१३	न वि=नाही	१२०६
१४२४	न विज्झायड=ज्ञान के प्रकाश का अभाव नहीं होता	१३२७
१६६१	न विणस्सइ=विनाश को प्राप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता	१३२६
१६५८	न विमुच्चई=नहीं छूटता, मुक्त नहीं होता...आदि	१४४४, १४५८, १४७०,
१५११	१४८१, १४६२, १५०४	
१२५५, १२६२, १३०१, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७	न वियाणाइ=नहीं जानती	१२०६
१६१६	न संकिलिस्सइ=क्लेश को प्राप्त नहीं होता	१२६६
१६१८		
१५५५		

न सत्रिलिस्सई=कोश को प्राप्त नहीं होता १२६८
 नदचउम्माए=आकाश क चतुर्ग भाग को ११६३
 नदयरा=नमचर १७७०
 नद=आकाश है १-२०
 न द्वियाय=द्वि क लिए नहीं होती १४००
 न दु=नहीं १४६६, १६००
 न द्रुति=नहीं होत १२३०
 न दोइ=नदी होता, नदी है १४१७, १४१८
 नदायचे=नन्दावत १७-८
 नारकमर=अतिप्रम नहीं करना १२४५
 नारविगिट्टे=नाही अति विकट १७६७
 नाग=नागकुमार दब १७६६
 नागे=हन्त्री १४६८
 नाण=ज्ञान १२१३, १२३४, १३-७, १३३६, १६७२, १६७४
 नाणदग्गचरित्तयोहिलाम=ज्ञान दर्शन-चारित्र्यरूप बोधिलाम का १-७३
 नाणदसणचरित्तयोहिलामसपन्ने= ज्ञान-दर्शन चारित्र्यरूप बोधि लाभसम्पन्न १२७३
 नाणदसण=ज्ञान और दर्शन को १३३६
 नाणपज्जये=ज्ञानपर्याय का १३-०
 नाणपज्जये जणइत्ता=ज्ञानपर्यायों को प्राप्त करके १३-०
 नाणपिणपनयचरित्तयोगे=ज्ञान, मित्य, तप और चारित्र्य क याग को १३०६
 नाणपपगवाए ण=ज्ञानसम्पन्नता स १२-६
 नाणमपन्ने ण=ज्ञानसम्पन्न १३०६
 नाणस्व=ज्ञान क १४१०, १८-८
 नाणस्मावरणिज्ज=ज्ञान का आररण करने वाला ज्ञान-पर्याय कर्म १५-५

नाण=ज्ञान १०१४, १०१५, १२६६, १०१७, १२०२, १२३६
 नाणमि=ज्ञान में ११८४, ११६१
 नाणावरण=ज्ञानावरण, ज्ञानावरणीय कर्म - १५१६, १५२८
 नाणावरणिज्ज=ज्ञानावरणीय कर्म १३३६
 नाणावरणिज्ज कम्म=ज्ञानावरणीय कर्म को १२७४, १२७८
 नाणीदि=ज्ञानियों न १०१७
 नाणेण=ज्ञान से १०४५
 नाणेण विणा=ज्ञान क विना १०३६
 नाणेण=ज्ञान से १०२१
 नाम=नाम वाला है, नाम इत्यादि ११४७, १२३०, १०३५, १३४४
 नाम वज्जयणे=नाम वाला अध्ययन १२४६
 नामकम्म=नामकर्म १५२६, १५३६
 नामगोच्चाण=नाम और गोत्र कर्म को १५४६
 नाम=नामकर्म १३०६
 नामार=नाम, नाम हैं १५५३, १५५४
 नामाण=नाम वाल १५४६, १५४८, १५४६
 नायए=जातपुत्र (वर्द्धमान प्रभु) १८-१०
 नायज्जयणेसु=जातासूत्र क १६ अध्ययनों में १३६६
 नाय-य=ज्ञानन चाहिए १५३१
 नायएवा=(इस प्रकार) जाननी चाहिए १५३०, १५७०, १५८०, १५८१, १५८०, १५८३, १५६०
 नायएगो=ज्ञानना चाहिए १२०६, १२३०, १-३१, १०३०, १२३५, १०३६, १३५७, १५५६, १५६०, १५६१, १५६०, १५६४
 निउणत्थयुद्धि=निपुणाधुद्धि १४१३
 निउण=निपुण १-१४
 निउणेण=निपुण करने स ११५३

निधोइउं=नियुक्त करने को	११५२	निदानिद्वा=निदानिद्रा	१५२६
निकेयं=स्थान की	१४१३	निद्ध=स्निग्ध	१५५५, १५५६
निकंखिय=आकांचारहित	१२४०	निद्धए=स्निग्ध	१६५२
निकंखी=आकांचा से रहित	१२६८	निद्धंसपरिणामो=निर्दयता के भावों वाला (निर्दयी)	१५७०
निकखमंते=निकलता हुआ (विनाश को पाता है)	१४६४	निद्धा=स्निग्ध	१६४०
निकिखचित्ताण=निक्षेपण करके	११८२	निबंधइ=बाँधता है	१२६०, १२६८, १३०६, १३३६
निगमे=निगम में	१३६३	निभए=निर्भय	१२७७
निगिण्हाई=आस्रवों का निरोध करता है	१२४५	निभा=समान, तुल्य, सदृश	१५५५, १५५६, १५५७, १५५८
निगया=घर से बाहर गई	१२०६	निमज्जिउं=डूबने के लिए	१५१५
निगंथा=निर्ग्रन्थ	११४५	निमित्तमिम=निमित्तविषयक	१८१०
निगंथी=साध्वी	११७८	निम्ममे=ममत्व से रहित	१६२२
निगंथो=निर्ग्रन्थ साधु	११७८	निम्मला=निर्मल (है)	१६६८, १६६६
निच्चं=सदैव, नित्य, निरन्तर	१३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९१, १३९३, १३९५, १३९६, १३९७, १३९६, १४०१, १४०४, १४३८	नियडिह्णे=छल करने वाला	१५७२
निज्जरणयाए=निर्जरा करने से	१२६५	नियत्ति=निवृत्ति करे	१३८४
निज्जरं=निर्जरा का, की	१२७६, १२८५	नियत्तेइ=निवृत्त हो जाता है	१२६५, १२६५
निज्जरा=निर्जरा	१२२५	नियण=निदान	१२६२
निज्जरिज्जइ=जीर्ण किया जाता है	१३५३	नियुत्तेणं=नियुक्त करने से	११५३
निज्जेइ=निर्जरा कर देता है, नाश कर देता है	१२६२, १२६३, १३०१, १३२२, १३२३, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७	निरइयारे थाचि=निरतिचार भी	१२७६
निज्जिण्णं=क्षय हो जाता है, निर्जरा किया हुआ	१३३६	निरखंखा=आकांचा से रहित होता है	१३५६
निज्जुहणं=परित्याग	१७६६	निरहङ्कारे=अहंकार से रहित	१६२२
निज्जुहिऊण=छोड़कर	१६२१	निरंतराए=अन्तरायरहित	१५२०
निट्ठावेइ=विनाश कर देता है	१३१५	निरालंबणस्स=स्वावलम्बी जीव के	१२६६
निदंसिए=दृष्टान्तों से वर्णन किया	१३४८	निरावरणं=आवरणरहित	१३३६
निदमोक्खं=निद्रा से मुक्त होवे	११६२	निरुद्धासवे=निरोध किया है आस्रव जिसने	१२६६
निहा=निद्रा	१५२६	निरुवहिए=उपधिरहित	१२६८
		निरुंभइ=रोकता है, निरोध करता है	१२६०, १२७२, १३०५, १३४४
		निवज्जई=सो जाता है	१२०१
		निवारेउं=निवारण करना	१६०८

निवासो=निवास	१४२४	नीय=नीच गोत्र	१५४०
निवेशइ=वैठ जाता है	१००१	नीय पि=नीच गोत्र भी (आठ प्रकार का)	१५४०
निवेशइत्ता=स्थापन करण	१४२५	नीयागोय=नीच गोत्र	१२६८
निष्पत्तइ=सम्पादन करता है, उत्पन्न करता है १४४६, १४६०, १४७१, १४८२, १४९४, १५०६		नीयाविच्ची=नम्रतायुक्त	१५७३
निष्पत्तइ=उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है आदि १०५८, १२६८, १३०२, १३२३		नील=नीललेख्या की	१५८६
निष्कारत्त=निर्विकारता की	१३१६	नीललेस=नीललेख्या के	१५७१
निष्कारणेण=निष्कारती	१३१६	नीललेसा=नीललेख्या	१५५६
निष्कृतिगिच्छा=फल में सन्देह रहित	१२४०	नीललेसाप=नीललेख्या की	१५८०
निष्कृत्यद्विषय=चि तारहित हृदय बाला	१०७१	नीला=नील, नीललेख्या	१५५४, १५६८, १६३८, १६५८
निष्कृषण=निर्वेद से	१२५६	नीलाप=नीललेख्या की	१५६०, १५६३, १५६४
निष्कृत्य=निर्वेद को	१२५७	नीलासोग=नीले अशोकवृक्ष के	१५५६
निसर्ग=निसर्गरुचि	१०२७	नीले=नीला	१६४३
निसर्गरुइ=निसर्गरुचि	१२२६	नीहारी=नगरादि से बाहर	१३६०
निसर्गो=वह निसर्गरुचि है	१२२८	नेइ=पूरी करता है	११६३
निसीहिय=नैपथिकी	११४६	नेइय=नरकयोनि को, नरक की आयु	१२६०, १५३८
निसीहिया=नैपथिकी है	११४७	नेइया=नारकी	१७३२, १७३३
निस्सहो=नि-शल्य होकर, शल्य से रहित ११८६, ११६२, १३५१		नेइयाण=नारकियों की	१५८८, १७४०
निस्सकिय=शकारहित	१२४०	नेहाणु उधणाणि=श्रेहान्धनों का	१३११
निस्सगत्त=नि सगता को	१०६२	नो=नेहि	१२८३
निस्सगत्तेण=नि सगता से	१०६२	नो अभिलसइ=अभिलाषा नहीं करता	१२६६
निस्ससो=नृशस	१५७०	नो आसादेइ=आस्वादन नहीं करता	१२६६
निस्सिया=आश्रित	१६१३	नोकसायज=नोकपाय के कारण से उत्पन्न होने वाला	१५३७
निन्दणयाएण=आत्मनिन्दा (करने) से	१२६४	नोकसाय=नोकपायमोहनीय	१५३६
निन्दाए=अपने आत्मा की निन्दा क विषय में	११४६	नो तक्केइ=वर्कणा नहीं करता	१२६६
नियरसो=नीम का रस	१५५६	नो पत्थेइ=प्रायना नहीं करता	१२६६
नीयथा=नीच का	१७२८	नो पीहेइ=पृहा नहीं करता	१२६६
		नो वधइ=नहीं भी बाधता है	१२८३
		नो भवइ=नहीं होता	१३१०
		नोवसम=उपशम को नहीं	१४०१

प	
पइट्टिया=प्रतिष्ठित हैं	१६६४, १६६५, १६७०
पइण्णगं=प्रकीर्ण	१२३३
पइण्णतवो=प्रकीर्ण तप	१३५७
पइरिक्के=एकान्त स्थान में	१६०६
पईव=प्रदीप-शिखा के	१५५७
पउरिधणे=प्रचुर इन्धन से युक्त	१४२१
पउंजंति=प्रयोग करते हैं	१८०७
पएसगं=प्रदेशों का अग्र	१५४३, १५४४, १५५०
पएसेसु=प्रदेशों में	१५४५
पओगकाले=प्रयोगकाल में	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५
पओयणाइं=हिसादि वा विषय- सेवनादि प्रयोजन	१५१५
पओसकालम्मि=प्रदोषकाल में	११६३
पओसं=प्रद्वेष को	१४३६, १४४७, १४५४, १४६०, १४६६, १४७२, १४७७, १४८३, १४८८, १४६४, १५००, १५०७
पओसे=प्रद्वेष करने वाला	१५७१
पकरेइं=करता है	१२८३
पकरेईं=करता है	१५१६
पकित्तिया=कथन किये गये हैं	१६३८, १६४०, १६४१, १६८८, १६६४, १६६६, १७१०, १७१६, १७१७, १७२२, १७२७
पकुव्वईं=करता है	१२०६
पक्कविट्ठस्स=पके हुए कपित्थफल का रस होता है	१५६२
पक्कमंति=पराक्रम करते हैं, घूमते हैं	१२०६, १२४७
पक्खिणो=पक्षीगण	१७५३
पक्खी=पक्षी—पराभव करते हैं	१४२०

पक्खिणं=पक्ष से	११५७
पगप्पमि=आचारप्रकल्प में	१४०१
पगामभोइणो=अति भोजन करने वाले को	१४२१
पगामं=अति	१४२०
पगासणाए=प्रकाश होने से	१४१०
पगिरहईं=प्रहरण करूँ	१२११
पच्चक्खाणं=प्रत्याख्यान	११७४
पच्चक्खाणेणं=प्रत्याख्यान से	१२७२
पच्चमाणा=परिगत होते हुए	१४३२
पच्छा=पश्चात्, पीछे १४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५	
पच्छागया=प्रत्यागतनामक	१३६५
पच्छाणुतावं जणयइं=पश्चात्ताप को उत्पन्न करता है	१२६४
पच्छाणुतावेणं=पश्चात्ताप से	१२६४
पच्छाणुतावे न=संयम प्रहरण करने के पश्चात् पश्चात्ताप न करे	१५१३
पज्जओ=पर्याय है	१६२०
पज्जत्तं=पर्याप्त १६७६, १६८७, १६६३, १७०४, १७१०, १७१७, १७२२, १७२७	
पज्जत्ता=पर्याप्त जीव हैं	१६७७, १६८८, १७०५, १७१०
पज्जवचरओ=पर्यवचरक	१३७०
पज्जवाणं=पर्यायों का	१२१७, १२२४
पज्जवेहि=पर्यायों से	१३६१
पट्टणे=पत्तन में	१३६३
पट्टिओ=प्रस्थित हो जाता है	१२००
पडइं=गिर पड़ता है	१२०१, १२०२
पडिकूलेइं=प्रतिकूल करता है	१२०६
पडिक्रमणेणं=प्रतिक्रमण से	१२६६
पडिक्रमित्तां=प्रतिक्रम करके	११८२
पडिक्रमिच्चु=प्रतिक्रमण करके	११८६, ११६२

पडिच्छद्=पदता है	११७४	पडुच्च=अपक्षा से	१६३४, १६८३, १६८६,
पडिपुच्छणयाप ण=प्रतिपृच्छा से	१२८०	१६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४,	
पडिपुच्छण=प्रतिप्रच्छना करे	११४६	१७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४,	
पडिपुच्छणा=प्रतिप्रच्छना	११४७	१७६१, १७७४	
पडिपुण्णचित्ता=प्रतिपूर्णाचित्त होकर	१४०६	पडुप्पन्न=वर्तमानकाल के	१२७१
पडिपुण्ण=प्रतिपूर्णा	१३३६	पढमग्गि=प्रथम त्रिक के प्रथम देव-	
पडिप्पह=पीछे को	१२०२	लोक में	१७८३
पडिमासु=प्रतिमासों में	१३६०, १३६२	पढमसमए वद्ध=प्रथम समय में बाँपा	१३३६
पडियाचि=गिरी हुई भी	१३२६	पढम=प्रथम ११५५, ११६०, ११७३, १२४१	
पडिरूचयाप ण=प्रतिरूपता से	१३०८	पढमा=प्रथमा	११४७
पडिलेहए=प्रतिलेखना करे	११६७, ११८१,	पढमाए=प्रथम पृथिवी म	१७३६
	११८२, ११८६	पढमे=प्रथम	१५६६, १७६६
पडिलेहण=प्रतिलेखना	११७४	पणाग=पनक, अत्यंत सूक्ष्म	१६७८
पडिलेहणा=प्रतिलेखना में	११७५	पणागजीवाण=पनक जीवों के	१७०१
पडिलेहा=प्रतिलेखना (का समय		पणाण=वनस्पतिकाय के जीवों की	
होगा है)	११५६, ११७३	है	१७००
पडिलेहिए=प्रतिलेखना करे	११६६	पणयात्=पैतालीस	१६६६
पडिलेहिज्ज=प्रतिलेखना करे	११६७, ११८३	पणवीस=पचीस	१३६६, १७८४
पडिलेहिच्चा=प्रतिलेखन करके	११५१,	पणीय=प्रणीत	१३७२
	११६४, ११६७	पणुत्तीसई=पचीस	१७८५
पडिलेहिच्चाण=प्रतिलेखन करके	११६५	पत्तहारगा=पनाहारक	१७२३
पडिलेदिया=प्रतिलेखना करके	११८८	पत्तियाइत्ता=महय्य करके	१२४६
पडिलेहे=प्रतिलेखना करे	११६८	पत्तेगसरीरा=प्रत्येक शरीर वाली	
पडियज्जइ=महय्य करता है	१२६५	वनस्पति	१६६४
पडियज्जमाणे=महय्य करता हुआ	१२७६	पत्तेगा=प्रत्येक शरीर	१६६३
पडियज्जामि=महय्य करूँ	११६३	पत्तेगाइ=प्रत्येक शरीरी वनस्पति	१६६५
पडियज्जियग्गा=महय्य करने चाहियें	१४१६	पडुट्टुचित्तो=प्रदुष्ट चित्त हुआ	
पडिवग्गे=प्राप्त हुआ, महय्य करने		इत्यादि १४४७, १४६०, १४७२, १४८३,	
वाला	१२५७, १२६४, १३०६	१४६४, १५०७	
पडिसघप=प्राप्त करने वाला	११६७	पन्नत्तो=प्रतिपादन किया है	१२१४, १२१८
पडिसेधी=प्रतिसेवा करने वाला	१८१०	पन्नरस=पद्रह	१७५८
पडिस्सुए=गुरुओं व वचन की		पन्नविप=प्रहापित किया	१३४८
स्वीकारता में	११४६	पप्प=अपक्षा से	१६३०, १६३४, १६८३,
पडिहया=रुक्त है	१६६४, १६६५	१६८६, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६,	

१७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१, १७७४	पयावणेमु=पकवाने में	१६१२	
पप्फोडणा=प्रस्फोटना	११७०	परपणं=अनन्तगुणा अधिक रम	१५६३
पप्फोटै=प्रस्फोटना करे	११६८	परकडे=परकृत स्थान मे	१६०६
पभा=प्रभा	१२२३	परकरणे=पर के कार्य करने के समय	११४६
पभावणे=धर्मप्रभावना	१२४०	परमत्थ=परमार्थ का	१२३७
पभावेइ=प्रभावना करता है	१२८५	परमद्व=परमार्द्ध	११८१
पमजिज्ज=प्रमार्जना करे	११६८	परमसंज्ञए=परम संयमी	१६१०
पमत्त=प्रमादी	१५७१	परमसुदी=परम सुगी	१३०३
पमत्तो=प्रमाद करने वाला	११७५	परमाणु=परमाणु संज्ञा हो जाती है	१६३३
पमाणे=प्रस्फोटनादि संख्या में	११७२	परमाणुणो=परमाणु	१६३२
पमाणेहि=प्रमाणों से	१२३४	परमाहम्मिपसु=परमाधार्मिकों में	१३६३
पमार्यं=प्रमाद	११७२	परलामं=पर के लाभ का	१२६६
पमोक्ख=छूटने का	१५२३	परलोगधम्मस्स=परलोकों में धर्म का	१३१६
पमोक्खो=प्रमोक्ष का हेतु	१४०६	परलोयं=परलोक मे	१६०१
पम्हलेसं=पद्मजेश्या को	१५७५	परसमय=परसमय—परमत की	१३२६
पम्हलेसा=पद्मजेश्या	१५५८	परस्स=पर के, पर के पदार्थ को,	
पम्हलेसाए=पद्मजेश्या की	१५८३	पर के स्पर्श को 'आदि १४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३	
पम्हा=पद्मजेश्या	१५५४, १५६८	परं=उत्तरकाल में, दूसरे को	१३२७, १८०६
पम्हाए=पद्मजेश्या का होता है	१५६३, १५६७	परंपराओ=परम्परा को	१४६०, १४७२
पयडीओ=प्रकृतियों	१५३४	परंपरेण=परम्परा से	१४६१
पयणु=सूचक	१५७५	पराइओ=पराजित हुई	१४२२
पयणुए=अत्यन्त पतले	१५७५	परिकित्तिआ=कथन किये गये हैं	१३३३, १७२८
पयणुवाई=अल्प भाषण करने वाला	१५७५	परिकित्तिओ=परिकीर्तित किया है	१३८१
पयणे=पकाने मे	१६१२	परिग्गहम्मि=परिग्रह में	१४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३
पयरतचो=प्रतर तप	१३५७	परिग्गहा=परिग्रह से	१३५०
पयलपयला=प्रचलाप्रचला	१५२६	परिग्गही=परिग्रह से युक्त है	१५१०
पयला=प्रचला	१५२६	परिग्गहे=परिग्रह में अतृप्त	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४
पयं=पद	११७३	परिग्गहेण=मूर्च्छाभाव से, परिग्रह	
पयंगवीहिया=पतंगवीथिका के सदृश	१३६५	से १४४१, १४५६, १४६८, १४७६, १४६०, १५०२	
पयंगे=शालभ	१४३७		
पयाइ=पदों मे	१२३२		
पयावए=दूसरों से पकवावे	१६१२		

परिच्यञ्जा=झोडकर	१६०५	परिव्यट्टई=परिवर्तन करता है	१५२४
परिच्याय=परिल्याग	१२५७	परिसम्पा=परिसर्प	१७४७, १७४६
परिणयो=परिणत	१५७०	परिसुञ्जई=यह जीव शुद्ध होता है	१२४५
परिणमे=परिणाम वाला होता है, परिणत होता है १५७०, १५७१, १५७३, १५७६		परिहायती=सर्प प्रकार से हीन होती	१६६७
परिणयवगरसो=पक हुए आम का फल का रस होना है	१५६०	परिहारविसुद्धीय=परिहारविसुद्धि	१२४१
परिणया=परिणत (होते हैं)	१६३८, १६४०	परीसहे=परिपक्षों में	१३१२, १३६७
परिणयाद्धि=परिणत होने से १५६६, १६००, १६०१		परूवणा=परूपणा	१६०६
परिणाम=परिणाम	१५५३	परूविए=परूपण किया	१३४८
परिणामा=परिणान हुए	१६३८	परेण=पर क	१०२६
परिणामो=परिणाम	१५६८, १६३७	परे भवे=पर भव में	१५६६, १६००
परिणि युए=सुरती हो जाता है	१६२२	पलङ्गु=प्याज	१६६६
परित्तससारी=अल्पससारी	१८०३	पलत्र=त्रिपल वस्त्र ग्रहण करना	११७२
परितावेइ=परिताप दता है १४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१		पलायप=भाग जाता है	१२०२
परिनि वायइ=परम शांति को प्राप्त हो जाता है १२८८, १३०६, १३०४, १३२६		पलिडचग=अपन दोषों को ढाँपने वाला	१५७२
परिनि रायति=शीनलीभूत होत हैं	१२४६	पलिडचति=कार्य का अपलाप करते हैं	१२०७
परिनि युए=निवाय को प्राप्त हो गये	१८१२	पलिओचम=पल्योपम का	१५८५, १५८६, १५८७, १५६५
परिमडलसडाणे=परिमण्डल-स्थान वाला जो पुत्रल-स्कन्ध है	१६५३	पलिओचमस्स=पल्योपम के	१७५५
परिमडला=परिमण्डलाकार	१६४१	पलिओचम=पल्योपमप्रमाण	१५६५, १७५५, १७६६, १७७७
परिमिय=परिमित	१७६७	पलिओचमाइ=पल्योपम की	१७५१, १७६०
परियट्टणयाए ण=परिवर्तना से	१२८१	पलियमसत्तभागम=भद्रिया=पल्यो पम क असहयानत्र भाग अधिक	१५८२
परियट्टणा=परिवर्तन करना	१३७८	पलियस्स=पल्योपम का	१७५५
परियति=परिभ्रमण करत हैं	१००७	पलिय=पल्योपम का	१५८०, १५८१, १५६३, १५६४, १५६५
परिरओ=परिधि है	१६६७	पल्ली=पल्ली में	१३६३
परियजए=योग दव	१६०६, १६१०	पल्लोयाणुलया=पल्लक और अनुपल्लक	१७१८
परियजण=परिवर्जन	१३७२	पदशयणमाघ=प्रह्लादनभाव को	१२७७
		पदशयामि=कथन करता हूँ, कहूँगा	११४५, १३८३, १५५२

पवत्तर्णं=प्रवृत्ति करे	१३८४	पंच=पाँच	१३४४
पवयणपभावेणं=प्रवचन की प्रभावना		पंचमम्भि=पाँचवें प्रवेयक में	१७८५
से	१२८५	पंचमा=पाँचवीं	१५३०
पवयणमायासु=प्रवचनमाताओं में	१२६६	पंचमाए=पाँचवीं तरक मे	१७३८
पवयणं=प्रवचन की	१२८५	पंचमी=पाँचवीं	११४७
पवयणे=प्रवचन मे	१२३५	पंचमो=पाँचवाँ है	१३५७
पवाले=प्रवाल	१६७६	पंचविहं=पाँच प्रकार का (है)	१२१६,
पवेइए=प्रतिपादन किया है	१२४६	१२१७, १३३६, १५२८, १५४१	
पवेइया=प्रतिपादन की है	११४७, ११४६	पंचविहा=पाँच प्रकार के	१७६५
पव्वगा=पर्व से उत्पन्न होने वाले		पंचसमिधो=पाँच समितियों से युक्त	१३५१
ईखादि	१६६५	पंचहा=पाँच प्रकार से, के	१३३६, १३६१,
पव्वजां=दीक्षा का	१६०५	१३७६, १६३७, १६३८, १६४०, १६८८,	
पसत्थ=प्रशस्त	१५६७	१७१०, १७४३, १७६७, १७७२	
पसत्थजोगपडिवन्ने=प्रशस्त योगों		पंचासवप्पवत्तो=पाँचों आत्तवों में	
को प्राप्त हुआ	१२६५	प्रवृत्त (प्रमादयुक्त)	१५७०
पसत्थज्जाणीवगाए=प्रशस्त ध्यान-		पंचिन्द्रिय=पंचेन्द्रिय	१७४१
युक्त	१२७१	पंचिन्द्रिया=पंचेन्द्रिय	१७१६, १७३२
पसत्थलिगे=प्रशस्तलिंग	१३०८	पंजलिउडो=हाथ जोड़कर	११५२
पसत्थलेसाण=प्रशस्त लेश्याओं की		पंडिओ=पंडित	१३८२, १४०७
होती है	१५६६	पंडु=पांडु	१६७८
पसत्थं=प्रशस्त है	११७३	पंडुरा=श्वेत	१६६६
पसत्थाई=प्रशस्त	१२६०	पंडुरुह्योयं=श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित	
पसत्थाओ=प्रशस्त लेश्याओं को	१६०२	(गृह की)	१६०७
पसत्थे=प्रशस्त योगों को	१२६५	पाउकरे=प्रकट करके	१८१२
पसत्थो=प्रशस्त (है)	१४२७, १५२१	पागडलिगे=प्रकटलिंग	१३०८
पसरई=फैलता है	१२३२	पाणभूय=प्राणियों की	१६१२
पसंतचित्ते=प्रसन्नचित्त, प्रशात-		पाणभोयणं=पानी और भोजन	१३७२
चित्त	१५७५, १५७६	पाणयम्मि=प्राणत देवलोक मे	१७८१
पसिठिल=शिथिल वस्त्र पकड़ना	११७२	पाणया=प्राणत देवलोक	१७६६
पसु=पशु	१३७३	पाणवत्तियाए=प्राणरक्षा के लिए	११७७
पहावई=दौड़ता है	१२०२	पाणं=पानीय की	११७६
पहीयए=नष्ट हो जाती है	१५१७	पाणिदया=प्राणियों की दया के	
पहू=प्रभु—सामर्थ्यवान्	१६२१	लिए	११७६
पकाभा=पंकाभा	१७३३	पाणिचह=प्राणिवध	१३५०

पायच्छिन्नकरणेण=प्रायश्चित्त ष करने से	१२७६
पायच्छिन्न=प्रायश्चित्त (को)	१२७१, १२७६, १३७५, १३७६
पायच्छिन्नेण=प्रायश्चित्त से	१२७६
पाय=प्राय	१४००
पारिस्ता=पार कर	११६३
पारिय=पार कर	११८७, ११६१, ११६४
पारियकाउरसगो=समाप्त क्रिया कायोत्सर्ग जिसन	११८५
पारेषय=कथूरत की	१५५६
पालइत्ता=पालन करण, भोगकर	१२२६, १३४४
पायइ=पाता है, प्राप्त होता है	१४३७, १४५२, १४७५, १४८७, १४६८
पायकम्मनिरासये=पापकर्म ष निरासन्न विषय में	१३५३
पायकम्मपयत्तये=पापकर्म के प्रवसक है	१३८५
पायकम्मधिसोहिं=पापकर्म की विगुद्धि का	१२७६
पायकम्माण=पापकर्मो ष	१२६५
पायग कम्म=पापकर्म	१३४६
पायसुयपसगोसु=पापश्रुत ष प्रसगमें	१४०२
पाय=पापकर्म की, पाप को	१२८८, १२६५
पाया=पाप	१२०५
पायाइ=पापातुष्टान को	१४१४
पायासयनिरोद=पापाश्रय का निरोध	१३००
पासप=सर्व को दग्गती है	१५२०
पासयणुधारभूमि ष=प्रथमयाभूमि और वधारभूमि की	११८३
पासेण=एक पास पर	१२०१
पि=अपि-अन्य पौरया आदि काल	११६५
पिञ्ज=प्रेम	१३३६

पिञ्जदोसमिच्छादसणविज्जपण=	
प्रेम, द्वेष और मिथ्यादर्शन ष	
विज्जय से	१३३६
पियघम्मे=धर्मप्रेमी	१५७३
पिचीलि=क्रीडी	१७०३
पिसाय=पिशाच	१७६७
पिस्तमाणाण=पठ हुप	१५६५
पिहियययच्छिदे=पिहित-प्रत-छिद्र	१२६६
पिहेइ=डांपता है	१२६६
पिडवाय=पिडपात को	१६१८
पिंडोग्गह=आहार ष अथमह करने क	१३६०
पीयप=पीतवर्या है	१६४४
पीलेइ=पीडा षपजाता है	१४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१
पुग्गल=पुद्गल	१२१८, १२१६
पुग्गला=पुद्गल (स्कन्ध और परमाणु रूप)	१६४०
पुग्गलाण=पुद्गलों का	१२२३
पुत्तणा=प्रन करना	१३७६
पुच्छिमि=पूछ में	१२००
पुच्छिज्ज=पूछे	११५२
पुट्ट=स्पर्शा हुआ	१३३६
पुट्टवी=पृथिवीकाय, पृथिवी, शुद्ध पृथिवी आदि	११७५, १६६६, १६६८, १६७६, १६७८
पुट्टवीए=पृथ्वीरूप जीवों के	१६८०
पुट्टवीनीया=पृथ्वीकाय ष जीव	१६७६
पुट्टवीजीयाण=पृथिवीकाय के जीवों का	१६८६
पुट्टवीण=पृथ्वीकाय के जीवों की	१६८७, १६८५
पुट्टवीत्त=पृथिवियों में	१७३३
पुण=फिर	१८६६, १८००, १८०२
पुणो=पुन , फिर	११५५, ११६८, ११५५

१३२०, १४४७, १४६०, १४८३, १४९४,	
१६७६, १६८७, १६९३, १७०४, १७१०	
पुण्य=पुरय	१२२८
पुण्यं=पुरय	१२२५
पुरतथओ=पहले	१४४५, १४५६, १४७०,
	१४८२, १४९३, १५०५
पुरिससिद्धा=पुरुषलिंगसिद्ध	१६५८
पुरिसाणं=पुरुषों का	१३१३
पुरिसेसु=पुरुषों मे	१६६१
पुरिसो=पुरुष	१३६८
पुलप=पुलक	१६७६
पुव्वकम्माइं=पूर्वकर्मों को	१२४७
पुव्वकोडि=पूर्व करोड की	१७४५
पुव्वकोडिपुहुत्तेणं=पूर्व कोटि' अधिक	१७५१, १७५५
पुव्वकोडी=पूर्व कोटी (करोड पूर्व	
की)	१५६०
पुव्वकोडीओ=पूर्व करोड की	१७४४
पुव्ववद्धं=पूर्व मे बाँधे हुए को	१२६२,
	१३०१, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३,
	१३३४, १३३५, १३३६, १३३७
पुव्ववद्धं निजारेइ=पूर्ववद्ध की निर्जरा	
करता है	१३३३
पुव्ववद्धाणं=पूर्व बाँधे हुए की	१२६५
पुव्वं=पूर्व	१२३८
पुव्वंता=पूर्व—पहले	११६८
पुव्विहम्मि=पूर्व के, पहले	११५१, ११६५
पुहत्तं=पृथक्त्व	१२२४, १७४५
पुहुत्तेण=पृथक् र होने से, बहुतों	
की अपेक्षा से	१६३३, १६७२
पुं=पुरुषवेद	१५११
पूयणं=पूजन	१६१६
पेडा=पेटिकावत् गृहों की पंक्ति	१३६५
पेसिया=भेजे हुए	१२०७

पेहियं=कटाक्षपूर्वक देखने को	१४२५
पोक्खरिणीपलासं=कमलिनी का	
पत्र	१४४६, १४६१, १४७३, १४८४,
	१४९५, १५०७
पोत्तिया=पोतिक	१७२७
पोरिसिं=पौरुषी मे	११५५, ११६२
पोरिसी=पौरुषी	११५६
पोरिसीए=पौरुषी के, मे	११६६, ११७६,
	११८२, ११८८, ११८९, १३६७
पोरिसीणं=पौरुषियों का	१३६६
पोसिया=पुष्ट क्रिये	१२०६
पोसे=पौप मे	११५८
पोसे मासे=पौप मास में	११५६
प्पभवं=उत्पन्न होता है	१४३१

फ

फग्गुण=फाल्गुन	११५८
फलिहे=स्फटिक रत्न	१६७६
फास=स्पर्श	१५५३
फासओ=स्पर्श से	१६३७, १६४०, १६४२,
	१६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७,
	१६४६, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३
फासओवि=स्पर्श से भी	१६५३, १६५४,
	१६५५
फासपरिणया=स्पर्शरूप से परिणत	
हुए	१६४०
फासम्मि=स्पर्श मे	१४९४
फासस्स=स्पर्श का	१४८६
फासं=स्पर्श को	१४८५, १४८६, १४८८
फासा=स्पर्श	१२२३
फासाणुगासाणुगए=सुन्दर स्पर्श की	
आशा के अनुगत हुआ	१४८६
फासाणुरत्तस्स=स्पर्श मे अनुरक्त	१४६३
फासाणुवाएण=स्पर्श के अनुराग से	१४६०

फासित्ता=स्पर्श करके	१२४६	वघइ=वर्धता है	१२८३, १२८५
फासिन्द्रियनिर्गहेण=स्पर्श-इन्द्रिय		वघण=वन्धनों से	१२८३
व निग्रह से	१३३३	वघणयद्वाभो=वन्धनों से बँधी हुई	१२८३
फासुयमिमि=प्रासुक स्थान में	१६१०	वघति=वृद्धि होती है	१८११
फासे=स्पर्श में, स्पर्शविषयक	१४८८, १४६१,	वघो=वन्ध	१२२५
	१४६२, १४६३, १४६५	वभगुत्तीसु=ब्रह्मचर्य की गुप्तियों में	१३६१
फासेसु=स्पर्शों में, स्पर्शविषयक	१३३३,	वभचेरगुत्तीसु=ब्रह्मचर्य की रक्षा	
	१४८७	के लिए	११७६
फासो=स्पर्श	१५६६, १५६७	वभमिमि=ब्रह्मचर्य के १८ भेदों में	१३६६
व		वभयारिस्स=ब्रह्मचारी को, का	१४२१, १४२४
वभो=नाह	१३५५	वभलोए=ब्रह्मलोक में	१७७६
वडिसविभिन्नकाए=लोहमय कटक		वभलोगा=ब्रह्मदेवलोक	१७६६
से वेपा गया है शरीर जिसका	१४७५	वभवए=ब्रह्मचर्यत्रय म	१४२६
वद्धग=बद्ध है	१५४५	वादराण=स्थूल जीवों का (वध	
वद्ध=बाधा हुआ	१३३६	होना है)	१६११
वद्धाभो=बाँधी हुई थी	१२८३	वायरा=वादर	१६७६, १६७७, १६८३,
वद्धो=बाँधा हुआ	१५२४		१६८७, १६८८, १६८९, १६९३, १६९८,
वल्गगप्पभव=उलाका से उत्पन्न			१७०४, १७०५, १७०६, १७१०, १७१२
होता है	१४१५	वारसहा=वारह प्रकार के	१७६६
वलागा=उलाका	१४१५	वारसहिं=द्वादश	१६६६
वहवे=बहुत से	१२४६, १२६०	वारसा=द्वादश	१७००
वह्विरेण=नाह से	१२३१	वारसेव=वारह ही	१७६५
वहुपएसग्गाभो=बहुप्रदश वाली कर्म-		वालगर्ची=तरुण्य गौ के पीछे	१२०१
स्थिति को	१२८३	वालजणस्स=वालजन का	१४११
वहुपाणिचिणामणे=अनेकानेक		वालमणोहराभो=वाल जीवों के मन	
प्राणियों का निनाशक	१६१४	को हरने वाली	१४२६
वहुमाणयाए=बहुमान सं	१२६०	वालमरणणि=वाल मरण से	१८०३
वहुयाणि=बहुत प्रकार से	१८०३	वाल्ले=अज्ञानी, अज्ञानी जीव	१४३६, १४४०,
वहुले पक्खे=कृण्य पक्ष में	११५८		१४४५, १४४५, १४६६, १४६७, १४७७,
वहुसो=बहुत प्रकार से	१८०३		१४७८, १४८८, १४८९, १५००, १५०१
वह्व=बहुत	११६५, १५३२, १८०४	वावीस=वाइस	१७३६
वह्व जीम=बहुत से जीव	१३८३	वावीस सहस्साइ=नाइस सहस्र	१६८४
वह्वणि=बहुत	१७६४	वावीस=वाइस	१७३६, १७८२, १७८३
वह्व मेया=बहुत भद है	१५३६		

वाचीसाण=वाईस	१३६७
वासाणि=वर्षों तक	१७६४
वाहई=पीडा देता है	१५२१
वाहिर=वाह्य, वाह्य तप	१२४४, १३५४
वाहिरंगं=वाह्य	१३७४
वाहिरो=वाह्य, वाह्य तप	१२४५, १३५४
वाहुत्ता=स्थूलता वाली	१६६७
विद्ययमि=प्रथम के द्वितीय चक्र में	१७८४
विद्ययं=द्वितीय	११६८
विद्यया=द्वितीय	११४७
विरालावसदस्स=विडाल-वसती के	१४२४
विलाओ=विल से	१४६४
वीय=द्वितीय	११५६
वीयरुइ=वीजरुचि	१२२७, १२३२
वीयं=दूसरी पौखी मे, द्वितीय चारित्र	११५५, ११६२, १२४१
वुज्भइ=बुद्ध हो जाता है	१२८६, १३०६, १३२४, १३२६, १३४६
वुज्भंति=बुद्ध होते हैं	१२४६
वुच्चे=बुद्ध	१८१२
वुडेहि=बुद्धों ने (जो मार्ग)	१६०४
वुहा=बुध लोग	१३८०
वुहो=तत्त्व को जानने वाला	१५५१
वूरस्स=वूर नाम की वनस्पति का	१५६७
वेइदिय=द्वीन्द्रिय	१७२०, १७२१
वेइदिया=द्वीन्द्रिय	१७१६, १७१७, १७१८
वेमि=मैं कहता हूँ	१२४७, १८१२
वोच्छिंदित्ता=व्यवच्छेद कर देने से	१२६६
वोधव्वा=जानो	१६७७, १६६५, १६६७, १७०३, १७०५, १७२३, १७४२, १७४३, १७५३, १७६८
वोधव्वे=जानना चाहिए	१६७६
वोद्धव्वा=जानने चाहिएँ	१६३२

वोही=सम्यक्त्व की प्राप्ति	१८००, १८०१, १८०२
वोदिं=शरीर को	१६२१, १६६४, १६६५
म	
भइए=भाज्य है	१६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५
भइयव्वं=चारित्र का भजना है	१२३८
भइयव्वा=भजनापूर्वक रहते हैं	१६३३
भगवया=भगवान् (ने)	१२४६, १३४८
भजई=मूट जाता है	११६६
भज्जती=सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करते	१२०३
भणियं=कहा गया है	१३७२
भणिया=कहा है	१६६८
भत्तपच्चक्खाणेणं=भक्त-प्रत्याख्यात से	१३०५
भत्तपाणेण=भक्तपान से	१२०६
भत्तपाणेसु=भक्तपान के विषय में (जानना)	१६१२
भत्तं=भक्त	११७६
भत्ति=भक्ति	१२६०
भइत्ताए=भद्रता के	१२८५
भइवए=भाद्रपद मे	११५८
भमरे=भ्रमर	१७२७
भयट्टाणेसु=भयस्थानों मे	१३६०
भयं=भय	१५११
भवइ=होता है, हो जाता है	१२५५, १२६०, १२७६, १२७७, १३००, १३०३, १३०४, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१७, १३१८, १३१६, १३२६, १३३६, १३४०, १३५०

भवकौडी=त्रोट भवों का	१३५३
भवग्गहण=भवग्रहण को	१२५५
भवग्गहणेण=भवग्रहण से	१२५५
भवणउइ=भवतपति	१५६४
भवणवासिणो=भवतवासियों के	१५६६
भवणवासी=भवतवासी देव	१५६५
भवप्पवच=जन्मादि के प्रपच से	१६७०
भवमज्जे=ससार में १४६१, १४८४, १४६५,	१५०७
भवमज्जे वि=ससार के मध्य में भी	१४४६
भवमज्जे वि सतो=ससार में रहता	
हुआ भी	१४७३
भवमिच्छुत्तछेयण=भव का हेतु जो	
मिथ्यात्व उसका छेदन	१३७७
भवम्मि=भव में	१६७१
भवसयाइ=सैकड़ों जन्मों को	१३०५
भवसिद्धीयसमप=भवसिद्धिक जीवों	
को सम्मत हैं	१८१२
भवति=होते हैं	१२६६, १४३०, १५२३
भवे=होता है, है आदि	१२१७, १२४१,
१३५३, १३५५, १३५८, १३६७, १३६३,	
१३६६, १३६७, १३७०, १३७६, १४३०,	
१५३३, १६०४, १६२६, १६२७, १६२८,	
१६४७, १६४३, १६४६, १६५३, १६५४,	
१६६६, १६७०, १६७१, १५८४, १६६०,	
१६६६, १७१३, १७३३, १७४०, १७४२,	
१७४७, १७४६, १७५१, १७५५, १७५६,	
१७६३, १७७४, १७७५, १७७७, १७७८,	
१७७६, १७८०, १७८१, १७८२, १७८३,	
१७८४, १७८५, १७८६, १७८७, १७८८,	
१७८९, १७९५, १८०१	
भजइ=तोड देता है	१२००
भजप्=तोड देता है	१२०२
भडग=भाडोपकरण को	११८१

भडयं=भाडोपकरण को	११५१, ११६५
भत्ते=है भगवन् ।	११५७, १२५४, १२५६,
१२५८, १२६०, १२६२, १२६४, १२६५,	
१२६६, १२६७, १२६८, १२६९, १७७०,	
१७७२, १७७३, १७७४, १७७६, १७७७,	
१७७८, १७७९, १७८०, १७८१, १७८३,	
१७८५, १७८६, १७८७, १७८८, १७८९,	
१७९०, १७९२, १७९३, १७९५, १७९६,	
१७९८, १७९९, १८००, १८०१, १८०२,	
१८०४, १८०५, १८०६, १८०८, १८०९,	
१८१०, १८११, १८१७, १८१३, १८१४,	
१८१५, १८१६, १८१७, १८१८, १८१९,	
१८२०, १८२१, १८२३, १८२४, १८२६,	
१८२७, १८२९, १८३०, १८३१, १८३२,	
१८३३, १८३४, १८३५, १८३६, १८३७,	
१८३९	
भागी=भोगने वाला	१३१०
भागो=भागों को	११५४
भागेण=भाग से	१५६५
भागो=भाग	१७५५
भायण=भाजनों की	११६६, ११८२, १२२०
भावओ=भाव से	१६२६
भायण=भावना को	१८०६, १८०७, १८०८,
१८१०	
भावणासु=भावनाओं में	१३६६
भायम्मि=भाव में, भावविषयक	१३६६, १५०७
भावरइ=भावरचि है	१२३५
भावविसोहिं=भावविशुद्धि का	१२७७, १३१६
भावविसोहीण=भावविशुद्धि में	१३१६
भावसद्येण=भावसत्य से	१३१६
भावसुसुत्ता=भावशुभ्रपा करना	१३७७
भावरस=भाव का	१४६७
भाय=रागभाव	१३६८, १४३३, १४६६,
१४६७, १४६९, १४७३	

भावा=भाव	१३६६	१३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०,
भावाणं=भावों के	१२२६	१३६३, १३६६, १४०१, १४०७, १६०४,
भावाणुगासाणुगण=भाव की आशा के अनुगत हुआ	१५०१	१६१०, १६१३, १६१५, १६१६, १६२४
भावाणुरत्तस्म=भावविषयक अनुरक्त	१५०६	भिक्ष्वृणं=भिक्षुओं की
भावाणुवाणण=भावविषयक अनुराग से	१५०२	भिंगिरीडी=भंगरीटी
भावुञ्जुययं=भाव की ऋजुता	१३१४	भुअ=भुजपरिसर्प
भावे=भावों को, भाव में, भाव के विषय में १२२८, १२२६, १२४५, १५००, १५०३, १५०४, १५०५, १५११	१२०३	भुज्जमाणा=खाण हुआ
भावेण=भाव से	१२२६, १३६१	भुज्जोभुज्जो=वारम्बार
भावेणं=अन्तःकरण से, भाव से	१२२६, १३६१	भुज्जो चि=फिर भी
भावेमाणे=भावना करता हुआ १३०४, १३२७	१५०७	भुज्जो यम=भुज्जमोचक रत्न
भावे विरत्तो=भाव में विरक्त	१४६८	भुज्जो कर्म=भूतिकर्म का
भावेसु=भावविषयक	१४०६	भुज्जो गमेसु=भूतप्रामों में
भावोमाणं=भाव-अवमौदर्य	१३१४	भुज्जो ध्येण=भूतार्थ से
भासओ=भाषण करते हुए	१२०७	भूया=भूत
भासुञ्जुययं=भाषा की ऋजुता	१६१७	भूयाणं=जीवों का
भिउडिं=भृकुटी	१६१७	भेए=भेदों को, भेद १६७६, १७०३, १७१७, १७२२, १७२७, १७४२
भिक्षववृत्तिणा=भिक्षावृत्ति वाले को	१६१७	भेओ=भेद १७६०
भिक्षववृत्ती=भिक्षावृत्ति	१३५५, १३७१	भेयण=भेदन १२५८
भिक्षवायरियं=भिक्षाचरी करे, भिक्षा-चर्या	१३५५	भेया=भेद, भेद वाले...आदि १५३२, १५३७, १६८२, १७५७, १७५८
भिक्षालसिए=भिक्षाचरी में	१२०५	भोगा=कामभोग १५१०
आलस्य करने वाला	१६१७	भोगे=भोग में १५४१
भिक्षिखयववं=भिक्षा करनी चाहिए	१६१७	भोमिज्ज=भौमेय १७६४
भिक्षुणा=भिक्षु को	१३६१	भोमेज्जाणं=भवत्पति देवों की १७७४
भिक्षुधर्ममि=यतिधर्म में	१६०८	म
भिक्षुस्स=भिक्षु को	१३५४, १३६१, १३४६, १३५२, १३७०, १३७६, १३८१, १३८५,	मउआ=मृदु १६४०
भिक्षु=साधु, भिक्षु		मउए=मृदु है १६४६
		मए=मैं ११५२
		मएसु=मदस्थानों में १३६१
		मगरा=मगरमच्छ १७४३
		मग्ग=मार्ग की १२७६
		मग्गफलं=मार्ग के फल की १२७६

मग्ग=मार्ग को	१०१५, १६०४	मणिविहाणा=मणियों प मद जानने	१६७६
मग्गाजद्विप=मागापद्वत	१४६=	मणुओ=मनुष्य, मनुज	१४४=, १४६१,
मग्गु त्ति=मार्ग इस प्रकार	१०१४		१४७३, १४=४, १४६५, १५०७
मग्गो=मार्ग है	१४११, १५०३	मणुधय=मनोज्ञता	१५१६
मच्चु=मृयु को	१४३७, १४५०	मणुध=मनोव, मनोज्ञस्पर्श को आदि	१४३४, १४५०, १४७४, १४=५, १४६६
मच्चुटी=मत्सरी (पराई सम्पत्ति को सहन न करने वाला)	१५७०	मणुध्रा=मनोज्ञ है	१४३३
मच्छा=मत्स्य	१७४३	मणुध्रामणुध्रेसु=मनोज्ञामनोज्ञ, प्रिय	
मच्चिदपत्ताड=मत्तिकापत्र से भी	१६६७	वा अप्रिय	१३११, १३३०, १३३१,
मच्चिद्वया=मत्तिका	१७०७		१३३२, १३३३
मच्छे=मत्स्य	१४७५	मणुयस्म=मनुष्य को	१५०६
मज्झ=मुक्त	१००६, १०१०	मणुया=मनुष्य	१७३२, १७५७
मज्झमि=मध्य भाग में	१६६७	मणुयाण-मनुष्यों की	१७६०
मज्झिमाइ=मध्यम अवगाहना में		मणुस्स=मानुष	१०६०
सिद्ध हुए	१६६०	मणुस्सदेवसुगईओ=मनुष्यगति	
मज्झिमाउपरिमा=मध्यम प ऊपर	१७७१	और देवगति को	१०६०
मज्झिमाउपरिमा=मध्यम का		मणुस्ताड=मनुष्य की आयु	१५३=
मध्यम	१७७१	मणुस्ताण=मनुष्यों की	१५=
मज्झिमाद्विट्ठिमा=मध्यम का नीचा	१७७१	मणोरमा=मन की आनन्द देने वाले	१४३०
मज्झिमिया=मध्यम	१७६५	मणोसिला=मनसिल	१६७६
मज्झे=मध्य में	१४०५	मणोहर=मन को हरने वाला	१६०७
मट्टिया=मृत्तिका	१६५=	मह्य=मादव स	१२१२, १३१५
मणरच्छिय=मनोवाञ्छित	१३५७	मह्ययाप ण=मृदुभाव स	१३१५
मणगुत्तयाप ण=मनोगुति स	१३१=	मह्य=मृदुता का	१३३५
मणगुत्ते=गुन मन वाला	१३१=	मधता=मानत हुए	१२०७
मणजोग=मनोयोग का	१३४४	मधे=पसा में मानता है	१००७
मणनाण=मन-पयवसान	१२१६, १५०=	मम=मरे	१२११
मणसमाहारणयाप ण=मन प		मम=मुक्तो	१२०६
समाधारण स	१३२१	मयट्टाणाइ=मदस्याना को	१३१५
मणसावि=मन स भी	१६०७, १६१५, १६१६	मयलक्येण=मृतलक्ष्य स	१०००
मणसो=मन का	१४६७	मरगय=मरकत मणि	१६७६
मणस्स=मन का	१४६६, १५०=	मरणशाला=मरणाकालपर्यन्त	१३५५
मण=मन को	१४६७	मरणमि=मरणा प समय	१७६६
मण पि=मन से भी (द्वेप)	१४३३	मरणस्म=मृत्यु का	१४१६

मरणं=मृत्यु	१४१६	माहवाह्या=मानुवाहक युगा	१७१८
मरणे=मरणाविषयक	१३५८	माहं=मायावान्	१२०२, १८०८
मरंति=मरते हैं	१८००, १८०१, १८०२	माणवस्मन्=मनुष्य को	१४२६
मग्निहंति=प्राप्त करेंगे	१८०३	माणवा=मनुष्य	१६०५
मह्यु=पुष्पमालाओं से	१६०७	माणविजयणं=मान की विजय ने	१३३५
मसगा=मशक	१७२७	माणवेयणिजं कर्म=मानवेदनीय कर्म का	१३३५
मसारगह्ये=मसारगह्य रत्न	१६७६	माणसाणं=मानसिक	१२५८
महण्णवम्मि=महार्णव में	१५१५	माणमियं=मानसिक पीडा	१४३१
महापा=महात्मा	१२१२	माणं=मान	१५११
महा=महान्	१६१७	माणुसं=मनुष्यमन्वन्वी	१६२१
महातलायस्स=महान् तालाव के	१३५३	मार्यं=माया	१५११
महानिज्जरे=कर्मों की महानिर्जरा	१२७६	माया=छल-कपट, माया १२६२, १४५८, १५७१, १५७५	
महापज्जवसारो=महापर्यवसान	१२७६	मायामुसं=माया और मृपावाद की	१४४४, १४७०, १४८१, १५०४
महाभागा=महान् भाग्य वाले	१६७०	मायाविजयणं=माया की विजय ने	१३३६
महामुणी=महामुनि—महात्मा	१६१८	मायावेयणिजं=मायावेदनीय	१३३६
महाविमाणो=महाविमान में	१७८६	मालुगा=मालुगा	१७२३
महावीरेणं=महावीर ने	१२४६, १३४८	मासद्ध=अर्ध मास	१७६८
महासागरं=महासागर को	१४३०	मासाऊ=मास की आयु	१७३०
महासुक्का=महाशुक	१७६६	मासिणं=मासपर्यन्त	१७६८
महासुक्के=महाशुक देवलोक में	१७८०	मासेण=मान से	११५७
महिया=धूप	१६८८	मासेसु=मास में	११५६
महिं=पृथ्वी पर	१२१२	माहण=मागध	१७२८
महु=मधु	१५६२	माहिसे=महिष (भैंसा)	१४८७
महुरण=मधुर	१६४८	माहिंमि=माहेन्द्र देवलोक में	१७७८
महुरा=मधुर	१६३६	माहिंदा=माहेन्द्र देवलोक	१७६६
महेसिणो=महर्षि लोग	१२४७	मिड=मृदु	१२१२, १३१५
महोरगा=महोरग	१७६७	मिच्छत्तविसोहिं=मिथ्यात्व की	
मंगलेणं=मंगल से	१२७३	विशुद्धि	१२५५
मंडवे=मंडप में	१३६३	मिच्छत्तं=मिथ्यात्व की	१३२२, १५३४
मंडलिया=वातोलीरूप वायु	१७१०	मिच्छद्वि=मिथ्याद्वि	१५७२
मंडले=संसार में	१३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९५, १३९६		
मंताजोगं=मंत्रयोग	१८०७		
मंदाणुभावाओ=मंद भाव वाली	१२८३		

मिच्छाकारो=मिथ्याकार (करना)	११४७, ११४६	मुद्दे=मुद्र में	१२०७
मिच्छादसण=मिथ्यादर्शन	१२६२, १३३६, १८००, १८०२	मूलप=मूलक	१६६६
मिय=प्रमाणापूर्वक	१४१३	मूलपयडीओ=मूलप्रकृतिया	१५४३
मिहो=परस्पर	११७४	मूले=मूल है	१४१६
मिजगा=मिजग	१७२३	मूले=समीप में	१४२४
मुको=मुक्त हुआ	१५२१	मूसगाण=मूपकों की	१४२४
मुघर=मुक्त हो जाता है	१८८६, १३०६, १३२४, १३०६	मे=मेंने, मरी, मुक्तसे आदि	१२१०, १२४६, १३५२, १४०६, १५५२, १५५३, १६०४, १६२४, १६५७, १६७६, १७०३, १७१७, १७२२, १७२७, १७४२, १७४७, १७५७,
मुघति=कमा सं मुक्त होते हैं	१२४६		१७६४
मुणिण=मुनियों को	१४२७	मेरयस्त=मेरेयक का	१५६२
मुणी=मुनि, साधु	११६४, ११८१, ११६७, १३८२, १४३६, १४५४, १४६६, १४७७, १४८२, १५००, १६०२, १६०५, १६१८, १७६४, १७६८	मेहुण=मैधुन	१३५०
मुणेष्व=जानना चाहिए	१३६६, १३६८	मोक्षभावपडिचक्षे=मोक्ष को प्राप्त करने वाला	१२६३
मुत्तीण न=मुक्ति से	१३१३	मोक्षमग्ग=मोक्षमार्ग में	१२६२
मुद्दिय=मुद्दीका (दाग) का	१५६३	मोक्षमग्गगइ=मोक्षमार्ग की गति को	१२१३
मुद्धे=मुग्ध	१४५२	मोक्षत्व=मोक्ष को, मोक्षपद को	१४१०, १५२०
मुद्धेण=मस्तक के बल	१२०२	मोक्खामिक्खिस्स=मोक्ष अभिलाषी	१४२६
मुग्गुरे=भस्ममिश्रित अमिक्रय	१७०५	मोक्खो=मोक्ष	१२२५
मुस=मृपावाद को	१४५८	मोसली=नीचे ऊपर स्पर्श करना	११७०
मुसावाया=मृपावाद	१३५०	मोसस्स=भूट बोलने के, मृपावाद प	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५
मुसुत्ती=मुसुत्तीकन्द	१६६७	मोह=मोहरूप	१५१५
मुहपोत्ति=मुपवत्रिका की	११६७	मोहठाणेसु=मोह प स्थानों म	१४०२
मुहुत्तज्ज=अन्तमुहूर्त्त	१५७६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५६०	मोहणिज्जस्स=मोहनीय कर्म की	१५३४, १५४८
मुहुत्तम=मदिया=एक मुहूर्त्त अधिक (उत्कृष्ट स्थिति है)	१५६७	मोहणिज्ज=मोहनीय	१२६४, १३३६
मुहुत्तदिया=अन्तमुहूर्त्त अधिक	१५७६, १५८३	मोहणिज्ज पि=मोहनीय भी	१५३३
मुहुत्त=अन्तमुहूर्त्त	१५८३	मोह=मोह को, मोहनीय कर्म आदि	१४१५, १४१६, १५२५, १७६६
मुहुत्तादियाइ=अन्तमुहूर्त्त अधिक	१५६६		

रसगारवे=रसों में मूर्च्छित है	१२०४	रागदोसनिगदह=राग द्वेष के निग्रह	
रसद्वेष=आस्वाद के लिए	१६१८	को	१३३०, १३३१, १३३२
रसपरिचाओ=रस का परित्याग	१३५५	रागदोसनिगदह जणयइ=राग द्वेष	
रसफासओ=रस और स्पर्श से	१६८७,	का निग्रह करता है	१३३३
१६६२, १७०२, १७०६, १७१५, १७०२,		रागदोससमञ्जिय=राग द्वेष से	
१७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६,		उपार्जन किए हुए	१३४६
१७६४, १७६२		रागसत्त=रागरूप शत्रु	१४२२
रसमिम=रस में	१४७७, १४८३	रागस्स=राग का	१४१०, १४५१, १४७५
रसलोलुप=रसों का लोलुपी	१५७१	रागस्स हेउ=राग का हेतु	१४३५, १४६३,
रसविवज्जण=रसवर्जन तप	१३७२		१४८६, १४६७
रसस्स=रस का	१४७५	रागहेउ=राग का हेतु	१४३४, १४५०,
रस=रस को	१४७४, १४७५, १४७७		१४७४, १४८५, १४६६
रसा=रस, रसों का	१४२०	राग=राग	१४१६
रसाण=रसा का	१३७२	रागाउरे=राग से आतुर हुआ	१४३७, १४५२,
रसानुगासानुगण=रस की आशा			१४६४, १४७५, १४८७, १४६८
क अनुगत हुआ	१४७८	रागिणो=रागी	१५०८
रसानुत्तस्स=रसा में अनुरक्त	१४८२	रागी=राग करने वाला	१५१५
रसानुगणण=रस के अनुराग से	१४७६	रागे=राग	१३८५
रसे=रसविषयक, रस में	१४८०, १४८२,	रागो=राग	१२३०, १४१६
	१६१८	रायवेट्टिच=राजाभावत् कार्य को	१२०७
रसे अतिचे=रस के विषय में अतृप्त	१४८०	रायहाणि=राजधानी में	१३६३
रसेण=रस से	१४३२	रहरसि=सुन्दर, मनोहर, रुचिर	१४३६,
रसे विरसो=रसा में विरक्त	१४८४	१४५४, १४६६, १४७७, १४८८, १५००	
रसेसु=रसों में	१३३३, १४७५	रदरे=रुचिर	१४७७
रोस=रस, रस होता है	१५५६, १५६०,	रुपयमूले=वृत्त के मूल में	१६०६
	१५६१, १५६२, १५६३, १५६४	रुनखा=वृत्त	१६६४
रहस्सफणरुचारणद्वेष=ह्रस्वाच्चर		रुहाणि=रौद्र को	१३८०
क उच्चारणकाल में	१३४४	रुपप=चाँदी	१६७६
राइभायसु=रात्रिभागों में	११६१	रुयणे=रुचक रत्न	१६७६
राइय=रात्रिसम्बन्धी	११६०, ११६१	रुदिरा=लाल	१६७८
राईभायणविरत्ता=रात्रिभोजन का		रुमई=निरोध करता है	१३८५
लागी	१३५०	रुवमिम=रूप में	१४४७
राओ=रात्रि में	१२६२	रुवलवण्णविलासहास=रूप,	
रागदोस=राग और द्वेष से	१३५१	लावण्य, विलास और हास्य को	१४२५

मोहा=मोह से १५१०
मोहाययणं=मोह की उत्पत्ति का
स्थान है १४१५
मोहो=मोह, मोह का १२३०, १४१७
य
य=और, तथा, फिर, पुनः, समुच्चय"
इत्यादि ११४७, ११४६, ११५१, ११५८,
११७०, ११७३, ११७७, ११७६, ११८४,
११६१, ११६६, १२०२, १२१७, १२१६,
१२२१, १२२२, १२२४, १२२५, १२२८,
१२२६, १२३३, १२३५, १२३७, १२४०,
१२४५, १२४७, १२५५, १२५७, १२६०,
१२६५, १२७१, १२७२, १२७६, १२८६,
१२६२, १२६३, १२६५, १२६६, १२६८,
१३००, १३०३, १३०४, १३०६, १३१०,
१३११, १३१३, १३२६, १३४०, १३४४,
१३५१, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१,
१३६३, १३६५, १३६६, १३७१, १३८४,
१३८५, १३८८, १३६२, १३६३, १३६६,
१४०२, १४०४, १४११, १४१५, १४१६,
१४३०, १४३२, १४३३, १४३४, १४३८,
१४४१, १४४३, १४४४, १४४५, १४४७,
१४५०, १४५५, १४५६, १४५७, १४५८,
१४५६, १४६८, १४६६, १४७०, १४७२,
१४७६, १४८०, १४८१, १४८२, १४८६,
१४६१, १४६२, १४६३, १५०२, १५०३,
१५०४, १५०५, १५०८, १५१०, १५११,
१५१२, १५१६, १५१७, १५२०, १५२५,
१५२६, १५२६, १५३१, १५३४, १५३६,
१५३८, १५४१, १५४३, १५४७, १५५४,
१५५६, १५६०, १५७०, १५७१, १५७२,
१५७५, १६११, १६१२, १६१६, १६२५,
१६२६, १६२७, १६२८, १६३२, १६३३,
१६३४, १६३५, १६३७, १६३८, १६४०,

१६४१, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६,
१६४७, १६४८, १६४६, १६५०, १६५१,
१६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६५७,
१६५८, १६६०, १६६१, १६६३, १६६५,
१६६६, १६७१, १६७५, १६७६, १६७७,
१६७८, १६७९, १६८३, १६८८, १६८६,
१६६४, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६,
१७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०,
१७५४, १७६१
यावि=भी १३१७, १३१६
ये यावि=जो कोई- (अप्रिय गंव में) १४६५
र
रइं=रति १५११
रक्षणसंनिओगे=रक्षण और
संनियोग में १४६८, १४७६, १४६०,
१५०२
रक्षणे=रक्षण मे १४४१, १४५६
रक्षसा=राक्षस १७६७
रक्षमाणे=राग करता हुआ १२५८
रति पि=रात्रि के भी ११६१
रत्ता=अनुरक्त १८००, १८०२
रत्ताओ=अहोरात्र ११५८
रत्ति=रात्रि को ११६३
रत्थासु=गलियों मे १३६३
रमेज्ज=रमण करे १७६४
रयणं=स्वस्तिकादि की रचना १६१६
रयणाम=रत्नाभा १७३३
रययहार=चाँदी के हार के १५५८
रयाणं=रतों को १४२६
रस=रस १२२३, १५५३, १८०७
रसओ=रस से १६३७, १६३६, १६४२,
१६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७,
१६४८, १६४६, १६५०, १६५१, १६५२,
१६५३, १६५४, १६५५

रुचरुस=रूप का	१४३४, १४३५, १४३८	लेसज्झयणं=लेखा-अध्ययन को	१५५२
रुवं=रूप का, को	१४४०	लेसं=लेखा को	१५८६
रुवाणुगासा=रूप की आशा के	१४४६	लेसाण=लेखाओं की	१५७७, १५८४, १५८६, १५९१
रुवाणुरत्तस्स=रूप में अनुरक्त	१४४१	लेसाण ठिई=लेखाओं की स्थिति	१५८८
रुवाणुवापण=रूपविषयक राग होने से	१६२७, १६३२, १६३३	लेसाणं=लेखाओं की	१५५३, १५६४, १६०२
रुवाहिपसु=रूपाधिक	१७६३	लेसासु=लेखाओं में	१३८६
रुविणो=रूपी, रूपी द्रव्य के	१६३५, १६३६	लेसाहिं=लेखाएँ	१५६६, १६००, १६०१
रुवीणं=रूपी	१४४३, १४४४, १४४५, १४४८	लोप=लोक में	१४२६, १६२५, १६३३
रुवे=रूप में, रूप के विषय में	१३३१, १४३७	लोपगदेसे=लोक के एकदेश में	१६३३
रुवेसु=रूपों में	१२२८	लोगगाभावं=लोक के अप्रभाव को	१३०३
रोपइ=रुचता है	१२४६	लोगगग्मि=लोक के अप्रभाग पर	१६७०
रोयइत्ता=रुचि करके	१२३०	लोगदेसे=लोक के एकदेश में	१६८३, १६८६, १६८८, १७०६, १७२३
रोयंतो=रुचि करता है		लोगमिन्ना=लोकमात्र-प्रमाणा	१६२६
ल		लोगग्मि=लोक में	१६८३, १६८६
लक्खणं=लक्षण	१२१३, १२१७, १२२२, १२२३, १२२४, १५५३	लोगस्स=लोक को, के	१७३४, १७६०, १७७३
लघुभूप=लघुभाव को प्राप्त हुआ	१३०८	लोगा=लोक के यावन्मात्र प्रदेश हैं	१५७७
लया=लता	१६६४	लोगालोगप्पभावं=लोक	
लसण=थोम, लसण	१६६६	अलोक का प्रकाशक	
लहुआ=लघु	१६४०	लोगालोगे य=लोक और अलोक	१३३६
लहुए=लघु है	१६५०	प्रमाणा	१६२६
लंतगग्मि=लान्तक देवलोक में	१७७६	लोगेगदेसे=लोक के एक भाग में	१६७४, १७१८, १७४३, १७४६, १७५३
लंतगा=लान्तक देवलोक	१७६६	लोगो त्ति=लोक इस प्रकार	१२१८
लाघवियं=लाघवता को	१३०८	लोणु=लवणरूप	१६७६
लाभालाभग्मि=लाभ तथा अलाभ में	१६१८	लोभदोसा=लोभरूप दोष से	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४९२, १५०४
लाभे=लाभ में	१५४१	लोभवेयणिज्जं=लोभ की विजय से	१३३७
लाभेणं=लाभ में	१२६६	लोभाचिले=लोभ से व्याप्त हुआ,	१३३७
लिप्पई=लित होता	१५०७	आकुल हुआ आदि	१४४३, १४५७,
लुक्खए=रुच है	१६५२		
लुक्खा=रुच	१६४०		

	१४६६, १४८०, १४६१, १५०३
लोमे=लोम	१५७५
लोमपक्षी=रोमपक्षी	१७५३
लोपगो=लोक के अग्रभाग में	१६६५
लोपतो=लोकान्तभाग	१६६६
लोला=वृक्ष को भूमि पर रोलना	११७०
लोह=लोम को	१५११, १६०६
लोहिय=रक्तवर्ण	१६४३
लोहिणी=लोहिनीकन्द	१६६६
लोहियफले=लोहिताक्ष रत्न	१६७६
लोहिया=लाल	१६३८
लोहो=लोम	१४१८
लोहो ह्यो=लोम का नारा कर दिया	१४१८

घ

घ=अथवा, जैसे, समुच्चय में आदि	११५२, ११७४, १२२६, १०३१, १२३८, १३६८, १४२०, १४८७, १४६८, १५६२, १५६४, १५६७, १५६८, १६०६
घग्गुप्ते=वचनगुप्त	१३१६
घङ्गोम=वचनयोग का	१३४४
घङ्गे=वचनरूप	१६७६
घङ्गादेसु=वैशाख में	११५८
घङ्गस्ते=अप्रति को उत्पन्न करने वाला	१५१०
घण=भागदा है, कहत हैं, उमर विनाश होने पर आदि	१२०१, १२८०, १४४१, १४५६, १४६८, १४७६, १४८०, १५००
घणसु=श्रुतों में	१२८८
घणघणो=वर्णार्ण तप	१३५७
घणो=वर्ण तप	१३५७
घण्डह=वात्सल्य	१०४०
घञ्ज=वर्जना है	१३८७

घञ्ज=बला जावे	१२०७
घञ्जदे=वर्जकन्द	१६६६
घञ्जणा=त्याग करना	१२३७
घञ्जिता=वर्जकर, त्यागकर	१३८०, १५७६, १५८६, १६०२
घञ्जेयद्या=वर्जना चाहिये	११७०
घट्टमाणे=वर्जता हुआ	१२७६, १३१५, १३१७
घट्टतो=वतता हुआ	१६१६
घट्टा=घृत्ताकार	१६४१
घट्टे=घृत्ताकार	१६५३
घट्टइ=वृद्धि करता है, घटाता है, घट जाता है	१४४४, १४५८, १४७०, १४६२, १५०४
घट्टप=वृद्धि होती है	११५७
घणचारिणो=व्यन्तरदेव	१७६५
घणस्सइ=वनस्पतिकाय	११७५
घणस्सइ=वनस्पतिरूप, वनस्पतिकाय के	१६७६, १६६३
घणस्सइण=वनस्पति के जीवों को	१६६६
घणे=वन में	१४२१
घण्ण=वर्ण, रत्नाया	१२२३, १०६०, १५५३
घण्णो=वर्ण से	१५५५, १५५६, १५५७, १५५८, १६३८, १६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६५७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६८७, १६६०, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६२
घण्णिया=वर्णन की गइ	१५८५, १५८८, १५६१
घण्णेण=वर्ण से	१४३२
घण्णेण=वर्ण से	१३६८
घण्णालकणयो=वर्णनालकण	१०२१
घण्णमेय=वर्ण की ही	११६८

वत्थाइं=वत्सों की	११६७	वंजणलद्धि=व्यंजनलद्धि को	१२८१
वत्येणं=वत्स से युक्त	१३६८	वंजणाइं=व्यंजनों को	१२८१
वयगुत्तयाए णं=वचनगुप्ति से	१३१६	वंतराणं=व्यन्तरों की	१७७५
वयच्छिद्दाणि=व्रतों के छिद्रों को	१२६६	वंदणएणं=गुरुवन्दना से	१२६८
वयणं=वचन के	१२०६	वंदणं=वन्दना	१६१६
वयत्थो=अवस्था वाला	१३६८	वंदिऊण=वन्दना करके	११८६
वयसमाहारणयाए=वाकसमाधारण		वंदिता=वन्दना करके	११५१
से	१३२३	वंदिताण=वन्दना करना, वन्दना	
वयसाहारण=वचनसाधारण	१३२३	करके ११६६, ११८२, ११८५, ११८६,	
वयसाहारणदंसणपज्जे=वचन-		११८७, ११६१, ११६२, ११६४	
साधारणदर्शनपर्यायों को	१३२३	वंदिचु=वन्दना करके	११६५
वयंति=कहते हैं १४१५, १४१६, १४३४,		वा=अथवा, यदि, जैसे, तथा, विकल्प...	
१४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३,		इत्यादि ११५३, ११५७, ११७४, १२२३,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,	१४६७	१२३७, १२४३, १३६३, १३६७, १३६८,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,		१४१४, १४२५, १४३७, १४६१, १४७३,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,		१४८४, १४६५, १५०७, १५१६, १५३७,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,		१५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६३,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,		१५६६, १५६८, १५८६, १६०६, १६८७,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,		१६६२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६,		१७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४	
वर=प्रधान, श्रेष्ठ १३३६, १५६२, १६७४		वाइया=पढ़ाये हुए	१२०८
वरगइं=परम श्रेष्ठ गति को	१६७०	वाउजीवा=वायुकाय के जीव	१७१०
घरदंसिहिं=प्रधानदर्शी, श्रेष्ठदर्शी	१२१४, १२१८	वाऊ=वायुकाय ११७५, १७०३	
वराडगा=कौडियाँ	१७१८	वाऊजीवाण=वायुकाय के जीवों का	१७१४
वराया=वराक	१८०३	वाऊणं=वायुकाय के जीवों की	१७१३
वरिसेहिं=वर्षों से	१५६०	वाएइ=पढ़ाता है	११७४
वलया=नारियल	१६६५	वाडेसु=घरों के समूह में	१३६३
वल्ली=वल्ली	१६६४	वाणमंतर=वायव्यन्तर, व्यन्तरदेव	१५६४, १७६४
ववस्से=अध्यवसाय करे	१४२५	वाणमंतरा=व्यन्तरदेव	१७६७
वसही=वसती	१४२४	वाणिओ=वणिक् होता है	१६१६
वहईं=आचरण करता है	१३७६	वायणा=वाचना	१३७६
वहणे=शकटादि वाहन में	११६८	वायणाए णं=वाचना से	१२७६
वहमाणस्स=सम्यक् प्रकार प्रवर्तित		वायरकाए=वादर-पृथिवीकाय में	१६७६
हुआ, जोता हुआ वृषभ	११६८		
वहो=वध	१६११		
वंकसमायारे=वक्र ही क्रिया करने			
वाला	१५७२		
वंके=वचन से वक्र	१५७२		

घाया=वायुकुमार	१७६६	विग्घाण=वित्र फरन वारो	१२६२
घारणीए=मदिरा का	१५६२	विचिन्ने=विचित्र	१७२८
घालुया=वालुकाम्प	१६७६	विचितए=चिन्तन करे	११६३
घातुयाभा=वालुकामा	१७३३	विचितेइ=चिन्तन करता है	१२१०
घानघ=सन्माग से पवित	१२३७	विचिह्नए=विच्छू	१७२८
घास=र्य	१७६६	विजएण=विजय से	१३३६
घासपुहुत्त=पृथक् वप	१७६१	विजहम्मि=छोडने पर	१६८६, १६६१,
घासलकदेण=लाल वर्ष स	१७७५	१७०१, १७०८, १७१४, १७३१, १७४०,	
घाम्प=निवास करने की, निवास का	१६०६,	१७४६, १७५२, १७६०	
	१६१०	विजया=विजय	१७७२
घासाइ=वर्षों की, वर्ष	१७२०, १७६५	विजयाईसु=विजयादि विमानों में	१७८८
घासाण=वर्षों की	१६८४, १६६०, १६६६,	विञ्जू=विशुत्, विशुत्कुमारदेव	१७०५,
	१७१३		१७६६
घासिय=मुवासित	१६०७	विणए=विनय	१२३४
घासीमुहा=वासी मुण	१७१८	विणओ=विनय	१३७५, १३७७
घाट्टि=व्याधि	१४२२	विणयपडिवत्ति=विनयप्रतिपत्ति को	१२६०
घि=भी (अपि), समुच्चयार्थक	११७८, १२०३,	विणयपडिवत्ते=विनयप्रतिपत्त	१२६०
	१४१६, १५६७	विणयमूलाइ=विनयमूल	१२६०
घिरजिया=द्वितीय	१३५६	विणास=विनाश को	१४३७, १४५२, १४६५,
घिइयसमए=दूसरे समय में	१३३६	१४७५, १४८७, १४६८	
घिउलतवम्मिइ=विपुल तप और		विणिइत्ता=विनय को प्रहय कराने	
समिति से	१३०८	वाला	१२६०
घिउस्सगो=व्युत्सग	१३७५, १३८१	विणियट्टणयाए ण=विनिवर्तना से	१२६५
घिओगे=वियोग में, वियोग क समय	१४४१,	विणीयतएहे=तृप्या से रहित	१२७२
	१४५६, १४६८, १४७६, १४६०, १५०७	विणीयविणए=विनययुक्त	१५७२
घिकिणतो=अपनी वस्तु को धचने		वितिमिर=अपकाररहित	१३३६
वाला	१६१६	वित्थाररुइ=विस्ताररुचि	१०३४
घिक्कित्ता=विहितरूप पाँचवी	११७०	वित्थाररुई=विस्ताररुचि	१२२७
घिगइ=वितृति को	१५१०	विठ्ठिण्णा=विस्तीर्ण	१६६६
घिगई=पदायों का	१७६६	विठ्ठेओ=ज्ञानना	१६३७
घिगयसोगे=विगतशोक होता है	१२६१	विणजहणाइ=त्याग से	१३४६
घिगहा=विक्रया	१३८७	विण्णजहित्ता=छोडकर	१३४६
घिगहाइ=विक्रयाभा स	१८०६	विण्णमुच्चइ=डूट जाता है	१३८२, १४०७
घिगिट्टु=विकट	१७६७	विघत्ती=विमक्ति	१८१०

विभागा=विभाग	१२२४	विरप=निवृत्त हुआ	१६१५
विभावणं=प्रकाशक है	११८२	विरथो=विरक्त	१३४६
विभूसियादिं=वेप-भूपा से युक्त	१४२७	विरज्जद=वैराग्य को प्राप्त करता है	१२५७, १३११
विमुच्चई=छूट जाता है	१६२१	विरज्जमाणस्स=विरक्त आत्मा को	१५१६
विमोक्खणं=मुक्त करने वाला है	११८३	विरज्जमाणे=वैराग्ययुक्त होना हुआ	१२५७, १२६४
विमोक्खणिं=दूर करने वाली	११४५	विरत्तो=विरक्त	१४४८, १४६१, १४७३, १४६५
विमोक्खणे=विमुक्त करने वाले में	११५३	विरमेज्जा=निवृत्त हो जावे	११६३
विमोक्खणयाण=दूर करने के लिए	१३३६	विरत्ती=विरिती	१७२८
विम्हावेनो=विस्मय उत्पन्न करता हुआ	१८०६	विगगो=विरागी, विरक्त	१४३६, १४५४, १४६६, १४७७, १४८८, १५००
विचक्खणो=विचक्षण	११५४, ११६१	विराहथो=विराधक	११७५
विचयपक्खी=वितत पक्षी	१७५३	विराहिया=विराधक	१७६६
वियाणिज्जा=जाने	१६०५	विच=जैसे	१४६४
वियाणिया=जानकर	१५५१, १६०२	विचघासे=विपर्यास में	१३५२
वियारे=विकारों को	१५१३	विचज्जणा=परित्याग	१४११
वियाहिप=कहा गया है	१६२५, १६३०	विचज्जणाण=वर्जने से	१४१०
वियाहिथो=वर्णन किया है	१३७४, १३७७, १५२३, १६६६, १७६०	विचज्जयंतो=वर्जता हुआ	१४१४
वियाहियं=कथन किया गया है	१२२६, १३६१, १५३६, १५४१, १६३६, १७२१, १७२६, १७६१	विचज्जिण=विचर्जित स्थान में	१३७३
वियाहिया=कथन किये गये हैं...		विचद्वणे=वद्वाने वाले	१६०८
आदि ११६५, १३५८, १५४७, १५४८, १६२६, १६३०, १६३५, १६३८, १६५६, १६६७, १६७५, १६७७, १६८२, १६८६, १६६३, १६६५, १६६८, १७०२, १७०५, १७०६, १७०७, १७११, १७१८, १७२०, १७२३, १७२५, १७३०, १७३२, १७३४, १७३६, १७३७, १७३८, १७३६, १७४०, १७४१, १७४२, १७४४, १७४५, १७४६, १७५१, १७५३, १७५८, १७६०, १७६२, १७६८, १७७०, १७७३, १७७६, १७७७, १७८६, १७८३, १७८३	विचाने=परिग्राम में, विपाककाल में	१४३२, १४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४, १५०७	
चिरइं=चिरति	१३८४	विचित्त=स्त्री, पशु आदि से रहित	१४२२
		विचित्तवासो=विविक्तवास ही	१४२७
		विचित्तसयणासणं=विविक्तशयनासन तप है	१३७३
		विचित्तसयणासणयाण णं=विविक्तशयनासन के सेवन से	१२६३
		विचित्ताहारे=विकृतिरहित आहार करने वाला	१२६३
		विविहाण=विविध प्रकार के	१५६२

विविधे=नाना प्रकार के	१५११	१७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६२
विवेगजोग=स्त्री, पशु और नपुंसक		विहार=विहार करके ११=१
आदि से रहित	१४१३	विहारे=विहार में १३६३
विसपसु=विषयों में	१२५७	विघ्न=तोत्रादि से बाधता है १२००
विसप्ये=पैलतो हुई	१६१४	वीरघयइ=व्यतिक्रम कर जाता है,
विसभक्षण=विष का भक्षण	१=११	लांघ जाता है १२८३, १२६५
विसया=विषय	१४३३	वीररागभावपडिचभे=वीतरागभावा
वि सतो=रहता हुआ भी	१४६१, १४८४,	को प्राप्त हुआ १३००
	१४६५, १५०७	वीररागभाव=वीतरागता का १३००
विसारण=विशारद	११६७, १३०३	वीररागगयाण=वीतरागता से १३११
विसुद्धपायच्छिन्ते=प्रायश्चित्त से		वीररागस्स=वीतराग को १५०६
विशुद्ध हुआ	१०७१	वीररागो=वीतराग पुरुष, राग द्वेष
विसुद्धसम्मत्ते=विशुद्ध सम्यक्त्व		से रहित १४३१, १४३४, १४५०,
वाला	१३०८	१४६२, १४७४, १४८५, १४६६,
विसुद्ध=विशुद्ध	१३३६	१५१६, १६२२
विसुद्धाप=विशुद्ध होने पर	१०५५	वीरसणाइया=वीर-आसन आदि १३७२
विसेसे=विरोध नरकादि क दुःख	१५१०	वीरिण=वीर्य में १५४१
विसेसेण=विरोध से	१३६८	वीरिय=वीर्य १२२२
विसोगो=शोकरहित (होता है)	१४४८,	वीसई=वीस १७८२
	१४६१, १४७३, १४८४, १४६५, १५०७	वीसईकोडिकोडीओ=वीस
विसोदण=विशोधन करना	११६६	कोटाकोटि सागरोपम की १५४६
विसोदित्ता=विशुद्ध करके	१३२३, १३०४	वीससणिज्जरूपे=विश्वसनीय रूप १३०८
विसोदीण=दरान की विशुद्धि से	१०५५	वीस=वीस १६६१, १६६३, १७८१
विसोदेइ=विशुद्धि करता है	१०६०, १२७१,	बुच्छ=कहूँगा १६३३, १६८३, १७०६, १७१२,
	१२७६, १२८१, १३०२, १३२३, १३२४	१७७३
विहम्माणो=लडता हुआ	११६६	बुच्छामि=कहूँगा १३७४, १६५६, १७००
विहरण=विचरता है	१०१०, १२६६, १२७१,	बुत्त=कहा है १५३३
	१२७०, १२६०, १२६६, १३०७	बुत्ता=कहे गये हैं १६२७, १६५७, १७६४
विहरण=विचरे	११८१	बुत्तो=कहा है १२४४, १२४५, १३५४
विहरेज्ज=विचर	१४१४	वेइय=वेदन क्रिया १३३६
विहरेज्जा=विचरे	१६००	वेइया=वेदिका ११७०
विहा=प्रकार प	१६७८, १७१८	वेणइ=भोगता है ११६६
विहाणाइ=भेद होता है	१६८७, १६६२, १७००,	वेणेण=वेग से १००२
	१७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२,	वेजयता=वैजयन्त १७७२

वेमाणिया=वैमानिक	१७६४, १७६५, १७६८, १७७२
वेमाणियाणं=वैमानिक	१५६४
वेयण=क्षुधा-वेदना के उपशम करने के वास्ते	११७७
वेयणिज्जं=वेदनीय कर्म	१३०६, १३४४, १५२५
वेयणीयं वि=वेदनीय कर्म भी	१५३२
वेयावच्चम्मि=वैयावृत्य में	१३७८
वेयावच्चं=वैयावृत्य तप	१३७५, १३७८
वेयावचे=वैयावृत्य में, गुरु की सेवा करने के वास्ते	११५२, ११५३, ११७७
वेयावचेणं=वैयावृत्य से	१३०६
वेरत्तियं=वैरात्रिक	११६४
वेरुत्तिण्=वैदूर्य मणि	१५५६, १६७६
वोच्छ्रं=कहूँगा	१७३४, १७४३, १७४६, १७५३
वोच्छ्रामि=कहूँगा	१५२४, १५८४, १५८८, १५६१, १५६४
वोच्छ्रं दह=छेदन करता है, व्यवच्छेद करता है	१२५७, १२८१, १२६६, १३११
वोच्छ्रेयं=विच्छेद	१२५८
वोदाणं=व्यवदान (पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय)	१२८८
वोदाणेणं=व्यवदान से	१२८६
वोसट्टकाण्=व्युत्सृष्टकाय होकर	१६२०
स	
स=बह	१४३४, १४५०, १४६२, १४८५, १४६६, १५१६
सण्=स्व	१६८६
सण काण्=स्वकाय के	१६६१, १७०१, १७०८, १७१४, १७३१, १७४०, १७४६, १७५२, १७६०

सण्ण=स्वकृत, स्वकीय, अपने...	
आदि १४३८, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४६६	
सण्णं=अपने	१२६६
सकवाडं=रुपाटसहित	१६०७
सक्करा=कंकड़रूप	१६७६
सक्कराभा=शर्कराभा	१७३३
सक्कार=रुतकार	१६१६
सच्चित्ताच्चित्तमीसण्णु=सच्चित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों में	१३११
सञ्च=सत्य	१२३४
सजोगी=योगों के साथ	१३३६
सज्जंति=लखित हो जाते हैं	१६०५
सज्जाण्ण=स्वाध्याय में	११५२, ११५३
सज्जाण्णं=स्वाध्याय से	१२७८
सज्जाओ=स्वाध्याय	१३७५, १३७६
सज्जाय=स्वाध्याय का	१४११
सज्जायं=स्वाध्याय करे	११५५, ११६२, ११६३, ११६५, ११८२, ११८८
सढे=शठ (असत्यभाषी)	१२०१, १५७१
सण्ण=सण के पुष्प	१५५८
सण्णण्या=सनख पद वाले	१७४८
सणंकुमार=सनत्कुमार	१७६६
सणंकुमारे=सनत्कुमार देवलोक में	१७७७
सण्हा=सुकोमल	१६७७
सत्त=सात	१७७८, १७७६
सत्त कम्मप्पगडीओ=सातों कर्म-प्रकृतियाँ	१२८३
सत्तमम्मि=सातवें प्रवेयक में	१७८६
सत्तमाण्=सातवीं में	१७३६
सत्तमो=सातवीं	११४७
सत्तरत्तेणं=सात अहोरात्र से	११५७
सत्तरस=सप्तदश	१७३८, १७३६, १७८०
सत्तरि=सत्तर	१५४७

सत्त्वविद्=सात प्रकार का	१५३७	सह=शब्द (को)	१४५०, १४५१, १४५३
सत्त्वविद्वा=सात प्रकार के हैं	१६७७, १७३३	सहाय्या=शब्दादिक	१५१६
सत्त्ववीसरं=७	१७८६	सहायुगासा=शब्द की आशा से	१४५५
सत्त्वयास=७	१७८५	सहायुरत्तस्स=शब्दानुरक्त	१४६०
सत्त्वसमिहसमत्ते=सत्य समिति से		सहायुजाएण=शब्द के अनुराग से	१४५६
युक्त	१३०८	सहे=शब्द में	१४५२, १४५४, १४५७, १४५८, १४५९, १४६१
सत्त्वसु=सात	१३६०	सहेसु=शब्दों में	१३३०, १४५२
सत्त्वसु=सात	१७३३	सनियाणा=निदानसहित	१८००, १८०२
सत्त्वहा=मात्र प्रकार से	१७३३	सप्राण=सज्ञाओं को	१३८७
सत्त्वा=जीव	१५२३	सन्निया-सद्वा वाले	१६७२, १६७४
सत्त्वाद्यै=सत्त्वातीत	१५४४	सपञ्चवसिष्प=सपर्यवसित है	१६३०
सत्त्वावीसरविद्=सत्त्वाइम प्रकार	१५६८	सपञ्चवसिया=सपर्यवसित (है)	१६३४, १६८३, १६८६, १६९६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१, १७७४
सत्त्वेय=सात ही	१३७०, १७३७, १७७७	सपरिकम्मा=परिक्रमसहित	१३६०
सत्त्वेय सहस्साह=सात महस्र	१६६०	सप्पि=धृत	१३७२
सत्तो=आसक्त	१५१२	सप्प=सर्प	१४६४
सत्तोयसत्तो=सक्त और उपसक्त,		सयल्ले=दोषों में	१३६७
सामान्यनिरोपरूप से आसक्त	१४४३,	सम्भायपद्यफप्राणेण=सद्भाव के	
१४५७, १४६६, १४८०, १४९१, १५०३		प्रत्यारन्यान से	१३०६
सत्यगदहण=शस्त्र का प्रहण	१८११	सम्भाये=सद्भाव में	१२२६
सत्ये=साथ में, शस्त्र	१३६३, १६१४	समइकमिच्छा=समतिष्ठम करण	१४३०
सदायरी=शत्रुवरी	१७८३	समय=समय	१६२६
सदेयगस्म=देवों के साथ	१४३१	समयणेणेण=एक समय में	१६६१, १६६३
सह=शब्द	१०२३	समय वि=समय भी	१६३०
सहपरिमरुपरमगधेसु=शब्द,		ममत्तिय=उपाजन किया हुआ कर्म	१३५०
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में	१३११	समणुप्र=मनोश, मनोश रस को,	
सहमि=शब्द के विषय में	१४६०	मनोश गन्ध को इत्यादि	१४३५, १४५१, १४६३, १४७५, १८८६, १४९७
सहस्म=शब्द का	१४५१	समणे=भ्रमण (साधु)	१७४६, १४१३, १४२५, १४३३
सहदर=भद्रान करता है	१२३६	समणेण=भ्रमण	१३४८
सहदरि=भद्रा करता है	१७३०		
सहदतस्स=भद्रा करने वाले का	१२८६		
सहदार=भद्रान करता है	१२०६		
सहदिज्जण=भद्रान करण	१७६४		
सहदिच्छा=भद्रान करण	१२७६		
सहदे=भद्रा करता है	१७५५		

समत्ता=समाप्त हुई	१८१२	समिईसु=समितियों में	१३८८
समन्तागण=समन्वित	१३०८	समिण=समितियों से समित	१५७६
समप्यभा=समान प्रभा वाली	१५५८	समिलं=समिला जुग को	१२००
समभिद्वंति=दुःख देते हैं	१४२०	समुगपक्विया=समुद्रगपक्षी	१७५३.
समय=एक समय	१५६३	समुच्छिप्रकिरियं=समुच्छिन्नक्रिया	१३४४
समयखेत्तिण=समयक्षेत्रिक है	१६२६	समुच्छिम=संमूर्च्छिम	१७४१
समयस्मि=समय में	१५६६, १६००	समुद्रिण=उदय होने पर, उपस्थित हो जाने पर	११५१, ११७६
समयं=एक समय, राग-द्वेष के उपशम को, समता	१५१०, १५१७, १५६४, १५६६, १५६७, १६३६	समुदाहिया=सम्यक् प्रकार से कहे गये हैं	१६४०
समया=समय हैं	१५७७	समुद्गमि=समुद्र में	१६६०
समलेट्टकंचणे=समान है पापाण और कांचन जिसको ऐसा	१६१५	समुद्दे=समुद्र से	१६६३
समसुहदुफये=समान सुख-दुःख वाला	१३००	समुष्पादेइ=सम्पादन करता है	१३३६
समं=समान	१४१४	समुयाणं=सामुदानिक भिक्षा करता हुआ	१६१८
समंतओ=सर्व दिशाओं में	१२०७	समुविद्य=अज्ञीकार करके	१५२३
समाउत्तो=समायुक्त	१५७१	समुवेइ=प्राप्त करता है, प्राप्त होता है	१४१०, १४३७, १४३८, १४५२, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४६६
समागओ=श्रम को प्राप्त हुए	१२१०	समूलगस्स=मिथ्यात्वादि से संयुक्त	१४०६
समाय=समाज में	१३६३	समूलजालं=मूलसहित	१४१६
समाययंतो=प्रहण करने वाला, प्रहण करता हुआ	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५	समो=समभाव रखता है	१४३४, १४५०, १४६२, १४७४, १४८५, १४६६
समारंमे=समारम्भ में	१६११	सम्मत्त=सम्यक्त्व	१२३२
समारओ=वायु के साथ	१४२१	सम्मत्तचरित्ताइं=सम्यक्त्व और चारित्र	१२३८
समासओ=संक्षेप से कहे हैं	१५२६	सम्मत्तपरकमस्स=सम्यक्त्व परा-कम	१३४८
समासेण=संक्षेप से	११६५, १३५७, १३६१, १३७४, १५४१, १६५६, १७०२	सम्मत्तपरकमे=सम्यक्त्व-पराकम	१२४६
समाहि=समाधि	१८०४	सम्मत्तविहणं=सम्यक्त्व से रहित	१२३८
समाहिण=समाधियुक्त	१३०४	सम्मत्तसद्दहणा=सम्यक्त्व की श्रद्धा है	१२३७
समाहिकामे=समाधि की इच्छा वाला	१४१३, १४३३	सम्मत्तं=सम्यक्त्व, सम्यक्त्व को	१२२६, १२३१, १२३८, १३२२, १५३४
समाहिं=समाधि को	११६७		
समिइ=समिति	१२३४		

सम्महसणरत्ता=सम्यग्दर्शन में		सर्वजीवेशु=सब जीवों से	१५५०
अनुरक्त	१८००	सर्वहस्तुवरि=सर्वार्थसिद्धि विमान	
सम्महा=वर्षों का समर्पन करना	११७०	के ऊपर	१६६६
सम्म=सम्यक्, सम्यक् प्रकार से,		सर्वद्वे=सर्वार्थसिद्ध	१७८६
भली प्रकार	१२४६, १२७६, १३०७, १३७६, १३८२	सर्वदथ=सर्वत्र	१७१८, १७२३, १७४३, १७४६, १७५३
सम्मान=सन्मान	१६१६	सर्वदथसिद्धिगा=सर्वार्थसिद्ध	१७७२
सम्मामिच्छुत्त=सम्यक्त्व और		सर्वदद्व्याण=सर्व द्रव्यों का	१२२०
मिथ्यात्व	१५३४	सर्वदद्वेषु=सर्व द्रव्यों में	१२७२
सयणासन=शयनासन का	१३७३	सर्वदुक्ख=सर्व दुःखों को	११४५
सयणासनठाणे वा=शयन, आसन		सर्वदुक्खपद्दीण्टा=जिससे सब	
और स्थान में	१३८१	दुःख नष्ट हो जाते हैं ऐसे सिद्ध	
सयमेव=स्वयमेव	१२२८	पद के वास्ते	१२४७
सयय=निरतर	१५२१	सर्वदुक्खविमोक्खण=सर्व दुःखों	
सयसहस्सा=लाख	१६६६	से मुक्त करने वाला	११८६, ११६०, ११६२
सय=स्वय, स्वयमेव	११७४, १६११	सर्वदुक्खविमोक्खणे=सर्व दुःखों से	
सयकरणे=स्वय कार्य करने में	११४६	हुडाने वाले	११६०
सया=सदैव, सदा है	१४०७, १४२६	सर्वदुक्खण=सर्व प्रकार के दुःखों	
सरिस=सदृश	१५४६	का	१२४६, १२८६, १३०६, १३२४, १३२६
सरीरपञ्चफलाणेण=शरीर के प्रत्या-		सर्वदुक्ख=सर्व काल में	१६३०
र्यान से	१३०२	सर्वनयाण=सर्व नयों के	१७६४
सरीरवोच्छेयणट्टाप=शरीर के		सर्वपाणभूयजीवसत्तेसु=समस्त	
व्यवच्छेदनार्थ	११७६	प्राणि, भूत, जीव और सत्त्व	
सरीरा=शरीर	१६६६	में	१३०८
सल्लिगे=स्वल्लिग में सिद्ध	१६५८	सर्वभाव=सर्व भावों का	११८२
सल्लिगेण=स्वल्लिग में	१६६१	सर्वभावा=सर्व भाव	१२३४
सल्लण=शाल्यों की	१२६२, १३८६	सर्वभावादिगम=सर्व भावों के	
सवियार=चेष्टारूपविचारसहित	१३५८	अधिगम—योप—को	१३२६
सव्य=सर्व, सब	११५३, ११८३, १२३४, १२५७, १५२०, १५४५, १६८३, १६८६	सर्वलोगमि=सर्व लोक में	१६६८, १७०६, १७१२
सव्यभो=सर्व दिशाओं में	१६१४	सर्वयिसपसु=सर्व विषयों में	१२५७
सव्यकज्जाए=सब कार्यों को	१२६०	सर्वयिससारा=सर्व संसार स	१३८२, १४०७
सर्वगुणसपत्रयाए ण=सर्वगुण-			
सपूर्णाता से	१३१०		

सव्वस्स=सर्व	१४०६, १४१०, १४३१, १४२१, १४२३	करने वाला	१४१७
सव्वं=सव (ज्ञानावरणादि कर्म)	१४४५	संकासा=समान, महश	१४४४, १४४६, १४४७, १४४८, १६६६
सव्वार्हि=सर्व	१२३४, १३४६, १४६६, १६००	संक्रिय=शंकित होकर	११७२
सव्वे=सर्व १६७४, १७१८, १७२३, १७२८, १७३४, १७४३, १७४६, १७५३, १७६०		संक्रिलिस्सइ=स्तोत्र को प्राप्त होता है	१२८६
सव्वेण=सव आत्म-प्रदेशों के द्वारा	१४४५	संख=शंख	१४५८, १६६६
सव्वेवि=सभी	१४१६, १७७३	संखणणं=जय करने में	१४१०
सव्वेसि=सर्व, सब ही	१२१७, १४४४	संखणगा=छोटे शंख	१७१८
सव्वेसु चि=सभी, सब अनुभागों में	१४४५, १४५०	संख्या=संख्या, शंख १२२४, १७१८, १७५८	
ससमय=स्वसमय—स्वमत	१३२६	संख्याया=संख्यानीत	१४७७
ससंरुप्पविरुप्पणासुं=स्वसंरुल्प की विरुल्पना में	१४१७	संग्रिज्जकालं=संख्यात काल, संख्येय काल १७२०, १७२५, १७३०	
ससुत्ता=सूत्रयुक्त	१३२६	संरोज्जसागर=संख्येय सागर	१७६१
ससुत्ते=सूत्रयुक्त	१३२६	संरोव=संक्षेपरुचि	१२२७
सहई=सहन करता है	१३८६	संरोवरुद्ध च्ति=संक्षेपरुचि इस प्रकार	१२३५
सहसम्मइया=स्वमति से	१२२८	संगहिया=संगृहीत किये हुए	१२०८
सहस्ससो=हजारों १६८७, १६६२, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६२		संगहे=सप्रहया के योग्य	१४४५
सहस्साई=हजार	१६६६, १७१३	संगे=संग को, संगों को	१४३०, १६०५
सहस्सारम्मि=सहस्रार देवलोक में	१७८०	संघसाहणं=संग-साधुओं का	१८०८
सहस्सारा=सहस्रार देवलोक	१७६६	संचियं=संचित किया हुआ	१३५३
सहायपच्चक्खाणेणं=सहायक के प्रत्याख्यान से	१३०४	संजओ=संयत, संयमी पुरुष १६०६, १६१२	
सहायलिच्छुं=सहायक को अपनी सेवा के लिए	१५१३	संजमट्टाप=संयम के वास्ते	११७७
सहायं=सहायक की, सहचर १४१३, १४१४		संजमवहुले=प्रधान संयमवान्	१३०४
सहाव=स्वभाव	१८०६	संजमाराहए=संयम का आराधक	१३१८
सहावेणं=स्वभाव से	१६६८	संजमे=संयम में	१३८४
संरुप्पए=संरुल्प करे	१६१०	संजमेण=संयम से	१२४७
संरुप्पयओ=शुभ ध्यान से विचार		संजमेणं=संयम के द्वारा	१२८८
		संजयस्साचि=संयत के भी	१३५३
		संजलण=गुणों का प्रकाश करना	१२६०
		संजायई=उत्पन्न हो जाता है	१४१७
		संजुत्तं=संयुक्त	१२१३
		संजुत्ता=संयुक्त	११४६
		संजोएमाणे=जोड़ता हुआ	१३२७
		संजोगा=संयोग	१२२४

सनोगाङ्गण=अनिष्ट सयोगाणि		सपडिउज्जेत्ता=अगीकार करके	११६५
मानसिक दुःखों का	१२५८	सपत्ता=सम्यक् प्राप्त हुए	१६७०
सठाण=सस्थान	१६८७, १६६२	सपत्ते=प्राप्त होने पर	११६३
सठाणओ=सस्थान से	१६३७, १६५३, १६५४	सपत्तो=प्राप्त हुआ	१६२२
सठाणओ परिणया=सस्थान से		सपत्ते=सयुक्त होकर	१३१५
परिणत	१६४१	सपत्तो=युक्त	१२१२
सठाणओवि=सस्थान से भी	१६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३	सपाउणइ=सम्प्राप्त करता है	१३२६
सठाण=सस्थान	१२०४	सपील=पीडा को	१४३६, १४५४, १४७७, १५००
सठाणादेसओ=सस्थान के आदेश		सयाहे=सत्राघ में	१३६३
से	१७००, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६०	सयुक्ताघट्टा=शबूकावर्त (शरणावर्त) के तुन्य	१३६५
सठिआ=सस्थान (आकार) पर है	१६६८	सभोगकाले=सभोगकाल में	१४४१, १४५६, १४६८, १४७६, १४६०, १५०२
सठिया=अवस्थित है	१६६६	सभोगपञ्चकलाणेषु=सभोग के प्रत्याख्यान से	१०६६
सतइ=सतनि की, प्रवाद की	१६३०, १६३४, १६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७०६, १७३५, १७४४, १७७४	समुच्छिन्ना=समूर्च्छिम	१७५७
सति=	१०-५	समुच्छिन्नामाण=समूर्च्छिम मनुष्यों के	१७६०
सतुट्टे=सन्तुष्ट	१६१८	सयमे=सयम में	१६०४
सतुसइ=सन्तुष्ट रहता है	१०६६	सरकषओ=सरकषक	११७५
सतो=रहता हुआ	१४४६	सलिहे=द्रव्य और भाव से दृश करने का यत्न करे	१७६४
सतोस=सन्तोष गुण की	१३२७	सलीणया=सलीनता	१३५५
सथय=सस्तव	११६४	सलेहुकोसिया=सत्कृष्ट सलेजना	१७६५
सथयो=सस्तव	१०३७	सवच्छुरद्ध=द्व मास तक	१७६७
सनिओगे=सनियोग में, प्रबन्ध में	१४४१, १४५६	सवच्छुर=वर्षप्रमाण	१७६५
सनिभा=समान	१५५७	सवच्छुरे=वर्षपर्यन्त	१७६७, १७६८
सनिद्वे=निरोध किये जाने पर	१३५३	सउट्ट=सउत में	१३६३
सनिवेसे=सन्निवेश में	१३६३	सवट्टगघाया=सवर्त वायु जो बाहर फ क्षेत्र से मृयादि को लाकर विवर्तित क्षेत्र में फँकती है	१७११
सपडिलेहए=प्रतिलेजना कर	११८७	सवरवहुले=विशिष्ट सवरवान्	१३०४
		सवर=सवर की	१३२०

संघरे=सन्वर में (निगोध में)	१५५१	१७८६, १७८७, १७८८
संघरेणं=संवर के द्वारा	१३२०	सागगई=सागर की १७७६, १७७६, १७८०,
संघरो=संवर	१२२५, १२२८	१७८१, १७८२, १७८३, १७८४, १७८५,
संघेगं=संवेग	१२५४	१७८७, १७८८
संघेगेणं=संवेग से	१२५४	सागराऊ=सागर की आयु १७३६, १७३७,
संसारकंतारं=संसाररूप कान्तार		१७३८, १७३९
(जंगल) को	१२८३, १२९५	सागराणि=सागरोपम की १७७७
संसारकंतारे=संसारकान्तार में	१३२६	सागरोचमं=सागरोपम की १७३६
संसारत्था=संसार में रहने वाले,		सागरोचमा=सागरोपम की १७३७, १७३८,
संसारी १६५७, १६७५, १७६३		१७३९, १७७७, १७७९, १७८०, १७८१,
संसारपारनिश्चिथणा=संसार से पार		१७८२, १७८३, १७८४, १७८८, १७८९
निस्तीर्य होकर	१६७४	सागरोचउत्ते=साकारोपयुक्त १३४६
संसारभीरुस्स=संसार से डरने		सामणं=श्रमणधर्म को १७६४
वाले को	१४२६	नामाइणं=सामायिक से १२६६
संसारमगं=संसारमार्ग को	१२५७	सामाइय=सामायिक १२४१
संसारसागरं=संसारसागर को	११४५,	सामायारिं=सामाचारी को ११४५
	११६५, १३८३	सामायारी=सामाचारी ११४७, ११४९,
संसारे=संसार में	१३२६, १५२४	११६५
संसारो=संसार से	११६८	साय=साता १८०७
सा=ब्रह्म (आविष्ठा, पृथिवी आदि)	१२०६,	सायगवेसय=सुख की गवेपया
१३५८, १६६७, १६६८, १७४०, १७८६		करने वाला १५७१
साइया=सादि १६७२		सायस्स=साता के १५३२
साईप=सादि १६३०		सायं=सातारूप १५३२
साईया=सादि १६३४, १६८३, १६८६,		सायागारविण=साता में मूर्च्छित है १२०४
१६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४,		सायासोक्त्तेसु=साता-सुख में १२५८
१७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४,		सारणे=अपने और पर के कार्य के
१७६१, १७७४		विषय में ११४६
सा उ=वही १५६३, १५६४, १५६६, १५६७		सारही=सारथी १२१०
साउफलं=स्वादु फल वाले १४२०		सारीर=शारीरिक १२५८
सागपत्तार्णं=शाकपत्रों का स्पर्श		सारीरमाणसाणं=शारीरिक और
होता है १५६६		मानसिक १३१०
सागरं=सागरोपम की १७७४		सावकंसा=आकांक्षासहित है १३५६
सागरा=सागरोपम, सागर १५८३, १५६५,		सावज्जजोगचिरइं=सावद्योग-विरति
१७७७, १७७८, १७८१, १७८२, १७८५,		को १२६६

सायणै=श्रावण में	११५६	सिद्धिमग्न=सिद्धिमार्ग को	१०५७
सायसैसम्मि=अवशेष होने पर	११६४	सिद्धिसोमग्न=सिद्धिरूप सुगति को	१२६०
सासग=सासक	१६७६	सिद्धि=सिद्धिरूप, सिद्धगति को	१६७०,
सासय=शाश्वत—सदा के वास्ते	१६२०		१६७४
साहप=साधना करे	१५७६	सिन्धीया=सीप	३७१८
साहसिमो=विना विचारे काम करने वाला	१५७०	सिया=कदाचित्	१२८३
साहसिमो=साहसी	१५७१	सिरिली=सिरिली कन्द	१६६६
साधारण=साधारण	१६६६	सिरीसकुसुमाण=सिरस क पुष्पों का स्पर्श होता है	१५६७
साधारणसरीरा=साधारण शरीर	१६६३	सिला=शिलारूप	१६७६
साहिय=साधिक १७७४, १७७५, १७७७		सिस्सिरिली=सिस्सिरिली कन्द	१६६६
साहिया=अधिक, साधिक १७५५, १७७७, १७७८		सिंगवेरे=आर्द्रक	१६६६
साहू=साधु	१२०७	सिंगरीडी=शृंगरीटी	१७२८
साहूण=साधुओं की	११४७	सीरभूप=शीतलीभूत होकर	१२७२
साहूह=सिद्ध कर लेता है	१०६०	सीयप=शीत स्पर्श वाला है	१६५१
सिद्ध=शय्या की	११८२	सीयजलावसन्ने=शीतल जल में निमग्न	१४८७
सिद्धाई=सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होता है १२५५, १२८६, १३०६, १३०४, १३२६, १३४६		सीया=शीतल	१६४०
सिद्धाई=सिद्ध होते हैं १६६१, १६६३, १६६४, १६६५		सीयाप=सीता नाम की पृथ्वी के ऊपर	१६६६
सिद्धमति=सिद्ध होते हैं १२४६		सील=शील	१८०६
सिद्धमते=सिद्धगति को प्राप्त होते हैं १६६२		सीलभूषण=शीलभूत	१२१२
सिद्धिल=शिथिल	१२८३	सीसग=सीसा	१६७६
सिद्धा=सिद्ध १६५७, १६६४, १६६५, १६७०, १७६३		सीसा=शिय हैं	१२११
सिद्धाई=सिद्ध के आदि समय में जो १४०४		सीदकण्ठी=सिद्धकर्ण्ठी कन्द	१६६७
सिद्धाईसयगुणसत्तण=सिद्ध के अतिशय गुणभाव को १३०२		सीदमाशपो=सिद्ध आदि	१७४८
सिद्धाईसयगुणसपन्ने=सिद्ध के अतिशय गुण को प्राप्त हुआ १३०३		सुपण=श्रुत से	१२३१
सिद्धाण=सिद्धों की ११६४, १५४४, १५५०, १६७०, १६७१		सुक्कज्ञान=शुद्धध्यान को १३४४, १६२०	
		सुक्कलेसाप=शुद्धलेख्या की, शुद्धलेख्या की स्थिति १५८३, १५६७	
		सुक्कलेस=शुद्धलेख्या को, में १५७६, १८०१	
		सुक्कलेसा=शुद्धलेख्या १५४४, १५५८	
		सुक्का=शुद्धलेख्या १५६८	

सुक्काप=शुक्लेश्या का, शुक्लेश्या की स्थिति होती है	१५६४, १५६७
सुक़िला=शुक्ल	१६३८, १६७८
सुक़िले=शुक्ल वर्ण	१६४४
सुगङ्ग=सुगति में	१५६८
सुचिरकोहरो=चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है	१२०४
सुण=सुनो, श्रवण करो...आदि	१३४६, १३५२, १५४३, १६५७, १७४७, १७५७, १७६४
सुणगमडस्स=भृतक ध्यान की गंध होती है	१५६४
सुणेह=सुनो, श्रवण करो	१२१३, १४०६, १५५२, १५५३, १६०४, १६२४, १६७६, १७०३, १७१७, १७२२, १७२७, १७४२
सुत्त=सूत्ररुचि	१२२७
सुत्तत्थतट्टुभयाइं=सूत्र और अर्थ दोनों की	१२८१
सुत्तत्थसंविंत्तणया=सूत्रार्थ का सम्यक् चिन्तन करना	१४११
सुत्तरुई=सूत्ररुचि	१२३१
सुत्तं=सूत्र को	१२३१
सुदिट्ठ=भली प्रकार से देखा है	१२३७
सुट्टुत्तरा=सुखोत्तर	१४३०
सुद्धवाया=शुद्ध वायु	१७१०
सुद्धे=शुद्ध होकर	१५२०
सुद्धोदप=शुद्धोदक	१६८८
सुन्नगारे=शून्य गृह में	१६०६
सुप्पणिहिण्=भली प्रकार से समाधि- युक्त होकर (संयममार्ग में)	१२६६
सुन्धिगंध=सुगन्धि में	१६३८
सुन्धी=सुगन्धि वाला	१६४५
सुयत्तुंड=शुक्ल की नासिका	१५५७
सुयधम्म=श्रुतधर्म	१२३६

सुयनार्ण=श्रुतज्ञान	१२३३
सुयस्स=श्रुत के	१२७६
सुयस्स आराहणयाए णं=श्रुत की आराधना से	१२८६
सुयं=श्रुतज्ञान, श्रुत, सुना है	१२१६, १२४६, १५२८
सुरगणाणं=देवगणों की	१५६४
सुरद्धि=सुगन्धि वाले	१५६५
सुरा=देवता	१७६६, १७७१, १७७२
सुरेसु=सुरों में	१३६६
सुलहवोहियत्तं=सुलभवोधिपन को	१३२३
सुलहा=सुलभ	१८०१
सुवण्णगमईं=सुवर्णमयी	१६६८
सुवण्णा=सुवर्णकुमार देव	१७६६
सुवण्णे=सोना	१६७६
सुसमाहिण्=समाधि से युक्त	१३८०
सुसमाहिओ=समाधियुक्त	१२१२
सुसाणे=श्मशान में	१६०६
सुस्सुयाइत्ता=सूँ सूँ करके	१२०२
सुहपरिसं=सुखरूप स्पर्श	१३३६
सुहसाएणं=सुखशयन से	१२६०
सुहसेज्जं=सुखशय्या को	१२६६
सुहस्स उ=शुभ नामकर्म के भी	१५३६
सुहं=सुख को, सुख है, शुभ... इत्यादि	१२५८, १४४१, १४४६, १४५६, १४६०, १४६८, १४७१, १४७६, १४८२, १४६०, १४६३, १५०२, १५०६, १५३६, १६७२
सुहं सुहेण=सुखपूर्वक	१२७१
सुहा=शुभ	१६६६
सुहावहं=सुख देने वाली	१३८३
सुहावहा=सुख को देने वाले	१३७२, १६१७
सुही=सुखी	१५२१, १५२३
सुहुमाकिरियं=सूत्रमक्रिया	१३४४

सुद्धम सपराय=सूक्ष्म सम्पराय	१२४१
सुद्धमा=सूक्ष्म	१६७६, १६८२, १६८३, १६८७, १६८८, १६८३, १६८८, १७०४, १७०६, १७१०, १७११, १७१२
सुद्धमाण=सूक्ष्म जीवों का	१६११
सुद्धेण=सुप्र से	१२२१
सुद्धेसिणो=सुप्र की इच्छा करने वाले	१५१५
सुसुमारा=सुसुमार	१७४३
सूर्ज=सूची	१३२६
सूरकते=सूर्यकांत मण्डि	१६७६
सूरणप=सूरणकन्द	१६६६
सूरा=सूर्य	१७६७
से=उसका, उसको, वह इत्यादि	११७६, ११६६, १३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९६, १४०४, १४०७, १४३७, १४३८, १४३९, १४४१, १४४४, १४४७, १४४८, १४४३, १४४६, १४४८, १४६०, १४६४, १४६५, १४६६, १४६८, १४७०, १४७२, १४७४, १४७५, १४७७, १४७९, १४८१, १४८३, १४८७, १४८८, १४९०, १४९२, १४९४, १४९८, १४९९, १५००, १५०२, १५०४, १५०७, १५१५, १५१७, १६२५, १६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५
सेज्जासन=शय्या और आसन से	१४२०
सेद्वितयो=श्रेणितप	१३५७
सेणा=सेना में	१३६३
से न अच्छइ=वह नहीं ठहरता	१३८५
से न अच्छइ मडले=वह ससार में नहीं ठहरता	१३६१, १३६२, १३६३,

१३६७, १३६८, १४०१, १४०२	
सेयाले=भविष्यत् काल में	१३४०
सेलेसि=शैलेशीभाव को	१३२६
सेलेसीभाव=मेह के समान स्थिरता को	१३०६
सेह्लि=रश्मि को	१२०२
सेवणया=सेवन करना	१३७३
सेरण=सेवा करनी	१२३७
सेवि य=वह भी	१२०२
सेसप=शेष रहने पर	१६०१
सेसा=शेष पदार्थ	१४३०
सेसाणि=शेष पद	११७३
सेसेसु=शेष कपिलादिमर्तों में	१०३५
सो=वह	१२०६, १२३०, १०३१, १०३२, १२३३, १२३५, १२३६, १३५४, १३५७, १३८१, १३८२ १५१०, १५२१
सोइदियनिगहेण=ओत्र इन्द्रिय के निमह स	१३३०
सोउ=सुनने के	१८०४
सोग=शोक	१५११
सोगधिप=सोगन्धिक	१६७६
सोगइ=सुगति को	१२१५
सोचा=सुनकर	१७६४
सोमगला=सुमगल	१७१८
सोयस्म=ओत्र का	१४५०, १४५१
सोय=ओत्र को	१४५१
सोलसपहि=सोलहवें अध्ययन में	१३६५
सोलसविह=सोलह प्रकार के	१५३७
सोसणा=सुप्राया जाना	१३५३
सोइइत्ता=शुद्ध करके	१२४६
सोहगग=सौभाग्य	१०६८
सोहम्म=सौधर्म	१७६६
सोहम्मग्मि=सौधर्म देवलोक म	१७७६

ह		दियं=हितकर, हितरूप	१४०६, १४२६
हओ=नाश कर दिया	१४१७	हिरण्णं=सुवर्ण	१६१५
हृत्थिषिप्पलीए=गजपीपल का रस		हिरिमे=लज्जायुक्त	१५१२
होता है	१५६०	हिङ्गुल=शिगरफ	१५५७
ह्रमंति=हने जाते हैं	१६१३	हिङ्गुलुए=हिङ्गुल	१६७६
ह्यमाई=ह्य—बोड़े आदि	१७४८	हिंसइ=हिंसा करता है	१४४०, १४५५,
हयं=नाश कर दिया	१४१७		१४६७, १४७८, १४८६, १५०१
हया=नाश कर दिया	१४१८	हिंसगा=हिंसक	१८००
हरतरणु=प्रातः काल मे तृणादि पर		हिंसं=हिंसा	१६०६
दिखाई देने वाला जल-चिन्दु	१६८८	हु=अवधारण अर्थ मे है	१२०३
हरिणमिगेव=हरिण मृग की तरह	१४५२	हुज्ज=होता है	१७६०
हरियकाया=हरितकाय	१६६५	ह्य=हृतकन्द	१६६६
हरियालभेय=हरितालखंड के	१५५८	ह्यथी=हुताचीकन्द	१६६६
हरियाले=हरिताल	१६७६	हेउं=हेतु	१४५१, १४७५, १५०८, १८०७
हरिली=हरिलीकन्द	१६६६	हेऊहिं=हेतुओं	१२०५
हलिद्वा=हरिद्राकन्द	१६६७	हेट्टिमाउचरिमा=नीचे का ऊपर	१७७१
हलिद्वाभेय=हरिद्राखंड के	१५५८	हेट्टिमामज्झिमा=नीचे का मध्यम	१७७१
हवइ=होता है	११५६, १२५७, १२७६	हेट्टिमाहेट्टिमा=नीचे का नीचा	१७७१
हवंति=होते हैं	१५५०, १५७७	होइ=होता है, हो जाता है, है	११७५, ११७६,
हव्वं=शीघ्र (ही)	१२५५, १२५६		१२३०, १२३३, १२३५, १२४४, १३५१,
हस्सकाल=ह्रस्वकाल की	१२८३		१३५५, १३५७, १४४७, १४६०, १४८३,
हंसगवमे=हंस-गर्भ	१६७६		१४६४, १५०७, १५२०, १५२१, १५३०,
हंसा=हंस	१२०६		१५४०, १५४६, १५६८, १५७६, १५८०,
हायए=हीन होता है	११५७		१५८१, १५८२, १५८३, १५८४, १५८५,
हालिद्वा=पीला, पीत मृत्तिका	१६३८, १६७८		१५८७, १५८८, १५६०, १५६१, १५६२,
हास=हास्य	१८०६		१५६५, १६१६, १६७१, १७६०, १८१०
हासं=हास्य	१५११	होज्ज=होवे, हो सकता है	१४४६, १४६०,
हिपसए=हितैपी (मुक्तिपथ का			१४७१, १४८२, १४६३, १५०६-
गवेपक)	१५७३	होहिई=होगी	१२०७
हिमे=वर्ष	१६८८	होंति=होते है	१७६६, १८०३-
हियत्यं=मोक्ष के अर्थ को	१४०६		

